

عزیزان

جلالہ
(حصہ اول)

مصنف

سلطان الفقراء حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی علیہ رحمہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اے خُدا نور محمد ﷺ کو درخشاں کر دے   نورِ عرفان سے دنیا میں چراغاں کر دے
سینہ سینا ہو ہر اک آنکھ ہو بینا جس سے   خامہ مثلِ یَدِ بیضا مرا تاباں کر دے

عزیزان

حصہ اول

مصنف

سلطان الفقراء حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی علیہ الرحمہ

نوری روحانی تحریک حلقہ کراچی

جملہ حقوق محفوظ ہیں

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب	عرفان (حصہ اول)
مصنف	حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی
اشاعت	اٹھائیسویں (ستمبر 2008)
تعداد	1000
کمپیوٹر کمپوزنگ	ثاقب عبدالرحیم، کاشف کھیانی
قیمت	
پرینٹر	حسن پرینٹنگ پریس
فوٹو کمپوزنگ	الرضا گرافکس
ٹائٹل ڈیزائننگ	محمد فرحان قادری (داتا پرنٹرز)

ملنے کا پتہ

فقیر عبدالحمید سروری قادری
نوری دربار کو لاچی ڈیرہ اسماعیل خان

محمد صدیق کھیانی (ایڈوکیٹ ہائی کورٹ)
ناظم نوری روحانی تحریک ملت کراچی
3۔ میزانا سن فلور ہسٹن کورٹ 2-G بلاک 7 کلنٹن کراچی۔ 75600

Ph : 021-5863443 Cell : 0300-2681263

Email : noori_roohani_tehrik@yahoo.com
noori.r.tehrik@gmail.com

پیش لفظ

میں راستہ کا پتھر جو زمانے میں ادھر ادھر لڑھکتا رہا۔ یہ کمال التفات اولیاء اللہ ہے کہ آج مجھ گنہگار کو خلیفہ جناب قاری محمد یسینؒ، سید شیراز شاہ ولی اللہ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویریؒ، حضرت سلطان باہوؒ اور پھر فقیر نور محمد سروری قادریؒ کی توجہ اور شفقت سے مرشدِ کامل فقیر عبد الحمید سروری قادری دامت برکاتہ عالیہ کے قدموں میں پہنچنے کی توفیق عطا ہوئی اور پہلے ہی روز مرشدِ کامل نے اپنے جتنے اور عطا کی صورت مجھے خلیفہ فضل اکبر کا ہم رکاب وہم عصر بنایا۔ یہ فیض کرم جاری ہے اور انشاء اللہ تا قیامت جاری رہیگا۔ فضل اکبر اور صدیق کھیانی دو افراد کی صورت چلے تھے اور اب یہ سفر کارواں کی شکل اختیار کر گیا ہے اسی کارواں نے یہ توانائی عطا فرمائی کہ میں نے مرشدِ پاک سے سلسلہ عالیہ سروری قادری کی کتب شائع کرنے کے عزم کا اظہار کیا اور مرشدِ کامل نے بہت شفقت کے ساتھ اجازت عطا فرمائی جو تحریر حصولِ برکت کیلئے صفحہ نمبر ۱، پر موجود ہے دعا فرمائیں ہم اس مشن میں کامیاب اور سُرخ رو ہوں۔

(آمین)

عرفان کی کتابت اور پیشکش میں مفتی محمد یعقوب معینی صاحب نے

اپنا حصہ مسودہ کی تصحیح میں وقت دے کر کیا لیکن جو محنت اور عرق ریزی 7 افراد نے کی ہے وہ ناقابل بیان ہے جس میں پیش پیش میرا بیٹا (۱) خلیفہ کاشف احمد کھیانی سروری (۲) خلیفہ جمیل اکبر سروری (۳) ایس عبدالرحمن ایڈوکیٹ ہائی کورٹ (۴) ریاض احمد سروری ایڈوکیٹ (۵) محمد مصطفیٰ ہارون جو خلیفہ محمد ہارون سروری کے صاحبزادے ہیں (۶) عبدالوہاب عبدالرزاق اور بہت ہی زیادہ انہماک اور توجہ سے (۷) ثاقب عبدالرحیم سروری نے جو کام کیا ہے اسکے لیے دست بہ دُعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ثاقب عبدالرحیم سروری کو اور تمام 7 افراد کو اس دُنیا میں بھی اور اس دُنیا کے بعد بھی انتہائی اجر عطا فرمائے۔

(آمین)

خادمِ مرشدِ کامل

خلیفہ محمد صدیق کھیانی
ناظم نوری روحانی تحریک
حلقہ کراچی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فقیر عبدالحمید سروی قادی

اللہ

محمد

سجادہ نشین آستانہ عالیہ نوریہ کلاچی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان

تاریخ ۰۸-۸-۲۹

خصوصی اجازت نامہ

نوری روحانی شریک حلقہ کراچی
کے ناظم حلیہ مجاز محمد صدیق صدیقی
صاحب کو عرفان اردو، انگریزی، سہ
ملفوظ، خزانہ الامرار، عقل سیدار، الہام
حق کا د اور حیات سہروزی شائع اور تقسیم
کرنے کی خصوصی اجازت دی جاتی ہے۔ اللہ

نہا طے دن کا عالمی رہنا ضروری ہو۔

دعاگو: فقیر عبدالحمید سروی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
فقیر عبدالحمید سروری قادری

سجادہ نشین آستانہ عالیہ نوریہ کلاچی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان

تاریخ

﴿ دست بہ دعا ﴾

میں خلیفہ مجاز جناب محمد صدیق کھیانی صاحب ناظم نوری روحانی تحریک حلقہ کراچی کا شکر گزار ہوں اور ان کے حق میں دعا گو ہوں کہ انہوں نے حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادریؒ کی تمام کتابوں کی طباعت کی عظیم ذمہ داری اپنے ذمے لے لی ہے۔ اور ان کے اُن تمام احباب خصوصاً شیر افکن ملک صاحب، کھیانی اینڈ کھیانی لاء ایسوسی ایٹس، محمد انیس سروری، ڈاکٹر رؤف سروری، سید محمد ساجد سروری، مسٹر اینڈ مسز یوسف، اعجاز خالق، محمد سلیم اباجی، خلیفہ محمد ہارون گاڈٹ سروری، خلیفہ عبدالجبار سروری "ہو جہالو"، ریحان، خلیفہ محمد نعیم سروری، عبدالغفور سروری، داؤد، جاوید، ہاشم لیڈ والا، محمد امین، محمد وزیر محمد صدیق نور محمد پنگر، خلیفہ محمد انور (ضلع حب) اور وہ حضرات جنہوں نے مالی تعاون کیا ہے اور ان کے نام درج نہیں ہو سکے ان کے حق میں بھی دست بہ دعا گو ہوں جنہوں نے ان کی کتابوں کی طباعت کے لئے مالی معاونت کی۔ اللہ تعالیٰ کھیانی صاحب سمیت ان تمام احباب اور ارادتمندوں کو جزائے خیر سے نوازے اور ان کو دین کی خدمت اور نیک کاموں میں حصہ لینے اور تعاون کرنے کی مزید توفیق اور ہمت بخشے اور ان کو اپنے نیک ارادوں اور نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ (آمین)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سخنہائے گفتنی

عرفان حصہ اول کو نظر ثانی اور تصحیح کر کے قارئین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس حصے میں بھی تمام عربی اور فارسی عبارات اور اشعار کی درستی کر دی گئی ہے۔ آیات اور احادیث کے حوالے دے دیئے گئے ہیں اور جہاں تک معلوم ہو سکا ہے فارسی اور اردو اشعار کے ساتھ شعراء کا نام بھی دے دیا گیا ہے۔ اور اردو عبارات میں تذکیر و تانیث اور جمع، واحد وغیرہ کی اغلاط درست کر دی گئی ہیں۔ اس طرح اب عرفان حصہ اول جدید اردو ادب کے بلند ترین معیار پر آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ گذشتہ اشاعتوں میں سہو کتابت سے جو عبارتیں اور الفاظ رد گئے تھے۔ یا غلط لکھ دیئے گئے تھے۔ اُن کی بھی اصلاح کر دی گئی ہے۔ قارئین کی سہولت کے لئے اس حصے میں بھی مکمل فرہنگ اور لغت کا اضافہ کیا گیا ہے اس کام پر کافی وقت صرف ہوا ہے اور بڑی محنت کرنی پڑی ہے اور ہم نے حتی الوسع تصحیح کا فرض ادا کر دیا ہے پھر بھی انسان خطا کا پتلا ہے ہم بھی انسان ہیں ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے دوران مطالعہ اگر قارئین کو کسی غلطی کا پتہ لگے۔ تو وہ براہ کرم اس سے ہمیں آگاہ کر دیں تاکہ آئندہ اشاعتوں میں اس کی اصلاح اور درستی کی جاسکے۔

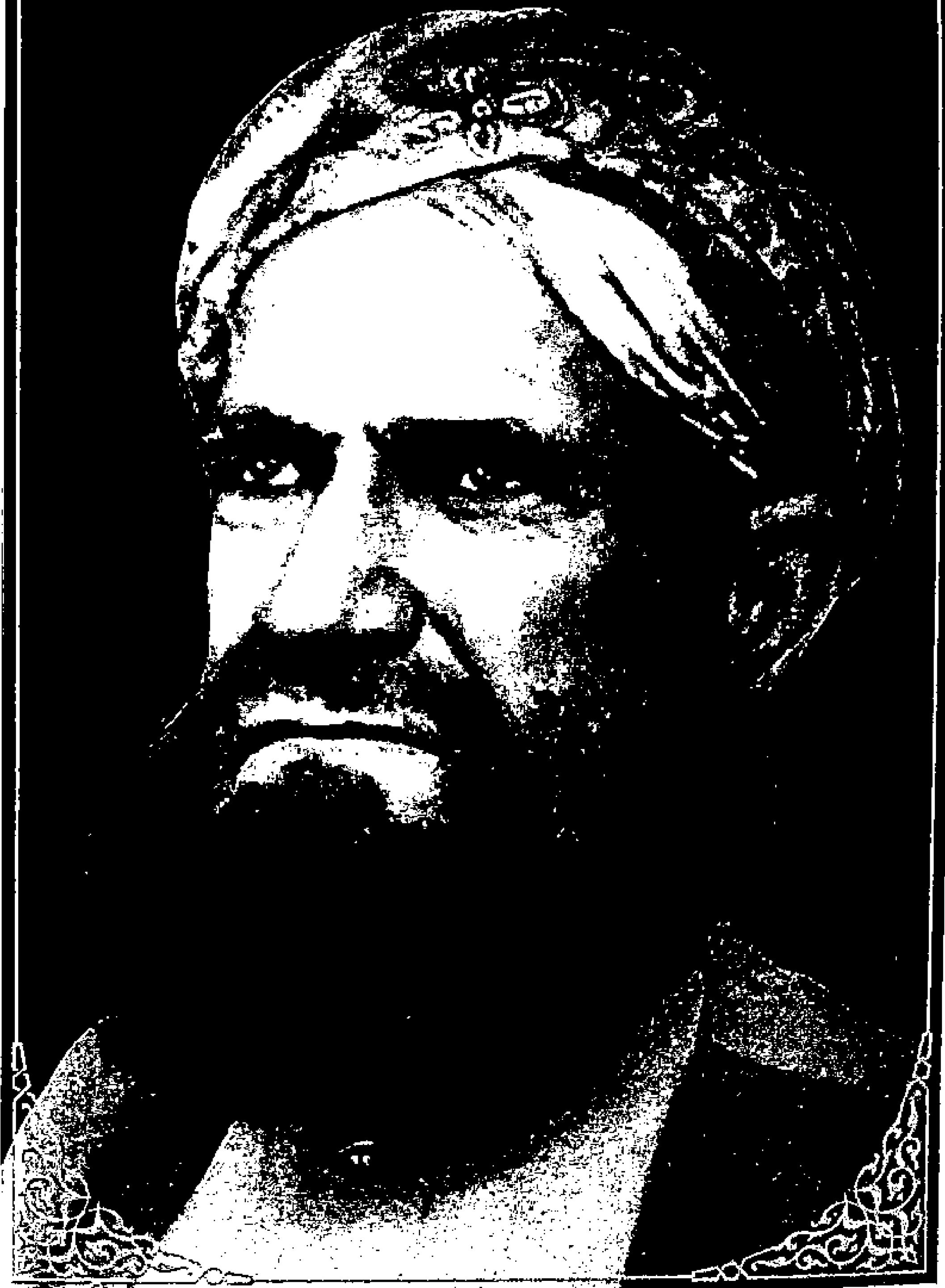
جن ارادتمندوں نے اشاعت اور تصحیح کے تمام مراحل میں ہمارا ہاتھ بٹایا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ (آمین)

احقر العباد

فقیر عبدالحمید سروری قادری

حضرت فقیر احمد مدنی قادری رحمتہ اللہ علیہ

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۱۔	پیش لفظ	۱
۲۔	اجازت نامہ	ج
۳۔	دست بردار	د
۴۔	نہجائے گفتی	ھ
(۱)	﴿ باب اول ﴾	
۵۔	تعارف	11
۶۔	عرفان کا موضوع	14
۷۔	نقرو تھوڑ	15
۸۔	سوانحی خاکہ	24
۹۔	سزا آخرت	27
(ب)	﴿ باب دوم ﴾	
۱۰۔	اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت	30
۱۱۔	اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ اہم فی رشتہ	30
۱۲۔	صحیفہ کائنات اور کتاب قدرت اپنے ازلی کاتب کا پتہ دے رہی ہے۔	31
۱۳۔	لمحدوں اور نیچروں کے باطل کی تردید	34
۱۴۔	اس بات کا جواب کہ اگر اللہ تعالیٰ موجود ہے تو معلوم اور محسوس کیوں نہیں ہوتا۔	37
(ج)	﴿ باب سوم ﴾	
۱۵۔	اللہ تعالیٰ کی ہستی کی نسبت یورپ کے مشہور و معروف علماء سائنس کے خیالات	44
۱۶۔	روح کی حقیقت اور روح کا انسانی جسم سے تعلق	54
۱۷۔	روح اور روح یعنی ہوا کا تعلق	55
۱۸۔	روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی اور روح انسانی میں فرق	56
۱۹۔	انسانی وجود میں سلسلہ تنفس اور سلسلہ خیالات کا باطنی تعلق	62
۲۰۔	اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کا اسم انسانی پیدائش اور اس کی طہرت کا اصل ہے	63
۲۱۔	ذکر اللہ اور تھوڑا اسم اللہ میں انسان کی باطنی اور روحانی ترقی کا راز مضمر ہے	65
۲۲۔	دم یعنی سانس کے اسرار اور دم سے انسانی خیالات کا احساس	67

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۲۳۔	حادث و قدیم اور عبد و معبود میں فرق و امتیاز	70
۲۴۔	انبیاء اور اولیاء کے علم غیب کی حیثیت و کیفیت	72
۲۵۔	اللہ تعالیٰ کے ذکر میں انسانی دل کی حیثیت اور اس کا درجہ اور آیت لَاذْكُرُونِيْ اَذْكُرْكُمْ کی تفسیر	75
۲۶۔	انسانی دم اور وقت کی قدر و قیمت	77
(د)	﴿ باب چہارم ﴾	
۲۷۔	سائنس اور مذہب کا مقابلہ	85
۲۸۔	انسان نفس اور روح کے دو سقلی اور علوی جسموں سے مرکب ہے	90
۲۹۔	ہر دو نفسانی اور روحانی جسموں کی مختلف غذائیں	95
۳۰۔	آیت اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ کی تفسیر	96
(هـ)	﴿ باب پنجم ﴾	
۳۱۔	حقیقت دُنیا	97
۳۲۔	دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کے عبرتناک خاتمے اور حسرتناک انجام	103
۳۳۔	باطنی اور روحانی دُنیا کی ابدی اور سرمدی دولت	107
۳۴۔	روح انسانی کے ازل ہونے کی دلیل	112
۳۵۔	خواب کی حقیقت اور عوام و خواص کے خوابوں میں فرق	113
۳۶۔	خُبس دم اور ذکر قلبی کی حقیقت اور باطنی لطائف کا بیان	115
۳۷۔	روح کی نسبت آج کل کے علماء مغرب کا بدلہ ہوا نظریہ اور اس کی دلچسپ تفصیل	118
۳۸۔	مسریم کا اڈل داعی ڈاکٹر مسر مشہور مسلمان صوفی حاجی بکاشی کے شاگرد تھے	129
(و)	﴿ باب ششم ﴾	
۳۹۔	مقصد حیات و ضرورت ذکر اسم ذات	132
۴۰۔	اسم اللہ ذات لَاذْكُرُونِيْ اَذْكُرْكُمْ کا راز	135
۴۱۔	آیات قرآنی اور احادیث نبوی سے ذکر اللہ کی ضرورت اور اہمیت کے ثبوت	136
۴۲۔	دُنیا میں ذکر اللہ اور دینی ارکان کی قدر و قیمت اور اس کی مثال	142
۴۳۔	اسم اور مسمیٰ کا ملکی	144
۴۴۔	لفظ اسم اللہ ذات کی کلمہ اور اس کی حقیقت	145
۴۵۔	لفظ اسم اللہ میں تمام قرآن مندرج ہے	146
۴۶۔	اسلام کے پانچ ارکان ذکر اللہ کے مختلف مظاہرے	147

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۴۷۔	آیت اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کی تفسیر	154
۴۸۔	آیت اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ صَلَواتُہُ عَلَیْہِ وَسَلَامُ الخ کی تفسیر	155
۴۹۔	سُنی اللہ تک رسائی کا وسیلہ اسم اللہ ہے اور اسم اللہ ہی تمام کائنات کی تسخیر کی کنجی ہے	158
۵۰۔	کامل انسان کا وجود اللہ تعالیٰ کے اسماء افعال اصلاات اور ذات کے انوار کا آئینہ عالم ہے۔	159
۵۱۔	انبیاء اور اولیاء کے اسماء الہی سے استفادہ کے طور اور طریقے	163
۵۲۔	ذکر اللہ سے غفلت کے برے نتائج اور لَا صَلَوةَ لَہُمْ خُصُورِ الْقَلْبِ کی تفسیر	165
۵۳۔	نماز مومن کے لئے معراج ہے اور جامع عبادت ہے۔	167
۵۴۔	کلمہ طیبہ کی کنہ اور اس کی جامعیت	170
۵۵۔	حضرت سرور کائنات ﷺ کی شان عظمت نشان	172
۵۶۔	کلمہ طیبہ کے زیادہ باریک نکات اور اس کے اوق اسرار	174
۵۷۔	نقش اسم اللہ ذات اور مشق وجودیہ کی حقیقت	178
۵۸۔	کامل مرد کیونکہ کلمۃ اللہ اور کائنات کس طرح میلن ہے	179
۵۹۔	انسانی وجود میں باطنی لطیف جتنوں کے تاثرات	187
۶۰۔	خاص امتی کی شان اور جھوٹے مدعیوں کے دروغ بے فروغ	189
۶۱۔	جھوٹے نبیوں اور ولیوں کا حال	191
۶۲۔	تصویر اسم اللہ ذات اصل کار ہے	193
۶۳۔	مسکریزم، پٹنارزم اور سپر چولزم وغیرہ تصوف اسلامی کا اتارا ہوا نقلی چربہ ہے	194
۶۴۔	اسم اللہ ذات مبداء معاد کائنات ہے	197
۶۵۔	تصویر اسم اللہ ذات کے مزید اسرار اور اس کی مثالیں	199
۶۶۔	اہل مشرق اور اہل مغرب کے تنزل اور ترقی کے راز	201
۶۷۔	اسلامی تصوف میں مختلف باطنی شخصیتوں یعنی باطنی لطائف کا حال	203
۶۸۔	سات لطائف کا نقشہ	220
۶۹۔	لفظ اسم اللہ کے ذاتی اسم ہونے کی دلیل	220
۷۰۔	حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا نور ذاتی ہے	223
(ز)	﴿ باب ہفتم ﴾	
۷۱۔	نور اسم اللہ ذات کا ظہور	225
۷۲۔	بصارت و ظاہری و بصیرت و باطنی کے لئے دو قسم کے نور کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔	226
۷۳۔	بہشت انبیاء کی ضرورت	228

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۷۴۔	غارجہ میں آں حضرت ﷺ پر قرآن کے ابتدائی نزول کی کیفیت اور اسم اور قرآنی حقیقت کا راز	230
(ح)	﴿ باب ہشتم ﴾	
۷۵۔	ضرورت پیر و مرشد	234
۷۶۔	حسد و کبر شیطانی زہر ہے اور اس کا تریاق وسیلہ ہے	239
۷۷۔	آدم اور آدمی کے وجود میں نفس اور شیطان کے ابتدائی دخول کا حال	243
۷۸۔	تواضع محمود اور تواضع مذموم	247
۷۹۔	آں حضرت ﷺ کو ر و ساء مکہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم	249
۸۰۔	چند بزرگان دین مثلاً حضرت میاں میر صاحب، حضرت فضیل ابن عیاض اور حضرت شیخ شبلیؒ لات	251
۸۱۔	اسلام میں خلافت اور امامت کی ضرورت	259
۸۲۔	بزرگان دین کے منکروں کا توحید نما شرک	261
۸۳۔	وسیلے کی تعریف	263
۸۴۔	صراط مستقیم	264
۸۵۔	طالب کے لئے مرشد کامل اور ناقص میں تمیز کرنے کی ضرورت	265
۸۶۔	آج کل کے قحط الرجال کا حال	269
(ط)	﴿ باب نہم ﴾	
۸۷۔	اہل سلف اور اہل خلف	271
۸۸۔	علم الابدان اور علم الادیان کے دو متضاد علوم کے حصول کا اشکال	272
۸۹۔	اہل سلف کے ظاہری کمالات کی مثالیں	277
۹۰۔	اسلام کی غرض و غایت	279
۹۱۔	اہل سلف کی علمی اور بلندی اخلاق کی مثالیں	280
۹۲۔	اہل سلف کے باطنی سفلی کمالات کا تاریخی حال	283
۹۳۔	اہل اللہ لوگوں کے وجود مسعود کی برکات	288
۹۴۔	آج کل کے مدرسے اور کالج معنوی بوجڑ خانے ہیں	289
۹۶۔	آج کل کے قلوب باطنی طور پر یا تو مر چکے ہیں یا مہلک امراض میں مبتلا ہیں	290
۹۷۔	باطنی اور قلبی امراض کے تاثرات	290
۹۸۔	اس کتاب کا مفہوم رہبانیت ہرگز نہیں ہے	299
۹۹۔	دین کی تبع میں دنیا بھی حاصل ہو جاتی ہے	300
۱۰۰۔	ہمارے سیاسی لیڈروں کی مذہب اور روحانیت سے غفلت کے بد نتائج	303

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
(ق)	﴿ باب دہم ﴾	
۱۰۱۔	مادی دنیا میں باطنی جگہوں کے نتائج	307
۱۰۲۔	خواب کی تسمیں اور ان کی تاثرات	307
۱۰۳۔	عوام اور خواص کے خوابوں میں فرق	309
۱۰۴۔	مصنف کے بعض خوابوں کے تاثرات	313
۱۰۵۔	فقراء کاملین اور علماء کاملین اپنے طالبوں اور شاگردوں کو خواب میں تعلیم و تلقین کرنے کی مثالیں	316
۱۰۶۔	مصنف کی بعض خوابیں	318
۱۰۷۔	خواب کے علاوہ مادی دنیا میں بعض باطنی معاملات کا ظہور	321
۱۰۸۔	کشف قلوب یا مثلی و مثنی کا بیان	324
۱۰۹۔	مختلف طبائع کے موافق لوگوں کے خواب	326
۱۱۰۔	بعض خواب اور ان کی تعبیریں	327
۱۱۱۔	موت کے وقت مومن کے دل پر بہ نسبت خوف کے رجاء کے غلبے کی وجہ	328
۱۱۲۔	غوث و قطب، اوتاد اور ابدال وغیرہ کا حال	330
(ک)	﴿ باب یازدہم ﴾	
۱۱۳۔	رابطہ شیخ و طالب	338
۱۱۴۔	اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کی تفسیر	339
۱۱۵۔	طالب کے جہنم فانی الشیخ کی خصوصیات	343
۱۱۶۔	اہل سلف بزرگوں کے بے غرض تلقین کا حال	343
۱۱۷۔	کامل اور ناقص پیروں و مرشد کی شناخت	344
۱۱۸۔	بعض لوگوں کا باطل خیال کہ تصوف اور روحانیت محض توہمات اور خیالات کا مجموعہ ہے	346
۱۱۹۔	تصور اسم اللہ ذات کی اہمیت	347
۱۲۰۔	تصور اسم اللہ ذات کے مبارک شغل کی برکتیں	349
۱۲۱۔	طالب اپنے خام خیال سے ترک دنیا اور ترک آل و عیال نہ کرے	353
۱۲۲۔	موت اور نزع کے وقت شغل تصور اسم اللہ ذات کے فائدے	354
۱۲۳۔	شغل تصور اسم اللہ ذات کے وقت شیطان کے داؤد بچ	355
۱۲۴۔	تصور اسم اللہ ذات کے طور طریقے	357
۱۲۵۔	مشق وجودیہ کا طریقہ	360
۱۲۶۔	تصور کے سات کلیدیں	364

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
(ل)	﴿ باب دوازدہم ﴾	
۱۲۷۔	علم دعوات	368
۱۲۸۔	جن، ملائکہ اور ارواح کی حضرات کا حال	370
۱۲۹۔	سپر چولزم سے بعض اسلامی عقائد کی تصدیق	374
۱۳۰۔	زمانہ قدیم میں شیطانوں کا بتوں کے اندر داخل ہو کر لوگوں کو گمراہ کرنے کا بیان	392
۱۳۱۔	موسیٰ علیہ السلام اور سامری کا قصہ	393
۱۳۲۔	اسرائیلی بھگوڑوں کا ہندوستان میں ورود اور گوسالہ پرستی کا آغاز	395
۱۳۳۔	بت پرستی کی ترویج کی وجہ	397
۱۳۴۔	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بت کے اندر سے جن شیطان کی آواز سننے کا قصہ	399
۱۳۵۔	حضرت خالد بن ولید کا بت عزئی کے توڑنے کا قصہ	400
(م)	﴿ باب سیزدہم ﴾	
۱۳۶۔	فرہنگ	402

حضرت فقیر عید الاحمدی سرمدی قادری داماد حضرت امام احمد رضا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مری انتہائے نگارش یہی ہے
ترے نام سے ابتدا کر رہا ہوں

تعارف

عرفان کے تعارف کے بارے میں آج سے بیس سال پیشتر میرے جو جذبات تھے۔ آج بھی وہی ہیں۔ آج بھی جبکہ میرے جذبات، مشاہدات، اور معلومات میں گونا گوں اضافہ ہوا ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں عرفان کے شایانِ شان تعارف قلم بند کرنے کے فرض سے کما حقہ، عہدہ برآ نہیں ہو سکوں گا۔ تاہم چونکہ ناظرین پر اس کتاب کی اہمیت اور حقیقت واضح کرنا ضروری ہے۔ اور یہ ایک ادبی روایت بھی ہے۔ اس لیے میں اپنی کم مائیگی کے احساس کے باوجود اپنے خیالات اور جذبات کو الفاظ کا جامہ پہنانے کی حتی المقدور کوشش کروں گا۔ اور فقط اس شرف ہی کو اپنی کامیابی اور خوش نصیبی کے لئے کافی تصور کروں گا۔ جو مجھے اس نادر روزگار کتاب کو ناظرین سے متعارف کرانے کے سلسلے میں حاصل ہوگا۔

کتاب عرفان جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے مذہب و روحانیت اور فقر و تصوف کے اسرار و معارف اور حقائق کا ایک بیش بہا مجموعہ اور نایاب مرقع ہے اس کی تدوین اور ترتیب میں ان تمام امور کو مد نظر اور ملحوظ رکھا گیا ہے جو وقت کے ہمہ گیر تقاضوں سے مطابقت اور جدید افہام کی تشفی اور تسلی کے لئے ضروری ہیں۔ اس کے مطالعے سے مذہب اور روحانیت کا حقیقی مقصد اور مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے۔

موجودہ خلائی اور جوہری (ایٹمی) عہد میں مادیت کو جو عروج اور فروغ حاصل ہوا ہے۔ اس نے لوگوں کے ذہنوں کو یکسر بدل دیا ہے۔ آج اکثر لوگ مذہبی کتابوں اور روحانی موضوعات کو طویل، خشک اور پیچیدہ مسائل کا مجموعہ سمجھ کر ان کے مطالعے سے گریز اور پہلو تہی کرتے ہیں اور وہ اپنے اس خیال میں کسی حد تک حق بجانب بھی ہوتے ہیں کیونکہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج دنیا اُس مقام پر نہیں جہاں صدیوں پیشتر تھی۔ انسانی علم اور تجربے نے آفاق کی وسعتوں کو چھان مارا ہے۔ اب اس خاکِ نژاد انسان کے قدم چاند اور ستاروں کی سرزمینوں کو چھونے لگے ہیں۔ اور وہ خلاء کی تسخیر کے خواب دیکھ رہا ہے۔ انسانی علم نے خوردبینی ذرات کے بطون میں داخل ہو کر اُن کی اندرونی دنیا کے ناقابلِ درک اسرار اور مخفی راز آشکارا کر دئے ہیں۔ لہذا موجودہ دنیا مکمل عقلی تشریح اور پوری علمی توضیح کے بغیر کسی چیز کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہونے کو تیار نہیں۔ لیکن عرفان میں اس موضوع کو حیرت انگیز اور محیر العقول مشاہدات، انوکھے و نرالے تجربات اور عجیب و غریب و جدید معلومات کے ذریعے اس قدر دلچسپ اور پُر لطف بنایا گیا ہے۔ کہ طبیعت بالکل کوفت اور گرانی محسوس نہیں کرتی۔ کتاب کا مطالعہ کرتے وقت قاری کو بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اس کے دماغ سے ظلمت کے پردے ہٹا رہا ہے۔ اور وہ عالم روحانیت کا بہت نزدیک اور قریب سے مشاہدہ کر رہا ہے۔

اس مختصر سے دیباچے میں تفصیلاً یہ نہیں بتایا جاسکتا کہ عرفان میں کیا کچھ ہے۔ یہ بات کتاب کا مطالعہ کرنے سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ لیکن اتنا ضرور کہا جاسکتا ہے۔ کہ فقر و تصوف اور روحانیت کے موضوع پر اتنی دلچسپ اور پُر از معلومات کتاب آج تک نہیں لکھی گئی یہ شرف بر صغیر ہندو پاک میں صرف عرفان کے مصنف ہی کو حاصل ہو سکا ہے۔ جس کیلئے آپ پوری اسلامی دنیا کی طرف سے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ نے اردو زبان میں پہلی بار اتنی عجیب و غریب اور معیاری کتاب لکھ کر نہ صرف اردو دان اصحاب ہی پر احسان عظیم کیا ہے بلکہ اردو لٹریچر میں ایک بیش

قیمت اضافہ کر کے اردو ادب پر بھی بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس کے لئے آپ کا جس قدر شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔

موجودہ دور میں جہاں ایک طرف سائنسی ترقی کی بدولت وقت اور فاصلے پر قابو پایا جایا جا رہا ہے اور ستاروں پر کمندیں ڈالنے کی نوبت آگئی ہے آرام و آسائش اور عیش و عشرت کے سامانوں کی ہر طرف بہتات اور کثرت ہے وہاں دوسری طرف پوری انسانیت انتہائی روحانی کرب، ذہنی انتشار، نفسیاتی پیچیدگی، گہری قلبی بے اطمینانی اور ہمہ گیر بے یقینی کے مصائب میں گرفتار ہو کر دردِ عالم، رنج و غم اور تکلیف سے بڑی طرح کراہ رہی ہے۔ مسلسل سسکیاں لے رہی ہے اور دم توڑ رہی ہے۔ مادی اور سائنسی ترقی ان کے دکھوں کا مداوا نہیں کر سکی بلکہ سائنس نے سیاسی طالع آزمائوں اور ذاتی مصلحت، اندیشوں کے تابع ہو کر انسان کے آلام میں بے انتہا اضافہ کر دیا ہے۔ پورا کرہ ارض جہنم بنا ہوا ہے۔ ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ ہر طرف موت کا بازار گرم ہے۔ آج سماجی تضادات، امارت و غربت کا فرق، عالمگیر ایٹمی اور خلائی جنگ کے خطرات، غذائی قحط، کمزور قوموں پر طاقتور قوموں کی یلغار، امراض، احتیاج، افلاس، زندگی سے مایوسی اور خودکشی کے اقدامات وغیرہ اپنے عروج پر ہیں۔ اس قدر عظیم عذاب اور عالمگیر ابتلاء، اس سے قبل کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ اقتصادیات، نفسیات، عمرانیات اور جدید فلسفے کے ماہرین چاہے اس کی توجیہ کچھ بھی کریں اور اسکے ظاہری اسباب چاہے کچھ ہی بتائیں مگر اس کی اصلی وجہ مذہب اور روحانیت، فقر و تصوف اور خود اپنے نفس کے عرفان سے انسانیت کی روگردانی اور غفلت ہے۔ آج کے دور میں مذہب اور روحانیت کی جس قدر شدید ضرورت ہے۔ اس سے پہلے شاید ہی کبھی پڑی ہو۔ مذہب ہی ان عالمگیر دکھوں کا علاج ہے۔ اور روحانیت ہی اس ابتلاء عظیم کا واحد مداوا ہے۔ ورنہ وہ دن دور نہیں جب انسانیت انفرادی خودکشیوں کی بجائے اجتماعی خودکشی کی مرتکب ہو کر صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو جائے گی۔

عرفان کا موضوع

عرفان کا موضوع خالصتاً فقر و تصوف اور روحانیت ہے اور یہ اسلام کا ایک انتہائی ضروری پہلو ہے۔ جس کو مسلمانوں نے تقریباً فراموش کر دیا ہے دین کے اس روحانی پہلو سے جس کو تصوف اور روحانیت کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی بے خبری اور غفلت کا یہ عالم ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر، عبادت، تزکیہ نفس اور صفائے قلب کے لئے مجاہدے اور ریاضت کے ایک ضابطے کے لئے بھی جو تصوف کے نام سے موسوم ہے ہمیں شرعی جواز اور سند پیش کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور فقر، طریقت اور معرفت جیسے مقدس علوم کو بھی خود مسلمانوں اور خصوصاً مسلمان علماء کے دست برد سے تحفظ کی ضرورت پیش آگئی ہے۔ بلکہ اب تو خود اسلام، قرآن اور سنت کو بھی عامۃ المسلمین سے نہیں بلکہ بزعم خود اپنے آپ کو اسلام کا علمبردار تصور کرنے والے ایسے علماء کی زبان اور قلم سے خطرہ لاحق ہے۔ جو مغربی مستشرقین اور عیسائی مبلغین کے پیش کردہ نظریات سے متاثر ہیں اور اسلامی عقائد اور روحانی اقدار کو مسخ کرنے کے درپے ہیں۔ انہوں نے فروعیات کے علاوہ اصولی مسائل تک کو مشکوک کر کے رکھ دیا ہے۔ کتاب اور سنت کی نئی حیثیت متعین کرنے کی جسارت کی ہے۔ سنت کا سرے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ اور معجزات کی مادی تاویلیں شروع کر دی ہیں۔

دین اسلام کے دو رخ اور پہلو ہیں۔ ایک ظاہری اور دوسرا باطنی و روحانی۔ ظاہری رخ اور پہلو شریعت ظاہرہ کے نام سے موسوم ہے۔ جسے علماء اور فقہانے اپنایا ہے اور باطنی و روحانی رخ کو فقر و تصوف اور طریقت کا نام دیا گیا ہے۔ جسے فقراء، صوفیاء اور اولیاء نے اختیار کیا ہے۔ علم تصوف اور فقر کا مقصد اسلام کے اسی دوسرے روحانی رخ کو ثابت کرنا اور اسکو عملی جامہ پہنانا ہے۔ کائنات کی ہر شے ظاہری اور باطنی پہلوؤں میں بٹی ہوئی ہے۔ ہر چیز کا ایک ظاہر

جامہ پہنانا ہے۔ کائنات کی ہر شے ظاہری اور باطنی پہلوؤں میں بٹی ہوئی ہے۔ ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ خود ہمارا وجود روح اور جسم میں منقسم ہے۔ جسم ظاہر ہے اور روح باطن ہے۔ اصل شے روح ہے اسی پر جسم کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ تمام حقائق باطن میں مخفی اور پوشیدہ ہیں۔ اسی طرح اسلام میں شریعت گویا جسم ہے اور تصوف اور فقر اس کی روح ہے اور یہی اصلیت، حقیقت اور صداقت کا سرچشمہ ہے۔

رسول مقبول ﷺ کی حیات طیبہ کے یہی دونوں رُخ قرآن اور احادیث سے ثابت ہیں اور کوئی باشعور، ذی عقل اور صحیح العقیدہ مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا آپ کی ذات گرامی ظاہر و باطن کی جامع تھی اور آپ ہی سے یہ دونوں طریقے دنیا میں رائج ہوئے اور پھیلے ہیں۔ ظاہری بصارت کیساتھ باطنی بصیرت بھی ضروری ہے اور شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کو اپنانا بھی لازمی ہے۔ آفاق کے ساتھ انفس بھی ہے۔ اور عالم شہادت کے پہلو بہ پہلو عالم غیب بھی موجود ہے اور اسکے لئے دل کی بینائی درکار ہے۔

دلِ بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں

فقر و تصوف

فقر و تصوف درحقیقت رسول اکرم ﷺ کی روحانی اور باطنی زندگی کی پیروی اور آپ کے طفیل حسب استعداد باطنی کمالات تک رسائی حاصل کرنے کا نام ہے۔ اور یہ وہ لائحہ عمل ہے۔ جس کے ذریعے اسلام کے مذکورہ باطنی پہلو کو عملی طور پر ثابت کیا جاتا ہے جب تک اسلام کا باطنی اور روحانی پہلو ثابت نہ ہو جائے اسلام مکمل طور پر سامنے نہیں آتا اور اس کی حقیقت پورے طور پر منکشف نہیں ہوتی اور جب تک رسول مقبول ﷺ کی باطنی اور روحانی زندگی کو نہ اپنایا جائے مسلمان صحیح معنوں میں اور مسلمان حقیقی معنوں میں مومن نہیں بن سکتا۔

ہم جو کچھ ظاہری مادی حواس کے ذریعے محسوس اور مشاہدہ کرتے ہیں کائنات ماحصل یہی کچھ نہیں بلکہ کائنات اس کے علاوہ اور بہت سی نادیدہ اشیاء اور غیر مرئی مخلوقات اور غیر محسوس دنیاؤں سے بھری پڑی ہے ان کا مشاہدہ کرنے کے لئے باطنی حواس اور روحانی ادراک کی ضرورت ہے۔ ہر ظاہر کا ایک باطن ضرور ہے۔ اور ہر وجود کے اندر ایک روح موجود ہے۔ یہاں تک کہ ہر ذرہ باطنی جوہری توانائی کا حامل ہے اسی توانائی پر اس کے وجود و عدم، زندگی و موت اور نیستی و ہستی کا انحصار ہے۔ تصوف اور فقر کائنات کی ان نادیدہ اشیاء غیر مرئی مخلوقات اور غیر محسوس دنیاؤں سے ہمیں روشناس کراتا ہے۔ اور عالم غیب اور عالم روحانیت سے ہمارا رشتہ استوار کرتا ہے۔ مادی حواس اور عقل کی حدود جہاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہیں سے راہنمائی کا فرض تصوف ادا کرتا ہے اور جہاں ظاہری شرعی علوم کے حاملین کی عقل دینی مسائل حل کرنے سے عاجز آ جاتی ہے۔ وہیں علم فقر و تصوف کے حاملین قیادت اور پیشوائی کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔

ائمہ تصوف نے شرعی نصوص ہی سے تصوف کے مسائل اور اصول کا استنباط اور استخراج بالکل اسی طرح کیا ہے۔ جس طرح ائمہ مجتہدین اور فقہاء نے شرعی مسائل کا قرآن و سنت اور اجماع و قیاس کی روشنی میں استنباط اور استخراج کیا ہے۔ تصوف کا ماخذ معلوم کرنے کے لئے ہمیں قرآن و حدیث، رسول پاک ﷺ کی حیات طیبہ اور صحابہ کرام کی زندگی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ اس بات میں اب ذرا بھی اشتباہ نہیں رہا کہ تصوف کا حقیقی ماخذ قرآن اور سنت ہیں اور فقر و تصوف باہم مترادف ہیں۔ اور اسی کو شارع اسلام ﷺ نے اپنے لیے باعث فخر قرار دیا تھا۔

تاریخ شاہد ہے کہ جس وقت علوم شریعت تالیف و تصنیف کا جامہ پہن کر کتابی شکل میں آنے لگے۔ اور فقہاء نے فقہ و اصول فقہ اور کلام و تفسیر میں کتابوں کے ذخیرے مرتب کرنے شروع کئے تو صوفیاء نے بھی علم تصوف پر قلم اٹھایا۔ بعض نے ورع اور محاسبہ کے مضمون کو لیا اور اس میں کتاب ترتیب دی۔ مثلاً قیشریؒ نے کتاب الرسائل لکھی اور سہروردیؒ نے عوارف المعارف تحریر

کی۔ پھر امام غزالیؒ نے احیاء العلوم لکھ کر ہر دو امور کو جمع کیا۔ یعنی ورع و محاسبہ پر تفصیلی بحث کی۔ اور تصوف کے آداب و اصطلاحات پر بھی کافی شافی گفتگو کی۔ اسی طرح علم تصوف جو صرف طریق عبادت یا ان احکام سے عبارت تھا۔ جو سینہ بسینہ بزرگوں سے چلے آرہے تھے۔ اب کتابی شکل میں آگیا اور آنے لگا۔ اور اب تک آرہا ہے اور یہ عمل صرف اسی علم تصوف کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ ابتداء میں علوم تفسیر، حدیث و فقہ بھی سینہ بسینہ منتقل ہوتے تھے۔ بعد میں ان میں تالیف و تصنیف کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر صوفیائے کرام اور نقرائے عظام کا مجاہدہ، مراقبہ، ذکر و فکر اور عزلت نشینی ان کو فقہاء پر فضیلت اور فوقیت بخشی ہے۔ کیونکہ مراقبہ اور مجاہدہ وغیرہ کی برکت سے ان کے لئے حواس سے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ اور وہ غیر مرئی عالم ان پر روشن ہو جاتے ہیں۔ جن کی صاحب جس ہوا بھی نہیں پاسکتا صوفیاء کو اپنے اعمال عبادات اور مجاہدہ کے نتائج اور اثرات ہر لمحہ محسوس اور معلوم ہوتے رہتے ہیں اور ان کے اجر و ثواب کا اندازہ ان کو صحیح طور پر ہوتا رہتا ہے۔

لفظ تصوف چاہے عجمی ہو یا عربی اور اس کے لغوی معنی چاہے اصحاب صفہ کے تاریخی پس منظر میں نظر آئیں یا صفائے قلب اور جامہ ہائے صوف سے متعین ہوتے ہوں مگر صدیوں سے اسکے اصطلاحی معنی صرف یہی متعین ہو کر رہ گئے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی زندگی بسر کرنا، ایسے مشاغل اختیار کرنا اور تصورات، تفکرات، ذکر و فکر، مجاہدات اور عبادات کا ایک ایسا متوازن لائحہ عمل اپنانا جس کے ذریعے تزکیہ نفس تصفیہ قلب اور تجلیہ روح حاصل ہو۔ یاد رہے کہ نفس کے تزکے اور تصفئے کے صرف مبہم اشارات ہی نہیں بلکہ واضح احکام سے قرآن مجید بھر پڑا ہے۔

عرفان فقر و تصوف اور روحانیت کے موضوع پر اپنی نوعیت کی اولین اور بے مثل و بے بدل کتاب ہے اس میں دین کے اس اہم پہلو کو علوم جدید اور سائنسی معلومات کی روشنی میں جس خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا گیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔

عرفان میں ملحدوں، نیچریوں، دہریوں اور مادہ پرستوں کے تمام بے بنیاد اعتراضات لغو خیالات اور باطل نظریات کے مدلل اور مسکت جوابات دئے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ خود ساختہ فریب کار پیروں، نام نہاد مکار صوفیوں، جنت فروش جھوٹے مشائخ اور خدا کے نام کی تجارت کر نیوالے نقلی درویشوں کی چال بازیوں اور تخریب کاریوں کو بھی بے نقاب کیا گیا ہے جو تصوف کی ابجد تک سے بھی واقف نہیں۔ جو نفس، قلب، روح، لطائف اور الہام والقاء کے نام تک سے نا آشنا ہیں اور جنہیں یہ بھی معلوم نہیں۔ کہ شریعت، طریقت، معرفت، روشن ضمیری اور باطنی زندگی کس بلا کا نام ہے مگر اس کے باوجود وہ ہزاروں بندگان خدا کی بخشش اور نجات کا اجارہ دار بنے بیٹھے ہیں اور جو محض اپنے ذاتی توہمات، باطل خیالات اور بے بنیاد تصورات کو روحانیت اور فقر و تصوف کا معیار سمجھے بیٹھے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں نے فقراء اور صوفیاء کو بدنام کر رکھا ہے حضرت فقیر صاحبؒ نے ان لوگوں کے اعمال اور کردار پر ایک بالغ نظر نقاد کی حیثیت سے بے لاگ تبصرہ کیا ہے۔ آپ نے ان ظاہر بین اور روحانیت سے نا آشنا نام نہاد مسلمان علماء کے غلط اور یکطرفہ نظریات پر سے بھی پردہ اٹھایا ہے۔ جو اسلام کو محض سیاسی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کے باطنی اور روحانی حقائق کا انکار کرتے ہیں۔ اور تصوف کو عجمی تصورات اور عجمی عقائد و نظریات کا مجموعہ قرار دے کر اسے بدعت کہنے اور خارج از اسلام ثابت کر نیکی بے سود سعی کر رہے ہیں۔ یہ لوگ حدیث: رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى جِهَادِ الْأَكْبَرِ ”ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف رجوع کرتے ہیں“ کے مقصد اور مفہوم کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس حدیث میں جہاد اکبر سے مراد جہاد بالنفس ہے۔ جو ظاہری جہاد سے افضل ہے۔ حضرت قبلہ فقیر صاحبؒ نے افضل جہاد یعنی جہاد بالنفس کی اہمیت پر زور دیا ہے جو اسلام کا ایک ضروری پہلو ہے لہذا عرفان کو اگر اس حدیث کی تفسیر کھدیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔

لیکن عرفان کو جس خصوصیت نے نادر روزگار روحانی شاہکار کی حیثیت اور امتیاز

بخشا ہے وہ اس میں مندرج دونایاب، مخفی اور سر بستہ علوم کی تشریح اور ان کے عمل کی مکمل وضاحت اور ان کے فلسفے کا اولین انکشاف ہے۔ ان میں سے ایک علم تصورِ راسم ذات ہے اور دوم علم دعوت القبور ہے۔ عرفان میں انہی دو علوم کو خصوصیت کے ساتھ اور نمایاں طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور یہی دو علوم اس کتاب کا اصل موضوع ہیں۔ ان میں سے اول الذکر ”یعنی تصور“ انسانی خیالات اور پوشیدہ روحانی قوتوں کو ایک نقطے (اسم اللہ) پر مرکوز اور مجتمع کر کے ارادی قوت اور روحانی طاقت حاصل کرنے کا نام ہے اور موخر الذکر یعنی ”دعوت“ ارواح کی حضرات کا عجیب و غریب اور حیرت انگیز علم ہے۔ آج ایک دنیا ایسے علوم کے پیچھے سرگرداں اور پریشاں ہے جن کے ذریعے ارواح کی حضرات ممکن ہو اور انسان ٹھوس روحانی قوتوں کا مالک بن سکے۔ ہزاروں اشخاص نے ایسے علوم کے پیچھے اپنی عمریں گنوا دی ہیں لیکن وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکے۔ عرفان کے مصنف نے ان محیر العقول علوم اور اس قیمتی اور سر بستہ راز کو تفصیل کے ساتھ دنیا کیسا منہ پیش کر کے کمال فیاضی اور بڑی دریا دلی سے کام لیا ہے۔ علم تصور شاید بعض اصحاب کیلئے نئی اور غیر معروف شے ہو اور یہ اصطلاح اس سے قبل ان کی نظروں سے نہ گذری ہو۔ لیکن جہاں تک اس علم کی تاریخی حیثیت کا تعلق ہے یہ زمانہ قدیم سے مختلف صورتوں اور شکلوں میں رائج رہا ہے۔ اور مختلف ناموں اور اصطلاحات سے یاد کیا گیا ہے۔ کسی چمکدار چیز کو سامنے رکھ کر اس پر نظر جما کر اور توجہ مرکوز کر کے روحانی قوت حاصل کرنے کا طریقہ بہت پرانا ہے چنانچہ زمانہ قدیم سے یہ مقصد حاصل کرنے کیلئے بعض لوگ بلور کی شفاف اور چمکدار قلم سامنے رکھ کر اس پر توجہ مرکوز کرتے تھے۔ بعض چراغ کی نو پر نظر جماتے تھے۔ اور بعض آئینوں اور شیشے کے گولوں سے یہ کام لیتے تھے۔ بعض چاند اور سورج کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے کی مشق کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے نفس اور روح میں جلا پیدا ہوتی ہے۔ اسکو بلور بنی شمع بنی اور آئینہ بنی وغیرہ مختلف ناموں سے موسوم کیا جاتا تھا۔ اسکی آخری اور ترقی یافتہ صورت مسمریزم (MESMERISM) اور

ہپناٹزم (HYPNOTISM) کی شکل میں آج بھی دنیا میں اور خصوصاً ترقی یافتہ ممالک میں رائج ہے۔ ڈاکٹر مسمر (DR. MESMER) اور مسٹر کیرو (MR. CHEIRO) وغیرہ نے اسی قسم کی کچھ مشقیں کر کے اور چند مادی اور سفلی کمالات دکھا کر عالمگیر شہرت پائی ہے۔ مسمریزم اور ہپناٹزم وغیرہ میں صرف فرضی نقاط پر نظر جمانے کی مشق کر کے یہ مقصد حاصل کیا جاتا ہے۔ عرفان میں مذکور تصور اگرچہ بادی النظر میں اصولی طور پر مسمریزم اور دوسرے طریقہ ہائے تصور اور نظر کے ارتکاز کے لحاظ سے کچھ مماثلت رکھتا ہے۔ مگر دراصل وہ اصولی طور پر بھی اور مقصدیت اور افادیت کے لحاظ سے بھی ان سب سے بہت کچھ مختلف ہے۔ اس میں نہ فرضی نقاط پر مشق کی جاتی ہے اور نہ شفاف اجسام پر بلکہ صرف اسم اللہ ذات کا تصور کیا جاتا ہے اس طریقے میں ابتداء کبھی اسم اللہ لکھا ہوا سامنے رکھ کر اور کبھی اس کے بغیر صرف تصور اور خیال میں اسے تحریر، مرقوم اور قائم کیا جاتا ہے اور پھر اسے دل و دماغ اور دیگر مطلوبہ اعضاء میں تصور کے ذریعے تحریر اور منتقل کیا جاتا ہے اور چونکہ اسم کا مسٹے کیساتھ گہرا تعلق اور رابطہ ہوتا ہے۔ اس لئے اسم کے انتقال کے ساتھ ساتھ مسٹے کی ذاتی اور صفاتی تجلیات اور انوار بھی منتقل ہوتے رہتے ہیں جس سے اعضاء مذکور میں روحانی زندگی، روشنی اور احساس و قوت کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ اصطلاح گو حضرت فقیر صاحبؒ نے سلطان العارفین سلطان باہو کی کتابوں سے اخذ کی ہے اور انہی کے فیض اور مہربانی اور باطنی توجہ سے آپ کو اس میں کمال حاصل ہوا ہے مگر اسکو پہلی بار شرح و بسط کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرنے کا سہرا صرف آپ کے سر ہے۔ تصور اسم اللہ ذات دراصل ذکر اللہ کا ایک افضل ترین، مکمل ترین اور بہتر طریقہ ہے۔

علم دعوت جیسا کہ مذکور ہوا ارواح کی حاضرات اور ان سے ہمکلام اور ملاتی ہونے کا علم ہے یہ اصطلاح بھی حضرت سلطان باہو کی وضع کردہ ہے اور انہی کی کتابوں سے ماخوذ ہے۔ حضرت سلطان العارفینؒ کے تمام فقر کا دار و مدار انہی دو علوم پر ہے یہی دو علوم ہی فقر کی انتہائی

بلندیوں اور رفعتوں تک پہنچنے اور اعلیٰ ترین روحانی مراتب و درجات کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ مصنفؒ نے ان ہر دو علوم کا انکشاف اور وضاحت کر کے اور ان کی فلاسفی کھول کر دنیا کے سامنے پیش کر کے تصوف اور روحانیت کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔

یاد رہے کہ ابتدا میں علوم فقہ اور علوم تصوف ہر دو سینہ بسینہ منتقل ہوتے تھے اہل سلف ان کی ترتیب اور تدوین سے بے نیاز تھے۔ جب سلف کا زمانہ گزر گیا اور صدر اول ختم ہوا اور تمام علوم صناعت کے درجے میں آئے تو فقہائے مجتہدین نے فقہ میں اور صوفیاء نے تصوف میں ضروری ضروری قواعد اور قوانین ضبط کرنیکی ضرورت محسوس کی۔ صوفیاء کرام نے کچھ خاص آداب و اصطلاحات وضع کیں۔ جو انہیں میں رائج اور مشہور ہوئیں۔ مروجہ اوضاع لغویہ چونکہ ان کے معانی و مطالب کی تعبیر سے عاجز اور قاصر تھیں۔ اس لئے صوفیاء نے چند اور الفاظ وضع کر لئے جو انکے مطالب کو اہل طریقہ سے ادا کر سکتے ہیں اور یوں ان اصطلاحات نے ایک علیحدہ مستقل علم کی حیثیت اختیار کر لی حضرت سلطان العارفینؒ اکابر صوفیاء میں سے ہیں۔ علم تصوف باسم اللہ ذات اور علم دعوت القبور مذکور سینہ بسینہ منتقل ہونے والے روحانی علوم میں سے ہیں۔ حضرت سلطان العارفینؒ نے ان کی تدوین و ترتیب کی ضرورت محسوس کی اور ان کو الفاظ و اصطلاحات کا جامہ پہنا کر ان کو کتابی شکل دی۔ مگر آپ کی تمام کتابیں چونکہ فارسی زبان میں تھیں اور نایاب تھیں اس لئے یہ ہر دو علوم صدیوں تک پس منظر میں رہے اور ایک خزانے کی طرح پہلوی زبان کی کتابوں کے ویرانوں میں مدفون رہے۔ اور اگر کسی نے ان کی کوئی ایک آدھ کتاب مطالعہ بھی کی تو وہ ان علوم کو سمجھ نہیں سکا اور نہ ہی ان سے استفادہ کر سکا۔ کیونکہ اول تو حضرت سلطان العارفینؒ نے کسی ایک کتاب تک ان علوم کو محدود نہیں رکھا تھا بلکہ اپنی تقریباً سو سے زائد فارسی تصانیف میں ان کو پھیلا دیا تھا دوم آپ نے ان علوم کا صرف اجمالی تذکرہ کیا تھا۔ ان کی مکمل تفصیل اور پوری تشریح کی حاجت تھی۔ آپ کی تمام کتابوں کے نہایت عمیق مطالعے، بڑی چھان بین، انتہائی کھوج اور وسیع

وطویل ریسرچ و تحقیق کی ضرورت تھی۔ اس عظیم کام کو پایائے تکمیل تک پہنچانا کسی فرد واحد کے بس کی بات نہ تھی۔ بلکہ یہ علماء اور صوفیاء کے ایک بہت بڑے ادارے اور اکیڈمی کا کام تھا۔ اور اس کے لئے وسیع تجربات اور روحانی بصیرت اور عمل درکار تھا۔ لیکن بایں ہمہ اتنا مشکل اور عظیم کام حضرت فقیر صاحبؒ نے اپنی پوری عمر صرف کر کے تنہا باحسن وجوہ تکمیل تک پہنچا کر کمال کر دیا۔ حضرت فقیر صاحب علیہ الرحمہ سب سے پہلے صاحب بصیرت بزرگ تھے۔ جنہوں نے پہلے خود ان علوم کو سمجھا، ان پر انتہا تک عمل کیا اور ان کو مکمل طور پر حاصل کیا اور پھر پہلی بار عرفان کی صورت میں اردو زبان کے ذریعے اسے دنیا کے سامنے پوری طرح کھول کر پیش کر کے یارانِ نکتہ دان کو صلائے عام دے دی۔

اسکے علاوہ یورپ کے علم الارواح (اسپرچولزم) (SPIRITUALISM) پر بھی پہلی بار آپ نے قلم اٹھا کر اس کی حقیقت واضح کی ہے اور اس پر نہایت مدلل اور بصیرت افروز بحث کر کے اسکی پوری تاریخ قلم بند کی ہے۔ اس سے قبل کسی نے اردو زبان میں اس دلچسپ موضوع کو نہیں چھیڑا اور نہ ارواح اور علم روحانیت کے متعلق اس قدر صحیح معلومات کسی نے اس طرح یکجا کی ہیں۔

عرفان کے متعلق بجا طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اردو نثر میں فقر و تصوف اور روحانیت کے موضوع پر یہ پہلی طبع زاد، منفرد اور عجیب و غریب کتاب ہے۔ فقر و تصوف اور روحانیت کو جس انوکھے، موثر اور دلکش انداز میں عرفان کے اندر پیش کیا گیا ہے اس کی نظیر دنیا کی کسی زبان کی کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ عرفان اس موضوع پر مکمل اور جامع کتاب ہے۔ جسکے بعد کسی اور کتاب کے مطالعے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ عرفان معرفت کی کائنات، فقر کا خزینہ، تصوف کا بحر بیکراں، روحانیت کا جامع العلوم (انسائیکلو پیڈیا) اور طریقت کا گوہر نایاب ہے۔ جس نے بھی اس کو خلوص اور توجہ کیساتھ پڑھا ہے اُس نے اپنا دامن گوہر مقصود سے بھر لیا ہے۔ عرفان کے ہر لفظ میں مصنفؒ کی روح کا رفرما اور جلوہ گر ہے اور اس کا ہر حرف فی نفسہ کرامتوں کا حامل ہے اس

کے مندرجات میں بلا کی کشش، اسکی عبارتوں میں غضب کی جاذبیت اور اس کے مضامین اور موضوعات میں بے انتہا تاثر اور قدرت موجود ہے۔

عرفان پہلی مرتبہ ۱۹۴۲ء میں شائع ہوئی تھی۔ جو بے حد مقبول ہوئی اس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ نشر و اشاعت اور تشہیر و پراپیگنڈے کے فقدان کے باوجود اٹھائیسویں (۲۸) بار اس کی اشاعت ہو رہی ہے جو شخص اسے صرف ایک مرتبہ پڑھتا ہے وہ ہمیشہ کے لئے اس کا گرویدہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ عرفان حضرت فقیر صاحبؒ کی زندگی کا عظیم ترین کارنامہ اور وقت کا بے مثل شاہکار ہے۔ عرفان دو جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں تصوّرِ اسم اللہ ذات کی افادیت، تشریح اور اس کی پوری فلاسفی اور مکمل عمل اور پورا طریقہ درج ہے۔ دوسرے حصے میں دعوات، موکلات، جنات اور ارواح کی حضرات کا مفصل بیان ہے۔

عرفان کے مطالعے سے یہ بات صاف طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ مصنفؒ نے جس قدر باتیں لکھی ہیں وہ صرف زبانی قیل و قال تک محدود نہیں بلکہ مصنفؒ نے اپنے عملی تجربات اور عینی مشاہدات کو صفحہ قرطاس پر بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ مصنفؒ نے جو کچھ دیکھا ہے وہی کچھ لکھا ہے اور جو کچھ آپ کے ذاتی تجربات میں آیا ہے وہی کچھ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔

سوانحی خاکہ

حضرت قبلہ کا نام نامی اور اسم گرامی فقیر نور محمد صاحب سروری قادری تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت سابق صوبہ سرحد کے ایک غیر معروف اور دور افتادہ مقام کلاچی، ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں ۱۸۸۳ء میں ہوئی۔ آج سے پانچ چھ سو سال قبل کے تاریخی پس منظر میں ہمیں آپ کا سلسلہ نسب ایک نجیب الطرفین سید حضرت میر سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہوا نظر آتا ہے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عنقوان شباب میں عرب سے عجم کا رخ کیا تو ایران سے ہوتے ہوئے آپ نے کوہ سلیمان کی پرکشش وادیوں کو اپنا عارضی مسکن بنالیا۔ یہاں رہ کر آپ عقد و مناکحت کے رشتوں میں منسلک ہوئے اور پھر جب یہاں سے روحانی مصلحتوں کے پیش نظر عازم ہندوستان ہوئے تو ہندوستان کے مرکز دہلی سے ہو کر حیدر آباد کن میں گلبرگہ کے مقام پر اپنی مستقل اور ابدی آرام گاہ بنالی۔ مگر کوہ سلیمان کی گل پوش اور حسین و جمیل وادیوں میں اپنے خون، نسل اور نسب کا ایک وسیع سلسلہ چھوڑ گئے۔ اسی شریف خون، نجیب نسل اور پاکیزہ نسب سے حضرت قبلہ فقیر صاحب کا تعلق ہے۔ باطنی اور روحانی طور پر اور سلسلہ طریقت کے لحاظ سے آپ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس اللہ سرہ العزیز کے ساتھ لازوال اور ابدی نسبت رکھتے ہیں اور ان دونوں نسب اور روحانی مقدس رشتوں نے آپ کو فقر کا وہ ارفع اور اعلیٰ روحانی مقام بخشا ہے جس کی صدیوں سے کوئی نظیر نہیں ملتی۔

آپ حضرت سلطان العارفین کے بے مثل، بے بدل اور لازوال فقر کے کامل مظہر، مکمل نمونہ اور کما حقہ آئینہ دار تھے۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کمال اور عظیم کارنامہ یہ ہے کہ حضرت سلطان العارفین کا جو فقر کتابوں کی اوٹ میں جا کر ایک اجنبی زبان (فارسی) کے پردوں میں دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا اور جو تصوف کے مشکل اصطلاحات کے پس منظر میں چھپ کر قصہ پارینہ اور داستان ماضی کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اُسے آپ نے مذکورہ

دبیز پردوں اور (حجابات) سے نکالا اور آسان سہل اور عام فہم بنا کر از سر نو دُنیا کی سامنے پوری آب و تاب کے ساتھ پیش کر دیا اور اسکی ایسی پُرکشش تشریح اور دلکش توضیح کی کہ دُنیا انگشت بدندان رہ گئی۔ آپ نے سلطان العارفینؒ کی تصانیف کے قلم بکراں میں مسلسل تیس سال تک شناوری اور غواصی کرنے کے بعد دوا ایسے نایاب اور منور گوہر ڈھونڈ نکالے جن کی چمک دمک اور ضیا پاشیوں سے پوری روحانی کائنات روشن ہے۔ ان دو نایاب گوہروں میں سے ایک گوہر تصوّ راسم اللہ ذات کا پاک شغل ہے اور دوسرا دعوت القبور کا بیش بہا طریق کار ہے۔ حضرت سلطان العارفینؒ کے لازوال فقر کا مقدس قصر انہی دو بنیادوں پر ایستادہ اور استوار ہے۔ دُنیا گواہ ہے کہ اس بات کی نشاندہی سب سے پہلے حضرت فقیر صاحبؒ نے کی۔ آپ ہی اس فقر کے نشاۃ ثانیہ کرنے والے تھے۔ اور آپ ہی اس فقر کے احیاء اور اجراء کنندہ تھے۔

یہ ایک عجیب حُسن اتفاق ہے کہ حضرت گیسو دراز کے نسبی سلسلے میں تقریباً چھ سو سال تک کوئی ایسی ہستی ظہور پذیر نہ ہو سکی جو فقر و تصوّف کی ان بلندیوں اور رفعتوں تک پہنچ سکتی۔ جن تک حضرت فقیر صاحبؒ پہنچے تھے۔ اور حضرت سلطان العارفینؒ کے روحانی طریقت کے سلسلے میں تقریباً چار سو سال کے عرصہ میں کوئی ایسی شخصیت منصہ شہود پر نہ آ سکی جو ان کی فقر کا مکمل آئینہ دار ہوتی۔ حضرت فقیر صاحبؒ پر ایک طرف سے نسبی شرافتیں آ کر مرکوز ہو گئیں اور دوسری طرف سے سلسلہ طریقت کی روحانی سعادتیں آپ کی ذات ستودہ صفات میں مجتمع ہو گئیں اور ان دو طرفہ نسبی شرافتیں آ کر مرکوز ہو گئیں۔ اور دوسری طرف سے سلسلہ طریقت کی روحانی سعادتوں کے مبارک اجتماع نے آپ کے اندر وہ روحانی کمال پیدا کر دیا جو اس نسبی اور روحانی سلسلے کے کسی فرد میں آج تک پیدا نہیں ہوا تھا۔ گویا نسبی سلسلے کی شرافتیں اور روحانی سلسلے کی سعادتیں ایک مقدس امانت کے طور پر آپ کے وجود مسعود کا انتظار کر رہی تھیں اور جب آپ کا ظہور ہوا تو اُن شرافتوں اور سعادتوں نے آپ کی ذات والا صفات میں ملکر اور قرآن السعدین کی صورت میں جلوہ گر ہو کر آپ کو اپنے وقت کی عظیم ترین روحانی شخصیت بنادیا۔

آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی حضرت حاجی گل محمد صاحب تھا۔ جو نہایت متقی اور پرہیزگار بزرگ تھے۔ حضرت فقیر صاحب کے متعلق انہیں ابتداء ہی سے یقین تھا کہ یہ صاحب کمال نکلیں گے۔ چنانچہ انہیں اس سلسلے میں پہلے سے بشارت اور آگاہی بھی ہو چکی تھی۔

حضرت فقیر صاحب نے ابتدائی تعلیم کلاچی میں پائی۔ عربی، فارسی گھر پر پڑھتے رہے میٹرک کے بعد آپ نے اسلامیہ کالج لاہور میں داخلہ لے لیا لیکن وہاں آپ پر کچھ ایسی شدید روحانی کیفیات اور واردات طاری ہو گئیں کہ سب کچھ چھوٹ کر رہ گیا۔ اسکول سے کالج تک پہنچنے اور پھر کالج چھوڑ کر تارک الدنیا ہونے اور درویشی اختیار کرنے تک آپ کو جن ذہنی اور داخلی کیفیات اور خارجی مساعد اور نامساعد حالات اور کش مکش سے گزرنا پڑا۔ وہ انتہائی دلچسپ، روح پرور اور ہدایت آموز ہیں۔ ان کی تفصیل بہت طویل ہے اور ”حیاتِ سروری“ میں درج ہے۔ مختصراً یہ کہ آپ نے روحانی جذب و شوق کے تحت دنیاوی، ظاہری تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا و مافیہا تک کو ترک کر دیا اور فقط اللہ اور اس کے رسول مقبول ﷺ کے ہو کر رہ گئے۔ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا۔ اور آپ نے مکمل درویشانہ زندگی اختیار کر لی۔ ذکر الہی آپ کا دن رات کا محبوب مشغلہ بن گیا۔ آپ نے آستانہ یار پر جا کر دم لیا۔ حضرت سلطان العارفینؒ کے مزار مقدس پر ایک کچے حجرے کو آپ نے اپنی کائنات بنالیا۔ وہاں پہلے پہل آپ کی طبیعت کسی سے نہیں لگتی تھی۔ دل میں ایک عجیب اجنبیت سمائی ہوئی تھی درویشوں کے ہمراہ صرف آدھے پیٹ روکھی سوکھی کھانے، فرش خاک پر سونے، ایک گودڑی اوڑھنے اور تہبند باندھنے کے سوا اور کچھ میسر نہ تھا۔ اور اسی میں دل مطمئن اور روح سرور تھی۔ انہی ایام میں سلطان العارفینؒ کی ایک قلمی کتاب آپ کی نظروں سے گزری اس کا آپ نے بہت غور سے مطالعہ کیا۔ آپ نے یوں محسوس کیا گویا معرفت اور فقر کا ایک بیش بہا خزانہ ہاتھ آ گیا ہے۔ اس کے مطالعے میں اس قدر لطف آیا کہ برسوں حضرت کی کتابوں کے مطالعے میں گزار دیئے۔ ان کتابوں کو آپ نے پھر صحبت بنایا اور انہی سے سب کچھ حاصل کیا۔ ان کتابوں کی کتابت اور مطالعے کے دوران بعد میں یہ حالت ہو گئی۔ کہ دن کے وقت

آپ کو سلوک کے جس مقام، حال، منزل اور جس باطنی و روحانی معاملے اور واقعے کو لکھنے اور پڑھنے کا اتفاق ہوتا۔ رات کو حضرت سلطان العارفین علیہ الرحمہ کی باطنی توجہ اور نوری نگاہ سے وہ منزل اور مقام طے ہو جاتا اور ہر تحریر شدہ معاملہ اور واقعہ مکمل طور پر آپ پر وارد اور منکشف ہو جاتا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے حضرت سلطان العارفینؒ نے یہ سب کتابیں صرف میری ہی خاطر قلم بند فرما کر چھوڑی تھیں۔ کیونکہ آج تک ان کتابوں کو میری طرح نہ کوئی سمجھ سکا ہے اور نہ سمجھا سکا ہے۔ اور نہ ہی ان سے کوئی اس قدر استفادہ کر سکا ہے۔ جس قدر میں نے کیا ہے۔

سفر آخرت

آپ نے عمر کے آخری پانچ سال پنجاب میں گزارے۔ اگست ۱۹۵۵ء میں پاکستان کے دوسرے حصوں کی طرح آپ کے آبائی شہر کلاچی میں بھی سیلاب آیا اور آپ کے مکان کو بمعہ مال و اسباب بہا کر آپ کو درویش بے مایہ اور فقیر بے سروسامان بنا گیا۔ آپ نے اپنے نقصان پر بجائے اظہار رنج و غم کے خوشی کا مظاہرہ کر کے فرمایا کہ ہم فقیر لوگ ہمیشہ خانہ ویران اور باطن معمور رہتے ہیں اور یہی ہمارا اصلی شیوہ اور مقام ہے اس کے بعد آپ لائل پور چلے گئے اور آخر وقت تک وہیں قیام پذیر رہے۔ لائل پور میں اگرچہ آپ کو کافی آرام میسر تھا۔ لیکن یہاں کی آب و ہوا آپ کو راس نہ آئی اور آپ کو مختلف جسمانی عوارض لاحق ہو گئے۔ عمر بھی کافی ہو چکی تھی توئی مضحل ہو گئے تھے اور عناصر میں اعتدال والی بات بھی مفقود تھی۔ چنانچہ جو مرض جان لیوا ثابت ہوا وہ جگر کی رسولیاں اور ورم تھا۔

وفات سے تین دن پیشتر رات کے وقت آپ کافی دیر تک مجھ سے گفتگو کرتے رہے اثناء گفتگو مجھ سے فرمایا۔ ”عبد الحمید! بہت پہلے کی بات ہے تم ابھی کم سن ہی تھے۔ ہم

دربار حضرت سلطان العارفينؒ پر مقیم تھے ایک رات میں نے واقع میں دیکھا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہوں اور اپنا سارا نور تمہارے وجود کے اندر بھر دیتا ہوں۔“ پھر فرمایا ”ایک اور واقعے میں نے دیکھا کہ میں تمہارا سر کاٹ کر اپنا سر تمہاری گردن پر جوڑ دیتا ہوں۔“ پھر فرمایا ”تمہاری والدہ نے تمہاری ولادت سے چند دن پیشتر اپنی گود میں سنہری قرآن مجید دیکھا تھا۔ مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے۔“

۱۶، اکتوبر ۱۹۶۰ء کو جب کمزوری کافی بڑھ گئی۔ تو فرمایا میں وصیت کرنا چاہتا ہوں اور میں تمہیں اپنا روحانی جانشین مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ عرائض نویس کو بلا لیا گیا آپ نے اپنی وصیت اپنے سامنے لکھوائی۔ اس پر دستخط فرمائے جب وصیت نامہ مکمل ہو گیا تو میرے حوالے کر دیا۔ وصیت نامے کی رو سے آپ نے راقم الحروف کو اپنا روحانی جانشین اور اپنے سلسلے کا روحانی سربراہ مقرر فرمایا۔ بعد میں ارشاد فرمایا۔ ”مجھے اب مزید زندہ رہنے کی کوئی خواہش نہیں رہی۔ میں نے جو کام کرنا تھا وہ میں نے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا ہے۔ اب میں بڑی بے صبری کے ساتھ موت کی راہ دیکھ رہا ہوں۔“ پھر یہ شعر پڑھا۔

بہ مرگِ خویش ہماں طور آرزو مندم

چنانکہ بود بہ آبِ حیات اسکندر

۱۶، اکتوبر کے بعد ۱۷، اکتوبر کا دن بھی حسب معمول گزر گیا۔ رات ہوئی کائنات اندھیرے میں ڈوب گئی اور اسی کے ساتھ ہمارے دلوں پر بھی مایوسیوں اور ناامیدی کے گھمبیر اندھیرے چھا گئے۔ اُمید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ اور آپ کی زندگی کا کوئی امکان بھی روشن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ رات ہمارے لئے قیامت کی رات تھی۔ اسی رات وہ آفتاب عرفان غروب ہونے والا تھا۔ جس کی ضیا پاشیوں نے ہزاروں تاریک دلوں کو منور کر دیا تھا۔ اسی رات وہ چراغ ہدایت گل ہونے والا تھا۔ جس نے کفر والحاد اور دہریت کی شب تاریں بھٹکی ہوئی انسانیت کے

لئے صراطِ مستقیم کی نشاندہی کی تھی۔ رات کے ایک بجے آپ نے جانِ جانِ آفرین کے
سہرہ کردی۔ اور داعی اجل کو لبیک کہا۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ط

عمرہا در کعبہ و بت خانہ مے نالد حیات
تاز بزم عشق یک دانائے راز آید بروں

احقر العباد

فقیر عبد الحمید سروری قادری ۲۰۰۸ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ
عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ ۝

ابتدائے آفرینش سے لیکر آج تک خدائے تعالیٰ کی نسبت اقوامِ عالم کے ایک عام اور عالمگیر عقیدے کی طرف جب ہم خیال کرتے ہیں تو ہمیں خواہ مخواہ ماننا پڑتا ہے کہ انسان اپنے خالق حقیقی کی اُس پوشیدہ اور مخفی ذات کے ساتھ ایک غیب الغیب باطنی رشتے کے ذریعے وابستہ اور مربوط ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ روشن خیال سائنسدان اور فلسفی سے لیکر ایک سادہ لوح بادیہ نشین وحشی تک تمام اعلیٰ اور ادنیٰ طبقے کے انسان اُس ذات مقدس کی ایک اعلیٰ اور برتر ہستی کمال، جلال اور جمال والی ذات اور صاحبِ قدرت و حکمت پاک وجود کے متعلق متفق الرائے ہیں۔ سب کے دل پر اُس کے نام کا سکہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور ہر دماغ میں اسکی یاد طوعاً و کرہاً موجود ہے گویا انسان کی مٹی اسکی یاد اور ذکر کے آبِ حیات سے گوندھی گئی ہے اور اسکی طینت اور چہلت اپنے خالق حقیقی کے نام سے نچر ہے۔ واقعی آدم علیہ السلام کی مٹی کو ازل کے روز اسم اللہ ذات کی شرابِ ناب سے گوندھا گیا ہے۔ جسکی مستی سے ہر دل مخمور ہے۔ اور جس کے نشے سے ہر دماغ معمور ہے۔

دُوش دیدم کہ ملائک در میخانہ ز دُند   رُگلِ آدمِ دُسر شُکند و پیمانہ ز دُند
آسماں بارِ امانت نتوانست کشید   قُرْعہ فال بنامِ من دیوانہ ز دُند

(حافظ)

ترجمہ:- ”کل میں نے فرشتوں کو میخانہ کھولتے ہوئے دیکھا جنہوں نے آدم کی مٹی کو گوندھ کر اس سے پیمانہ بنایا امانت کے بوجھ کو آسمان بھی نہیں اٹھا سکتا تھا لیکن قرعہ فال مجھ دیوانے کے نام ڈال دیا گیا۔“

جس فاضل فلسفی نے انسان کو ”متلاشی حق“ کا خطاب دیا ہے واقعی اُس کا مبلغ علم انسانی حقیقت کو پوری طرح پاچکا ہے۔ اور امیر مینائی کا یہ مقولہ ”عدم صہ جالب ہستی تلاش یار میں آگے“ بالکل صحیح ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ واجب الوجود کی ہستی کا عقیدہ اس قدر عام فطری اور عالمگیر ہے کہ اس عقیدے کے منکر کو اگر ایک قسم کا خبطی اور جنونی کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ زمین و آسمان کی یہ لامحدود عجیب و غریب صنعت اپنے صانع حقیقی کا پورا پورا پتہ دے رہی ہے۔ کائناتِ عالم کا یہ منظم کارخانہ اپنے ازلی کاریگر کو پکار پکار کر بتا رہا ہے جب ہم اس کارخانہ کائنات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس کے تمام اصولوں کو کمالِ علم اور حکمت پر مبنی پاتے ہیں دنیا کی اس عظیم الشان مشینری کا پرزہ پرزہ ایک غالب قوت اور ایک زبردست حکمت کے مطابق چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ ٹھوس اور بے جس جامد اجار کا ہر ذرہ قدرت کے ایک نہایت کارآمد اور منظم قانون کے موافق قائم ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل رہا ہے۔ اور بے شعور اشجار کا ہر پتہ فطرت کے ایک محکم امر کے مطابق مل رہا ہے۔ قدرت کے اس بے قصور نظم و نسق اور فطرت کے اس بے ثور فیضان کو دیکھ کر ہر دانا دل اُس حکیم اور علیم ذات والا صفات کے ماننے پر مجبور ہے اور ہر بینا آنکھ اُس صانع حقیقی کے جمال لازوال سے مسحور ہے۔

برگ درختانِ سبز در نظر ہوشیار ہر ذرے دفتریت معرفتِ کردگار

(سعدی)

ترجمہ: ”دانا آدمی کی نگاہ میں سبز درختوں کا ہر پتہ معرفتِ الہی کے دفتر کا ورق ہے۔“

اللہ تعالیٰ کی اس عجیب و غریب صنعت میں اس قدر حیرت انگیز نظم و نسق اور بے عیب تسلسل کو دیکھ کر انسانی عقل کمال حیرت و استعجاب میں کھو جاتی ہے۔ اور فہم و قیاس عاجز اور دنگ رہ جاتے ہیں کہیں ذرہ برابر غلطی معلوم نہیں ہوتی۔ کہیں بد نظمی کا شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ ایک لمحہ کیلئے بھی تربیت اور نگہبانی سے غفلت اور تساہل واقع نہیں ہوتا کس قدر مکمل اور محکم انتظام ہے کتنا قوی اور زبردست اہتمام ہے۔ دیکھنے والی آنکھ نہیں ورنہ اس چلمن میں سے وہ صانع حقیقی جھانک

رہا ہے۔ دانا اور شنوا دل نہیں ورنہ وہ ذات بے ہمتا نقاب کثرت اٹھا اٹھا کر توحید کے نغمے سن رہی ہے۔

یارِ یست مرا ورائے پردہ   حُسنِ رخ او سزائے پردہ
عالمِ ہمہ پردہ مصور   اشیاءِ ہمہ نقش ہائے پردہ
ایں پردہ مرا ز تو جدا کرد   نیست خود اقتضائے پردہ
گوئم کہ میانِ ما جدائی   ہرگز نکتہ غطائے پردہ

ترجمہ:- ”پس پردہ میرا ایک محبوب ہے جس کے چہرے کا حُسن پردے ہی کا مستحق ہے۔ ساری کائنات ایک منقش پردہ ہے اور اس دنیا کی اشیاء اس پردے کے نقش و نگار ہیں۔ اس پردے نے ہی مجھے تجھ سے جدا کر رکھا ہے اور پردے کا تقاضا بھی یہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے درمیان جدائی نہیں ہو سکتی اس پردے کے چھا جانے سے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس پردے کا چھا جانا ہمارے درمیان جدائی کا موجب نہیں ہو سکتا۔“

ایک دفعہ ایک اونٹوں کے چرانے والے جنگل کے بادیہ نشین سے کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کی بابت سوال کیا کہ تو اللہ تعالیٰ کو کس طرح پہچانتا ہے۔ تو اُس نے کیا عمدہ جواب دیا کہ
الْبَعْرَةُ تَدُلُّ عَلَى الْبَعِيرِ وَالْأَقْدَامُ عَلَى الْمَسِيرِ فَالسَّمَاءُ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَالْأَرْضُ
ذَاتُ فِجَاجٍ كَيْفَ لَا يَدُلُّ لَنَا عَلَى الصَّانِعِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ
یعنی یہ جنگل میں اونٹ کی پیٹنیاں اونٹ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں اور زمیں پر
قدموں کے نشانات سے کسی چلنے والے کا پتہ لگتا ہے تو کیا یہ زمین و آسمان اپنے خالق اور صانع حق
سُبحانہ کا پتہ نہیں دیتے۔

ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے
کہے دیتی ہے شوخی نقش پا کی
(مومن)

اس سلسلہ آب و گل کا ذرہ ذرہ اُس آفتاب عالمتاب کے انوار سے زندہ اور تابندہ
ہے اور اس کائنات کا آئینہ حق نما اس کے عکس انوار جلال و جمال سے درخشندہ ہے تمام اہل

بصارت و بینایانِ زمان اور جملہ اہل بصیرت و دانایانِ جہان اور گلِ راست باز منصف مزاج سلیم العقل صادق انسان اس ذات مقدس یعنی اس قادر حق سبحانہ کے واحد پاک وجود کے ثناخوان اور اس کی کمال حکمت اور قدرت کے مداح ہیں۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (ال عمران، آیت ۱۸، ۱۹)

ترجمہ:- ”گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تحقیق اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے اور تمام فرشتے اور جملہ اہل علم اس شہادت کی صداقت پر قائم ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ تحقیق سچا دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے۔“

ایک کور چشم تاریکی پسند یوم منش ملحد کا انکار کس حساب میں ہے اور ایک ظلمت گزین چمکاؤں مثال بے دین کی ہٹ دھرمی اور کفر کی کیا حقیقت ہے۔

گر نہ بیند بروز شب پرہ چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ
ترجمہ:- ”اگر دن کے وقت چمکاؤں کچھ نہ دیکھ سکے تو اس میں چشمہ آفتاب کا کیا قصور ہے۔“
حالی مرحوم نے کیا اچھا کہا ہے۔

کانٹا ہے ہر اک جگر میں اٹکا تیرا	حلقہ ہے ہر اک گوش میں اٹکا تیرا
مانا نہیں جس نے تجھ کو جانا ہے ضرور	بھٹکے ہوئے دل میں بھی ہے کھٹکا تیرا
ہندو نے صنم میں جلوہ پایا تیرا	آتش پہ مٹاؤں نے راگ گایا تیرا
دہری نے کیا دہر سے تعبیر تجھے	انکار کسی سے بن نہ آیا تیرا
طوفان میں ہے جبکہ جہاز چکر کھاتا	وال قافلہ وادی میں ہے سر ٹکراتا
اسباب کا آسرا جبکہ ہے اٹھ جاتا	وہاں تیرے سوا کوئی نہیں یاد آتا
جب لیتے ہیں گھیر تری قدرت کے ظہور	منکر بھی پکار اٹھتے ہیں تجھ کو مجبور
خُشاش کو ظلمت کی نہ سوچھی کوئی راہ	خورشید کا شش جہت میں پایا جب نور
جب مایوسی دلوں پہ چھا جاتی ہے	دشمن سے بھی نام ترا جیواتی ہے
ممکن ہے کہ مکھ میں بھول جائیں اطفال	لیکن انہیں دکھ میں ماں یاد آتی ہے

ملاحظہ ذہری یعنی نیچریوں کو کارخانہ کائنات کے چلانے کے لئے ایک علت العلل اور فعال کل طاقت کے ماننے کے سواہ چارہ نہیں، لیکن یہ کسی طرح بھی قرین قیاس نہیں کہ مخلوق کائنات اور خالق موجودات ایک بے جان مادہ، بے حس نیچر اور بے ادراک و بے شعور ہیولی ہو۔ ایسے منظم، باقاعدہ اور علم و حکمت پر مبنی کارخانہ قدرت کو چلانے والی ذات کو حیات، قدرت، ارادہ، علم، سمع، بصر اور کلام وغیرہ صفات ذاتی سے متصف ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ بے جان ہیولی، بے حس ایچر اور بے شعور مادے کا یہ کام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نیچریوں اور دھریوں کو بے وقوفوں کی ایک الگ آبادی اور بستی بسانی چاہئے۔ اور کسی بے حس، بے جان، بے وقوف اور بے شعور کو اس آبادی کا مختار، کارکن اور منتظم مقرر کر کے دیکھ لینا چاہئے کہ وہ بستی تھوڑے دنوں میں کس طرح پھولتی پھلتی اور ترقی کرتی ہے یا کسی پاگل خانے میں جا کر بے شعوری کا تھوڑا سا نظارہ کر لینا چاہئے کہ وہاں بے شعوری کیا گل کھلا رہی ہے۔ اگر ایک لحظہ کیلئے بھی اُس پر سے ذی شعور اور صاحب عقل انسانوں کی نگرانی اور حفاظت اٹھادی جائے تو دیکھئے کیا طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام کارخانوں، فرموں اور مشینوں کو دیکھو اور حکومت اور سلطنت کے جملہ محکموں اور شعبوں پر غور کرو۔ اس آباد دنیا کی کسی شے، کسی کام اور شعبے پر دھیان کرو، سب کے سب علم، شعور، قدرت اور حکمت وغیرہ صفات کے زیر اثر مرتب اور تیار ہوئے ہوں گے اور انہی صفات کی حفاظت اور نگرانی میں چل رہے ہونگے۔ جزو سے کل کا قیاس کیا جاتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کائنات عالم کا یہ عظیم الشان کارخانہ جس کے ایک گوشے میں آفتاب چراغ کی طرح جل رہا ہے۔ اور جس کا ہر پڑزہ علم اور حکمت سے چل رہا ہے اس کے ہر معمولی جزو پر تو ذی عقل و ہوش اور صاحب علم و حکمت ملازم اور موکل مسلط ہوں۔ لیکن یہ کل کارخانہ کائنات بدیں عظمت و وسعت بغیر کارگر اور نگران کے خود بخود قائم اور چل رہا ہو۔

حضرت امام اعظمؒ نے ایک دھری کو دورانِ مناظرہ اسی ایک ہی دلیل سے ساکت اور لاجواب کر دیا تھا۔ کہ ”اگر فرض کرو ایک بڑی جھیل ہو اور اس میں ایک کشتی چھوڑ دی جائے تو کیا وہ

خود بخود بغیر کسی چلانے والے کے ایک مقررہ وقت پر ایک مخصوص مقام پر آیا کریگی۔ تو اس دہری نے کہا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ ”فضائے آسمانی کی اس بڑی وسیع نیلگوں جھیل میں سورج اور چاند کیونکر بغیر چلانے والے کے ابتداء سے آج تک روزمرہ مقررہ وقت پر ایک متعین مقام سے نکل کر ایک خاص مستقر اور مخصوص مقام پر جا کر غروب ہوتے ہیں۔“

گمنا قال عز ذرہ: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكِ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ طَوْ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝ (یس، آیت ۳۸ تا ۴۰)

ترجمہ:- ”اور دیکھو کہ سورج ایک خاص مستقر اور معین راستے پر چل رہا ہے یہ خدائے غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے اور اسی طرح چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج سے ہو سکتا ہے کہ اپنی دوڑ میں چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب مقرر دائرے اور اندازے میں پھر رہے ہیں۔“

حضرت امام اعظم صاحب کی اس مسکت دلیل سے دہری نادم اور تائب ہو گیا۔ دہریوں کا یہ کہنا کس قدر مضحکہ خیز ہے۔ کہ مذہب نے خدا کو ایک ذات واحد قرار دے کر اس کی عظمت اور وسعت کو محدود کر دیا ہے۔ اس کے بجائے مادے اور نیچر کا مفہوم زیادہ وسیع معنی کا حامل ہے ان نادانوں نے اللہ تعالیٰ کی بے مثل و بے مثال اور لَمْ یَزَلْ وَ لَا یَزَالْ مقدس غیر مخلوق ذات کو اپنی ہیچ مداں اور ہیچ میرزنا تو اں خاکی جان پر قیاس کر لیا ہے کہ جسے نہ اپنی جان کی سمجھ ہے اور نہ اپنے گھر اور مکان کی خبر ہے اور نہ اپنے کنبے اور خاندان کی آگاہی رہتی ہے۔ اسلامی خدا کی عظیم الشان ہستی تو ان کی کوتاہ مادی عقل اور فہم سے بہت بالاتر ایک ایسی لامحدود محیط کل منزہ اور مقدس ہستی ہے جہاں اسم اور رسم، وصف و لغت، ظہور و بطون، کلّیت و جزئیّت اور عمومیت و خصوصیت وغیرہ اعتبارات اور اشارات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ وہ جملہ اعتبارات و تعینات و

البقر نے انسان کو اندھا حیوان بنا رکھا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر انسان کی اپنی ہستی سے بڑھ کر زبردست حجت اور قوی دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ کسی نے خوب کہا ہے۔

مری ہستی ہے خود شاہد وجود ذات باری کی

دلیل ایسی ہے یہ جو عمر بھر رُذ ہو نہیں سکتی

چند روز بھی اگر کوئی سلیم العقل اور منصف مزاج شخص یکسو ہو کر اپنے وجود میں غور اور

تأمل کرے گا تو وہ اپنے اندر اپنے خالق مالک کی معرفت کے آثار اُس کے قُرب کے اسرار اور اُس کے مشاہدے کے انوار صاف طور پر معلوم کرے گا۔

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (الذریٰۃ، آیت ۲۱)

”وہ تمہارے نفسوں کے اندر ہے لیکن تم اسے نہیں دیکھتے۔“

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

ترجمہ: ”جس شخص نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔“

نیز ملحد بے دین لوگ اپنے الحاد کی تائید میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ

کا نہ تو ہمیں کوئی وجود نظر آتا ہے نہ اُس کی ذات کی کنہ اور حقیقت سمجھ میں آتی ہے اور نہ اس کی کوئی

صریح صفت اور نہ علانیہ فعل اور نہ ٹھوس عمل دُنیا میں نظر آتا ہے تو ہم کیونکر جانیں اور یقین کریں کہ

وہ موجود ہے سو یاد رہے کہ کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا یا معلوم اور محسوس نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ

وہ سرے سے موجود ہی نہیں۔ عقل سلیم نے موجودات کا سلسلہ محسوسات اور معلومات تک محدود

نہیں رکھا۔ بلکہ جو کچھ بنی نوع انسان کو اپنی علمی اور ذہنی کدو کاوش کی بدولت آج تک معلوم اور

محسوس ہوا ہے وہ نامعلوم غیبی کائنات کے ایک ناچیز ذرے سے بھی کم ہے۔

ذہن میں جو گھر گیا لا انتہا کیونکر ہوا

جو سمجھ میں آگیا پھر وہ خدا کیونکر ہوا

لاکھوں قسم کے جراثیم ہزاروں طرح کی گیسیں اور بیشمار برقی لہریں اسی فضا میں

موجود ہیں لیکن ظاہری حواس سے محسوس اور معلوم نہیں ہوتیں۔

یورپ میں ایک نیا مذہب سپرچولزم یعنی مذہب روحانی تقریباً ایک سو سال سے رائج ہے کروڑوں لوگ اس کے ماننے والے ہیں او بے شمار لوگ ہر شہر کے اندر اس جدید علم کی سوسائٹیوں کے ممبر ہیں یہ لوگ اپنے حلقوں اور نشستوں میں ارواح کو حاضر کرتے ہیں۔ اُن سے بات چیت کرتے اور اُن کے علانیہ فوٹو لیتے ہیں۔ ان ارواح کے براہ راست کلام کے ریکارڈ بھرے جاتے ہیں۔ بیشتر رسالے اور اخبار اس علم کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ جو لوگوں کو اس علم کی صحیح خبریں پہنچاتے ہیں۔ دن بدن اس علم میں ترقی ہو رہی ہے ملک کے بڑے بڑے سائنسدان اور روشن خیال فلسفی اور سربراہ آوردہ اشخاص حتیٰ کہ پارلیمنٹ کے ممبر تک اس علم کی سوسائٹیوں میں حصہ لینے والے ہیں حالانکہ آج سے سو سال پہلے تمام یورپ میں ایک شخص بھی موت کے بعد زیست ارواح اور ان کے وجود کا قائل نہ تھا۔ لیکن آج وہاں ہر شخص عالم ارواح کے وجود ان کی حیات بعد ممات کا قائل اور ماننے والا ہے۔ کیونکہ وہ ہزاروں دفعہ اپنی آنکھوں سے ارواح کے مشاہدے اور تجربے کر چکے ہیں۔ یورپ کی مذکورہ بالا تحقیق اور تعلیم اُن ملحدوں کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہے جو یہ رٹ لگایا کرتے ہیں کہ ”وہ مرنے والے اب کہاں گئے جو بقاء ارواح کے قائل اور مخاطب ارواح کے حامی تھے۔ وہ ہم زندہ منکرین کو آ کر کیوں نہیں بتا دیتے کہ ہم زندہ ہیں اور اس حقیقت کو بے نقاب کیوں نہیں کر دیتے اور کیوں لامذہبیت اور بے دینی کو جاری رہنے دیا گیا ہے“۔ سو مغرب میں تو مردے جی کراٹھ بیٹھے ہیں اور علی الاطلاق کہہ رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں اور وہاں مردوں اور زندوں کے درمیان پردہ چاک ہو گیا ہے لیکن مشرق والے ابھی تک الحاد اور دہریت کی ظلمت اور اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم آگے جا کر اس علم کی حقیقت اور اس کا مفصل حال بیان کریں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جو ہمیں حواس خمسہ کے ذریعے محسوس اور معلوم نہیں ہوتی وہ موجود بھی نہیں ہے بیشتر جن ملائکہ اور ارواح ہمارے ارد گرد دن رات پھرتے ہیں اور لاتعداد لطیف چیزیں ہماری اس فضا میں موجود ہیں ایسی باطنی چیزوں کا انکار خود منکرین اور ظاہرین لوگوں کے باطنی حواس کے فقدان کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ابھی اپنے

وسیع عظیم الشان منزہ ذات، جملہ پاک صفات کُل اسماء اور تمام افعال کے ساتھ کائنات کے ذرے ذرے میں جلوہ گر ہے اور انسان کی شاہ رگ بلکہ اس کی جان سے بھی نزدیک تر ہے۔ لیکن غافل اندھے عوام کا لانا عام کیا دیکھیں سورج تمام جہان کو روشن کر رہا ہوتا ہے اور اندھوں کے ماتھوں کو جلاتا ہے لیکن اندھے سورج کے وجود سے اندھیرے میں رہتے ہیں۔

آنکھ والا ترے جو بن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

(داغ دہلوی)

اب صرف یہ اعتراض باقی رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بعض پر تو ظاہر کر دی ہیں اور بعض سے مخفی کیوں رکھی ہیں دراصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش اور امتحان کے لئے پیدا کیا ہے اور ازل کے دن ارواح کو اَلنَّسْتُ بِرَبِّكُمْ ط (الاعراف، آیت ۱۷۲) ترجمہ: ”کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں“ کے مجمل سوال یعنی اپنے اظہار ربوبیت کے اورل (ORAL) زبانی امتحان میں آزمایا اور ان سے اقرار عبودیت لیا چنانچہ ازل کے روز سب ارواح نے متفقہ طور پر ”ہلی“ (الاعراف، آیت ۱۷۲) یعنی اثبات میں جواب دیا۔ کہ بیشک تو ہمارا رب ہے۔ بعدہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے کمرہ امتحان میں داخل کر کے اُن سے اپنی ربوبیت اور توحید کے مشکل اور لائیکل تحریری جوابات مادے کے کثیف پرچوں پر طلب کئے جنہیں کراما کا تبین فرشتے روزانہ صبح اور شام لپیٹ لپیٹ کر اپنی فائل اور ریکارڈ میں شامل کرتے جاتے ہیں۔ اور قیامت کے عظیم الشان روز امتحان میں اُن کے نتائج ظاہر ہونگے۔ قولہ تعالیٰ۔

اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط (الملک، آیت ۲)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اور ان ہر دو کی کشمکش میں انسان کو مبتلا کیا تاکہ ان کو آزما کر دیکھے کہ کون ان میں سے اچھے عمل کرتا ہے“۔ آپ خود اندازہ لگالیں۔ کہ اسکولوں اور کالجوں کے دنیوی امتحانوں میں جوابات کے انہاء اور کتمان کا کس قدر زبردست اہتمام ہوا کرتا ہے سوالات کے پرچے سامنے رکھ دئے جاتے ہیں۔ لیکن اُن کے جوابات کے چھپانے میں کمال

درجے کی احتیاط برتی جاتی ہے حالانکہ اس دنیوی امتحان کی کامیابی پر چند روزہ دنیوی عیش اور راحت موقوف اور منحصر ہے۔ مگر جس امتحان پر ابد الابد کی خوشی اور راحت یا ابدی حرمان اور ناکامی کا انحصار ہو۔ اُس کے جوابات کے اخفاء اور کتمان کا جس قدر بھی زبردست اہتمام ہو کم ہے۔ ملحدوں اور دہریوں کا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اُس کے ملائکہ اور اُس کی قدرت کے افعال اگر دنیا میں موجود ہیں تو انہیں ضرور کسی نہ کسی صورت میں ہمیں نظر آ جانا چاہئے۔ ایسا ہے جیسے کہ کمرہ امتحان میں کوئی نہایت احمق اور پاگل طالب علم یہ سوال کر بیٹھے کہ ہمارے پاس ان امتحانات کے پرچوں پر تو سوالات ہی سوالات درج ہیں ان کے مقابلے میں جوابات کیوں نہیں دیئے گئے۔ اس بے وقوف نے کمرہ امتحان کو خالہ جی کا گھر سمجھ رکھا ہے۔

بر سر طور ہوا طنبور شہوت می زنی عشق مردن ترانی را بدیں خواری مجو
(حافظ)

ترجمہ:- ”تو ہوا دہوس کے طور پر خواہشات کا رباب بجا رہا ہے (اے نادان) اس مرد کا عشق جسے ”لن ترانی“ کہا گیا تھا۔ اس اپنی بیہودہ محنت سے مت مانگ۔ ”مردن ترانی“ سے یہاں موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ لن ترانی کے معنی ہیں۔ ”تو مجھے نہیں دیکھ سکتا“ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا۔“

اللہ تعالیٰ کے انوار ذات و صفات اور اس کی قدرت کی آیات بینات اور لطیف غیبی مخلوقات یعنی جن، ملائکہ اور ارواح وغیرہ تمام لطیف دنیا کی غیبی لطیف چیزیں ہیں انکا دیکھنا اور معلوم کرنا ظاہری حواس اور مادی عقل کا کام نہیں ہے۔ ان کے معلوم اور محسوس کرنے کے لئے باطنی حواس درکار ہیں۔ جس طرح ظاہری حواس ایک دوسرے کا کام نہیں کر سکتے یعنی آنکھیں کانوں کا کام اور کان آنکھوں کا کام نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ظاہری حواس باطنی حواس کا کام انجام نہیں دے سکتے۔ باطنی حواس کے حصول کے لئے مجاہدہ اور ریاضت شرط ہے اور اس کیلئے استاد مربی کی ضرورت ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط (العنکبوت، آیت ۶۹)

”یعنی جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش اور محنت کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں“

در مکتب حقائق پیش ادیب عشق ہاں اے پسر بکوش کہ روزے پدرشوی

(حافظ)

ترجمہ:- ”حقائق کی درسگاہ میں عشق کے ادیب کے سامنے اور ہاں اے بیٹا محنت سے کام لے تا کہ کسی دن تو بھی باپ کہلائے۔ ادیب عشق سے مراد یہاں روحانی صاحب کمال لوگ ہیں مطلب یہ ہے کسی صاحب کمال شخص سے عشق الہی کا سبق سیکھ۔ پھر تو اس قابل ہوگا کہ اپنے آپ کو مکمل آدمی کہہ سکے۔“

روحانی اسکولوں اور کالجوں میں باطنی تعلیم کے لئے پیہم محنت اور کوشش کرتے کرتے سالک لوگ عقلِ کل اور باطنی حواس پیدا کر لیتے ہیں اور درجہ عین الیقین کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور اسی دُنیا میں آخرت کے بھاری امتحان کے خوف اور فیل ہونے کے حزن اور غم سے نجات پالیتے ہیں۔

قوله تعالى: اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ج

(یونس، آیت ۶۲)

باطن میں نفوس کے مدرسے الگ ہیں۔ قلوب کے مکتب اور ہیں اور ارواح اور اسرار کے کالج علیحدہ ہیں۔ جن لوگوں کو کبھی بھولے سے بھی ان باطنی اسکولوں اور روحانی کالجوں کی طرف گزر نصیب نہیں ہوا وہ کور چشم نفسانی ان باطنی علوم اور اس غیبی سررشتہ تعلیم اور ان کے روحانی استادوں اور پروفیسروں کو کیا جانیں اور اس باطنی روحانی دُنیا کا انکار نہ کریں تو اور کیا کریں۔

خُف کیئں بے بھراں تا بہ ابد بے خبر اند زانچہ در دیدہ صاحب نظراں مے آید

(حافظ)

ترجمہ:- ”افسوس کہ یہ (دُنیاوی) اندھے ابد تک بے خبر ہیں اس حقیقت سے جسے صاحب نظر لوگ مشاہدہ کرتے ہیں۔“

یہ دُنیا دار الامتحان ہے۔ خواہ کوئی یہاں ٹھیک عمل کرے یا خطا۔ نہ کسی کو فوری سزا ملتی اور نہ فوری جزا۔ کیونکہ نتیجے کا وقت مقررہ ابھی دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اخلاقی غلطیوں اور شرعی جرموں پر اس دار فانی میں جلدی اور فوری سزائیں مترتب نہیں ہوتیں اور نہ پوری سزائیں دی جاسکتی ہیں۔ مثلاً ایک شخص زنا کرتا ہے تو شریعت اسے سو درے مارنے یا سنگسار کر کے ہلاک کرنے کا حکم دیتی

ہے۔ لیکن دوسرا شخص ہزاروں دفعہ زنا کر کے بھی ہر قسم کی دنیوی سزا سے بچ رہتا ہے۔ یا ایک شخص عدا اور ارادۂ قتل کرتا ہے تو قانون اور شریعت اُس کے لئے سزائے موت مقرر کرتی ہے لیکن دوسرا شخص ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بے گنا انسانوں کے قتل کا موجب بنتا ہے تو کیا ہزاروں دفعہ زنا کا مرتکب یا لاکھوں بے گناہوں کے قاتل کو اس مادی دُنیا میں پوری پوری سزا دی جاتی ہے ہرگز نہیں تو اس قسم کے اکابر مجرمین کو پوری اور واجبی سزائیں تب ہی مل سکتی ہیں جبکہ اُن کے لئے ایسی دُنیا قائم کی جائے جس میں وقت کا کوئی تعین نہ ہو اور عمریں بہت دراز ہوں اور ہر مجرم کو بے شمار جسم عطا کئے جائیں اور انہیں بار بار مار کر اور زندہ کر کے عذاب دیا جائے۔ یہ کام دُنیا کے محدود دارالاسباب میں مترتب نہیں ہو سکتا۔ اس کے لئے آخرت کا غیر مختتم دارالقدرت اور دارالمکافات قائم کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں اس قسم کے سنگین جرموں کے لئے سخت دردناک قسم کے طویل عذابوں کا ذکر جا بجا موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ط

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ط (الفرقان، آیت ۱۳، ۱۴)

ترجمہ:- ”اور جب مجرم جہنم اور دوزخ کی تاریک وادیوں کے اندر زنجیروں میں جکڑے ہوئے ڈال دئے جائیں گے تو اس وقت وہ لوگ سخت دردناک عذاب سے بچنے کے لئے موت اور ہلاکت کی دعا اور درخواست کریں گے۔ لیکن انہیں جواب ملے گا۔ کہ تم ایک موت اور ہلاکت کی امید نہ رکھو۔ بلکہ بی شمار موتوں کا عذاب تم نے چکھنا ہے۔“ اور دوسری جگہ آیا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ط كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ

جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ط (النساء، آیت ۵۶)

ترجمہ:- ”جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے۔ عنقریب انہیں دوزخ کی سخت آگ جلانے گی۔ جس وقت اُن کے چمڑے جھٹے جل جائیں گے۔ تو ان کے علاوہ انہیں اور چمڑے (جسم) دئے جائیں گے۔ تاکہ پورا پورا عذاب چکھ لیں۔ تحقیق اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔“

قیامت کا دارالقدرت اور دارالکفایت ضروری اور لازمی ہے۔ اور یہ دنیا دارالامتحان ہے کمرہ امتحان میں کسی کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ تو صحیح عمل کر رہا ہے یا غلط۔ نتیجے پر ہر شخص کی آنکھیں گھل جائیں گی۔ افسوس کو رچشمی اور ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور ازلی بد بختوں کو اللہ کی مار ہے۔ ورنہ عقل، نور ایمان اور باطنی بصیرت والوں کے لئے کائنات کے ہر ذرے کے اندر بے شمار آیات بینات اور ہزار ہا نشانیاں موجود ہیں جو پکار پکار کر اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہی ہیں۔

تراز دوست بگویم حکایتے بے پوست   ہمہ از دست و گریبان ہمہ دوست
جمالش از ہمہ ذرات گون مکشوف است   حجاب تو ہمہ پندار ہائے تری تو ست

ترجمہ:- ”میں تجھ سے محبوب کی ایک اصلی حکایت بیان کرتا ہوں۔ ہر چیز اسی سے ہے اور اگر تو غور سے دیکھے تو سب کچھ وہی ہے کائنات کے ہر ذرہ سے اس کا جمال ظاہر ہے۔ تیرا غرور اور نخوت جو تجھ پر طاری ہے وہی تیرا حجاب ہے۔“

خدا کی نسبت یورپ کے مشہور علماء سائنس کے خیالات

لارڈ کیلون (LORD CALVIN) (سرولیم تھامسن (SIR WILLIAM

(THOMSON) جو اسکاٹ لینڈ کی گلاسگو یونیورسٹی میں پچاس برس تک نیچرل فلاسفی پڑھاتے رہے اور جنہوں نے طبیعیات اور ریاضیات میں نئی دریافتیں کیں اور کئی جدید ایجادات و اختراعات آپکے نام سے منسوب ہیں۔ آپ نے اپریل ۱۹۰۳ء میں لندن کی یونیورسٹی کالج کے سالانہ جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا۔ ”سائنس پختہ یقین اور کامل اعتبار کے ساتھ ایک خالق ارض و سما کی قائل ہے اور ہمیں اُس قادر مطلق کے وجود پر ایمان لانے کے لئے مجبور کرتی ہے ہماری ہستی کا موجد اور اُسے سنبھالنے اور قائم رکھنے والا بے جان مادہ نہیں بلکہ وہ قوت ہے جس سے موجودات خلق ہوتی اور ہدایت پاتی ہیں سائنس کی تحقیقات اور انکشافات ہمیں اُس وجود لا یزال پر ایمان کئی رکھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے گرد و پیش کے طبعی تبدلات اور انقلابات اور موجودات کی حرکات و سکنات کے اسباب پر غور کرتے ہیں تو ہم مذکورہ بالا نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کہ خداوند خالق اپنی اس حکمت اور صنعت سے ظاہر ہوتا ہے جو نظامِ عالم اور موجودات کی ترتیب و ترکیب میں نظر آتی ہے۔ سائنس ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ایسی قوت پر ایمان لائیں جو عالم کے تمام طبعی عملوں کو تحریک دیتی اور راہِ راست پر ڈالتی ہے اور وہ خالق فطری برقی یا میکینکل قوت سے بالکل مختلف ہے۔ اسے ذرات کے خود بخود آپس میں مل جانے کے نظریئے سے کوئی سروکار نہیں۔ جس کو زمانہ حال کے تمام سائنسدان اتفاق رائے سے نہایت لغو اور نامعقول ٹھہراتے ہیں۔ یعنی تمام علماء اور محققین اس امر پر متفق ہیں کہ عالم اور مافی العالم ذرات کے اتفاقی ارتباط اور اتحاد سے وجود پذیر نہیں بلکہ ایک ذی عقل اور صاحب ارادہ وجود کی حکمت و قدرت سے موجودات نے ہستی قبول کی ہے زندہ اجسام کے اندر جو مسلسل تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں وہ بھی اتفاقی نہیں ہوتیں بلکہ خالق کی ہدایت اور مقرر کردہ قانون سے عمل میں آتی ہیں ان تمام عملوں میں سائنس ایک خالق کا وجود مانتی ہے۔

چالیس سال ہوئے کہ میں جرمنی کے مشہور عالم کیمیات ڈاکٹر ”لی بک“ (LEE BACK) کے ساتھ شہر سے باہر کھیتوں کی سیر کر رہا تھا۔ میں نے اُن سے دریافت کیا کہ ”فرمائیے کہ یہ پودے کیمیائی عمل سے پیدا ہوتے اور نمونہ حاصل کرتے ہیں؟“ وہ کہنے لگے۔ ہرگز نہیں میری رائے یہ ہے کہ جس طرح علم نباتات کی کتاب آپ سے آپ مرتب نہیں ہو جاتی اسی طرح یہ پودے اور پھول بھی از خود پیدا نہیں ہوتے۔“ ارادت کا ہر فعل طبعیات، کیمیات اور اراضیات کے نزدیک خرقِ عادت ہے۔ آزادی اور بے باکی کے ساتھ سوچنے اور غور کرنے سے نہ گھبراؤ اگر تم خوب فکر کرو گے تو خدا کی ہستی پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکو گے جو مذہب کی بنیاد اور اصل اصول ہے۔ سائنس ہرگز مذہب کی دشمن نہیں ہے بلکہ معاون ہے۔

لارڈ سالس بری (LORD SALISBURY) صرف مدبر ہی نہ تھے۔ بلکہ ایک مشہور عالم بھی تھے۔ آپ ۱۸۷۴ء اور ۱۸۸۶ء میں کنسرویٹو وزارتوں میں وزیر ہند مقرر ہوئے تھے۔ اور دو مرتبہ برطانیہ کے وزیر اعظم بھی مقرر ہوئے آپ کی علمیت کا اس سے بڑھ کر اور کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا کہ آپ ۱۸۴۰ء کی برٹش ایسوسی ایشن کے اجلاس کے صدر اعظم مقرر ہوئے تھے۔ ”کنٹمپری ریویو“ (CONTEMPORARY REVIEW) اور ”ناکتھ سپنچری“ میں ہر برٹ سپنسر (HERBERT SPENCER) کے ساتھ مسئلہ ارتقاء پر اُن کی خوب زوردار بحثیں ہوئیں اور کئی نمبروں میں دونوں طرف سے مسلسل عالمانہ مضامین شائع ہوتے رہے۔ آپ نے آکس فورڈ میں ایک ایڈریس کے دوران کہا تھا۔ ”مدت سے میرا یہ خیال ہے کہ اگر نباتات اور حیوانات میں عمل ارتقاء رونما ہوا ہے تو وہ انتخابِ طبعی کے مسئلہ میں نہیں پایا جاتا اور ارتقاء کا صحیح مسئلہ اس سے بہت بیگانہ ہے۔ میں نے بہت غور و فکر کے بعد یہ رائے قائم کی ہے۔ کہ حیوانات کی ابتداء و تبلیغ کی بابت جو تحقیقات گذشتہ چند سال کے دوران ہوتی رہی ہیں اس میں مقاصد و اغراض کے استدلال سے بالکل چشم پوشی کی گئی ہے۔ کائنات کو بنظر غور دیکھنے سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہا ایک ذی عقل و ذی ارادہ ہستی نے موجودات کو ایک خاص مَصْرَف کے لئے پیدا کیا ہے اس کے ثبوت میں بے شمار

دلائل ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ اگر علم طبیعیات یا سائنس کی پریشانیاں ہماری بصارت پر پردہ ڈال دیں اور کچھ دیر کے لئے ہم ان کی طرف سے بے پرواہ ہو جائیں تاہم وہ پھر ہمارے سامنے آجاتی ہیں اور ہماری توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں ان نشانات کی بنیاد پر ہم یہ ماننے کے لیے مجبور ہیں کہ ایک فعل مختار اور صاحب ارادہ ہستی نے کائنات اور موجودات کو اپنی قدرت کاملہ سے بنایا ہے نیز ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ تمام جاندار ہستیاں اُس صاحب ذات لایزال اور خالق بے زوال اور حاکم بے مثال کی حکمت و قدرت کی محتاج اور دست نگر ہیں۔“

ڈاکٹر الفریڈ اسل والس (DR. ALFRED RUSSEL WALLACE) اقلیم سائنس

کے پیرفرز ٹوٹ کہلاتے ہیں آپ ۱۸۲۲ء میں پیدا ہوئے اور ۱۹۱۳ء میں آپ نے اپنی نہایت مشہور علمی کتاب ”ورلڈ آف لائف“ (WORLD OF LIFE) شائع کر کے اپنے نصف صدی کے خیالات اور علمی تحقیقات کے نتائج دُنیا کے سامنے رکھے۔ اس کتاب نے بڑا نام پایا ہے ڈاکٹر صاحب موصوف مسئلہ ارتقاء بذریعہ انتخاب طبعی کے اکتشاف میں ڈارون (DARWIN) کے ساتھ برابر کے حصہ دار ہیں آپ خدا پرست اور دیندار آدمی تھے۔ سائنسدانوں کی نظر میں آپ کا قول سند سمجھا جاتا ہے آپ اپنی ایک تصنیف ”نیچرل سلیکشن“ (NATURAL SELECTION) یعنی انتخاب طبعی میں ایک جگہ لکھتے ہیں۔ ”انسان صرف عمل ارتقاء سے قادر مطلق کی قدرت و حکمت کے بغیر پیدا نہیں ہوا ہے قوت نفس ناطقہ سے پیدا ہوتی ہے جتنی قسم کی قوت پائی جاتی ہے۔ وہ قوت ارادہ ہے اگر ارادت کوئی چیز ہے۔ تو وہ ایک طاقت ہے جو ان قوتوں کے عمل کی ہدایت کرتی ہے جو جسم کے اندر مجتمع ہیں اور یہ ممکن نہیں ہے کہ جسم کا کوئی حصہ قوت کا اثر قبول کئے بغیر ہدایت کے تابع ہوا اگر ہم یہ معلوم کر لیں کہ ادنیٰ سے ادنیٰ قوت بھی ارادت سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے سوا ہمیں قوت کا کوئی اور ابتدائی وسیلہ اور سبب معلوم نہ ہو تو ہم یہ مانے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ہر قسم کی قوت ارادی ہے اور اسی بنیاد پر یہ دعویٰ قائم ہو سکتا ہے کہ تمام عالم نہ صرف اعلیٰ ذی عقل ہستیوں پر منحصر ہے بلکہ انہی کے وجود پر مشتمل ہے یا یوں کہو کہ وہ سب سے اعلیٰ عقل و حکمت ہے۔“

کائنات کی تمام مخلوق کیا جاندار اور کیا بے جان، کیا حجر کیا شجر، کیا چھوٹی کیا بڑی اور کیا علوی و کیا سفلی ہر ایک زبان حال سے اپنے خالق مالک اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور توحید کے گیت یک رنگی اور یک آہنگی سے گارہی ہے۔

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقَدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝
(الجمعه، آیت ۱)

اشیاء کائنات میں یک رنگی اور ان کی ترکیب میں یک آہنگی اس بات کی زبردست دلیل ہے کہ ان کی خالق اور مالک ایک واحد لاشریک ہستی اور بے مثل و بے ہمتا ذات ہے۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ فرض کرو ایک شخص بہت نیچے اتر کر تختِ الثریٰ کی تاریکیوں میں سے ایک نرالی دھات کا ٹکڑا اٹھالاتا ہے اور پھر بحر اوقیانوس کی گہرائیوں میں کئی میل نیچے غوطہ لگا کر وہاں سے کوئی آبی خول نکال لاتا ہے اور تیسری دفعہ فضائے آسمان کی بلندیوں میں لاکھوں کروڑوں میل اوپر چڑھ کر کسی بہت دور کے ستارے سے کوئی کنکرا اٹھالاتا ہے۔ اب ان تینوں اشیاء کو خوردبین کے نیچے رکھ کر ان کے اجزائے ترکیبی کا موجودہ سائنس کی روشنی میں بغور مطالعہ کیا جائے تو موجودہ سائنس کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ان تینوں کے اجزاء ترکیبی میں وہی ذرات برقیہ ہیں جو اشیائے کائنات کی تمام اشیاء کے تمام چھوٹے بڑے اجسام اور اجرام میں یکساں طور پائے جاتے ہیں ماہ سے ماہی اور خریا سے خریٰ تک کائنات عالم کی تمام اشیاء کے اجزائے ترکیبی کی یہ وحدت صاف طور پر وحدت خالق کا ناقابل تردید مظاہرہ ہے یا دوسرے لفظوں میں اشیائے کائنات کا زبان حال متفقہ اعلان ہے کہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ یعنی یہ کہ ہمارا خالق، رب العالمین اور معبود برحق ایک واحد مطلق ذات ہے۔ چنانچہ مصر کے میناروں سے نکلی ہوئی ہزاروں سال کی چیزیں مختلف زمانوں میں سنگبار ستاروں سے گرے ہوئے دھات اور پتھر کے ٹکڑے بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیوں سے لائے ہوئے مختلف کنکرا اور سمندر کی گہرائیوں سے نکالے ہوئے خول اور گھونگے آج کل دنیا کے مختلف عجائب خانوں میں موجود ہیں اور موجودہ سائنس اور کیمسٹری کی روشنی ان کے عناصر ترکیبی کا تجزیہ کر کے بغور

مطالعہ کیا گیا۔ تو متفقہ طور پر وہی مذکورہ بالا نتیجہ نکالا گیا ہے کہ ان سب کی ساخت ایک ہی قسم کی ہے اور یہ سب ایک ہی کاریگر کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝ (الرحمن، آیت ۶)

ترجمہ: ”آسمان پر ستارے اور زمین پر درخت اپنے خالق مالک کے آگے سجدہ ریز ہیں۔“
اور تمام علوی اور سفلی مخلوق اس کی ربوبیت اور اپنی عبودیت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی روشنی آسمان کے ٹٹماتے ہوئے ستارے سے جھلک رہی ہے اس کی صنعت اور حکمت کے نیم عریاں جلوے درختوں کے ناچتے ہوئے پتوں اور مسکراتے ہوئے پھولوں سے جھلک رہے ہیں۔ اس کی عظمت بلند پہاڑوں سے ترانے گاتی ہوئی اُترتی ہے اور فضا میں سیاہ خوفناک بادل اور مہیب اور ذخار سمندرروں اور دریاؤں کی طوفانی لہریں اس کی ہیبت اور جلال سے گونج رہی ہیں۔ لیکن انسان ہے کہ پیر سے چوٹی تک غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اس میں اپنی کوتاہ عقل اور پندار کا نکما اور خالی گھمنڈ ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات بینات سے بے وجہ اعراض اور بے ہودہ چشم پوشی ہے۔

وَكَآيُنُ مِنْ آيَةِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۝

(یوسف، آیت ۱۰۵)

ترجمہ: ”آسمانوں اور زمین کے اندر خدائے تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ اور ان غافل انسانوں کا اس پردن رات گزر رہے لیکن وہ ان سے جاہلانہ اور متکبرانہ اعراض اور کنارہ کرتے ہیں۔“ اندھے جاہل اور نادان انسان کو اپنے آپ کی اور ایک ذرہ بے مقدار تک کی تو خبر نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی بے مثل اور بے مثال اور لم یزل ولا یزال ذات کی کنہ اور حقیقت میں عقلی گھوڑے دوڑا رہا ہے۔

وَضُوبٌ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ط (یس، آیت ۸۸)

ترجمہ: ”انسان ہماری نسبت تو مثالیں قائم کرتا ہے۔ لیکن اُسے اپنی خلقت اور پیدائش تک کا پتہ نہیں۔“

در ذاتِ خدا فکر فراواں چہ گنی
جاں راز قُصُورِ خویش حیراں چہ گنی
چوں تُو نہ سی بکنہ یک ذرہ تمام
در گنہہ خدا دعویٰ عرفان چہ گنی

(ابوالخیر ابوسعید)

ترجمہ:- ”تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں زیادہ غور فکر کیا کر رہا ہے۔ اور اپنی روح کوتاہ اندیشیوں سے کیوں حیران کرتا ہے۔ جب تو ایک ذرہ کی حقیقت تک کامل رسائی حاصل نہیں کر سکتا تو ذات باری تعالیٰ کی حقیقت میں عرفان کا دعویٰ کیوں کرتا ہے۔“

مغرب کے وارثانِ علم و حکمت علم الاجسام کی موشگافیوں اور دقیق آرائیوں میں زمین اور آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں یہ لوگ اشیاء دُنیا کے خواص اور اجسام کائنات کے ظاہری اثرات کی تحقیقات میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور مادی دُنیا کی ہر شے کو دریافت کرنے اور ان کے ظواہر کے پیچھے لگ کر ان سے طلبِ عمل کرنے میں عمریں صرف کر رہے ہیں مگر خود اپنے بارے میں کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں آیا کہ ہم کیا ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ موت کے بعد انسان کا کیا حال ہوتا ہے۔ موت کا مُتَمَّاُن کے لئے ناقابلِ حل ہے اور فنا کا حجابِ اکبر ان کے لئے ناقابلِ عبور منہجائے حیات کا سرعظیم کس قدر نا تلاش کردہ پڑا ہوا ہے آفاق کے بحرِ ظلمات میں ان کے عقلی گھوڑے سکندرِ اعظم سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ مگر انفس کی آبِ حیات کی تلاش میں یہ لوگ لو لے، لنگڑے، اندھے اور بہرے ہیں۔ دُنیا کے علم الاشیاء میں سے مذہب بہت بڑا راز ہے مگر افسوس کہ مغرب کا دجال دینی آنکھ سے کانہ ہے۔ گو اس کی دُنوی آنکھ روشن ہے وہ ہر چیز کو دُنوی نقطہ نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس سے دُنوی مفاد حاصل کرتا ہے وہ قرآن جیسی عدیم المثال اور بے بدل روشن آسمانی کتاب کو محض تاریخی لحاظ سے پڑھتا ہے وہ اندھے کی طرح آفتاب سے صرف تاپنے اور گرم ہونے کے سوا اور کچھ فائدہ حاصل نہیں کرتا اس لئے ان لوگوں نے مذہب کے ضروری علم کو دائرہِ عمل سے خارج کر دیا ہے اور اس کی تحقیق کو غیر ضروری خیال کر لیا ہے ظاہر بین مادہ پرست مغرب نے مادے کے صدف کو تو اپنی گود میں لے لیا ہے۔ لیکن مذہب کے عزیز القدر پوشیدہ دُرِ گرانمایہ کی تحصیل اور تلاش کی طرف مطلق کوئی توجہ اور

التفات نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنی مادی عقل اور علم کے غرور اور دنیوی ہنر اور فن کے گھمنڈ میں مذہب اور روحانیت حتیٰ کہ خدا کے وجود کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ جدید علم روحانی یعنی سپر چولزم جس کے ذریعے یہ ارواح کی حضرات کر کے ان سے بات چیت کرتے ہیں گو یہ تمام مذاہب عالم کا ایک متفقہ اور مسلمہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ موت کے بعد ارواح زندہ رہتی ہیں اور سکھ اور دکھ پاتی ہیں۔ اور یہ علم مذہب اور دین کی عین تائید کر رہا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو مذہب کے نام سے اتنی چڑ ہے کہ اسے ایک نیا علم اور اختراع بتاتے ہیں اور مذہب کا نام نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ اسے مذہب سے کوئی تعلق نہیں اور ہمارا یہ علم ابھی تک خدا کے وجود کے متعلق خاموش اور ساکت ہے۔ باوجود علم اور دیکھنے بھالنے کے اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہ کر رکھا ہے۔ قولہ تعالیٰ:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ
عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ مَّ بَعْدَ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (الجماعہ، آیت ۲۳)

ترجمہ: ”آیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے پکڑا اپنی ہوائے نفس کو اپنا معبود اور اللہ تعالیٰ نے باوجود علم کے اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اسکی آنکھوں پر کفر کا پردہ ڈال دیا۔ سو اللہ کے بعد ایسے شخص کو کون ہدایت کر سکتا ہے۔ آیا تم نہیں سمجھتے“۔ ابھی تک یہ لوگ آسمانی کتابوں خاص کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست اُتری ہوئی سچی بے مثل کتاب یعنی قرآن کریم کے زبردست اخلاقی اصولوں اور روحانیت و تصوف کے سچے ٹھوس حقائق اور معارف کے تمسخر اور استہزاء کے درپے ہیں۔ ابھی تک تو مادے کی سطحی علوم سے بھی ایک نہایت ہی قلیل حصہ حاصل کیا گیا ہے اور نہایت ہی معمولی اشیاء کی حقیقت میں دانا یا ن فرنگ کی عقلیں دنگ ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی ایک ناچیز مکھی یعنی جگنو کی روشنی کی حقیقت میں دُنیا کے سائنسدان حیران اور ششدر ہیں کیونکہ سائنس کے اصول کے مطابق روشنی اور حرارت لازم و ملزوم ہیں۔ لیکن جگنو کے وجود میں روشنی بغیر حرارت موجود اور قائم ہے۔ آج تک سائنس اور علم جدید کی تحقیقات نے جس قدر اصول اور نظریے قائم کئے ہیں ان میں بے شمار و اماند گیاں اور بے اندازہ خامیاں

موجود ہیں۔ اکثر میں اختلاف رائے ہے اور جس طرح آج کل کے سائنسدانوں اور فلاسفروں نے اگلے زمانے کے حکماء اور فیلسوفوں کے قائم کردہ اصولوں اور نظریوں کو غلط ثابت کر کے جھٹلادیا ہے۔ اسی طرح آج سے سو سال پیچھے آنے والا زمانہ آج کل کے سائنسدانوں کے قائم کردہ مسائل اور اصولوں کو غلط ثابت کر کے ٹھکرا دیا اور مادی علم کا سلسلہ اول سے آخر تک ظنی اور قیاسی ثابت ہوگا ہاں بعض قریب کی معمولی اشیاء کا علم جو حواس خمسہ کے دائرے کے اندر واقع ہیں ضرور انسان کو سائنس کے تجارب اور مشاہدوں سے حاصل ہوا ہے لیکن اس پر غرہ ہونا اور اسی کو سب کچھ سمجھنا بڑی کوتاہ اندیشی، سخت تنگ ظرفی اور پرلے درجے کی نادانی ہے۔ ابھی تک تو عالم شہادت اور آفاق کا ایک وسیع جہان اُن کے سامنے نا تلاش کردہ پڑا ہے۔ جو عالم غیب اور انفس کے لطیف جہان کے مقابلے میں اس قدر تنگ و تاریک ہے جتنا کہ اس مادی دُنیا کے مقابلے میں ماں کا رحم ہے۔ بھلا جس جہان میں یہ لوگ سرے سے پیدا ہی نہیں ہوئے بلکہ خام نا تمام جُتین کی طرح رُخِ مادرِ گیتی میں پڑے ہوئے ہیں وہ عالمِ دارِ آخرت کے وسیع اور عریض لامحدود اور غیر مَحْکُوم جہان کی حقیقت کیا جانیں۔

فلسفی گشتی و آگہ نیستی   خود کجا و از کجا و کیستی

از خود آگہ چوں نہ اے بے شعور   پس نباید بر چنین علمت غرور
(مولوی رودی)

ترجمہ:- ”تو فلسفی ہو گیا ہے اور تو نہیں جانتا کہ تو کیا ہے، کہاں سے آیا ہے اور کون ہے اے بے عقل جب تو اپنی ہستی کا شناسا ہی نہیں تو ایسے علم پر تجھے مغرور نہیں ہونا چاہیے۔“

دُنیا میں تمام مادی اشیاء کی تین حالتیں ہیں۔ اول ٹھوس جامد جیسے اینٹ پتھر اور لکڑی وغیرہ دوئم مائع بہنے والی مثلاً پانی دودھ اور تیل، سوئم گیس، اُڑنے والی مثلاً بھاپ، دھواں اور ہوا وغیرہ۔ پانی کے اندر یہ تینوں حالتیں موجود اور محسوس ہوتی ہیں۔ یعنی برف کی حالت میں یہ ٹھوس جامد صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جب پگھل کر مائع بن جائے تو مائع ہے اور جب آگ پر اسے کافی حرارت دی جائے تو بھاپ اور گیس کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ان تینوں صورتوں میں گیس کی

صورت بہت لطیف، غیر مرئی اور غیر محسوس ہے اب اسی ہوا کو لیا جائے اور اس کے اجزائے ترکیبی کو دیکھا جائے تو وہ زیادہ لطیف گیسوں آکسیجن، ہائیڈروجن اور نائٹروجن وغیرہ سے مرکب ہے اسی طرح یہ گیسیں بھی ایٹم کے ذرات برقیہ سے مرکب ہیں لیکن انسانی حواس کی پہنچ اور علم سائنس اور کیمسٹری کے تجارب اور مشاہدات یہاں آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اس لئے انسان اس سے زیادہ لطیف اشیاء کی دنیا کو خلا یا عدم کا نام دے کر اس کی ترکیب اور بناوٹ کی تشریح کو ختم کر دیتا ہے حالانکہ اشیاء کا یہ سلسلہ لطافت عالم غیب اور عالم ارواح کی سرحد پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اور اس سے آگے غیب کا لطیف جہاں شروع ہوتا ہے اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے۔ کہ وہ لطیف روحانی دنیا اس ہمارے کرہ زمین کے ہوائی طبقے کے اوپر کہیں دوسرا کرہ ہے بلکہ وہ لطیف روحانی عالم ہمارے اس عالم آب و گل سے آمیختہ اور مختلط بلکہ اس کا رخ اور مغز ہے۔ اور اس کے ذرے ذرے میں اس طرح جاری و ساری ہے جس طرح انسان کے جسم میں خون اور خون میں جان ہے یا دودھ میں مکھن اور مکھن میں گھی ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ بے چوں اور بے کیف اتصال ہے خواب میں انسان اپنے ارد گرد ایک لطیف روحانی دنیا بنا لیتا ہے۔ جسے ہم روحانی دنیا کا ایک خام ناتمام ماڈل اور بطور مشتمل نمونہ از خردارے کہہ سکتے ہیں جس طرح جسم کے ساتھ روح کا اور مادی دنیا کے ساتھ باطنی روحانی دنیا کا ایک بے کیف غیبی اتصال اور تعلق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ خالق مخلوقات کا اپنی تمام مخلوقات کے ساتھ ہر طرح پر یعنی جوی و گلی، خارجی و داخلی، خلقی و امری اور ظاہری و باطنی طور پر ایک لطیف، بے کیف غیب الغیب تعلق اور تصرف ہے۔ اور وہ اس کے ذاتی، صفاتی، اسمائی اور افعالی تجلیات کے آثار اور انوار ہیں جو کائنات کے ظہور و بواطن میں جلوہ گر ہیں۔ جن پر تمام کائنات اور مخلوقات کے وجود کا سارا دار و مدار اور گلی نظام و قیام ہے۔

ظاہر و باطن توئی چیست وُجود و عدم

اول و آخر توئی چیست حد و ث و قدیم

ظاہر بے پند و پوں باطن بے کیف و گم

اول بے انتقال آخر بے ارتحال

ترجمہ:- ”اول اور آخر تو ہی ہے ماضی اور حال کی کچھ حقیقت نہیں۔ ظاہر اور باطن بھی تو ہے۔ اور وجود و عدم کی کوئی حقیقت نہیں۔ تیرے اول و آخر کا انتقال اور ارتحال ممکن نہیں تیرا ظاہر اور باطن چیکوٹگی اور کیف و کم سے منزہ ہے۔“

افسوس کہ نفسانی لوگوں کو عالم غیب کی لطیف روحانی دُنیا کا ادراک کرانا اور اللہ تعالیٰ کی غیر مخلوق بے مثل و بے مثال اور بے چوں و بے چگوں ذات کا ادراک کرانا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے کہ کسی مادر زاد اندھے آدمی کو دُنیا کی اشیاء کے رنگوں اور شکل و شباہت یا آفتاب عالمتاب کے وجود کا علم اور احساس کرایا جائے۔ ساتھ ہی فن تحریر انسانی دِل و دماغ کے حقیقی خیالات اور خصوصاً باطنی دُنیا کے بے کیف اور بے این اصلی حالات اور صحیح کیفیات کے ادا کرنے کا از بس ناقص آلہ اور نامکمل مظہر ہے اور نیز حروف و الفاظ کا دائرہ اس قدر محدود اور تنگ ہے کہ ہمارے پاس اسکے سمجھانے کے لئے سوائے مثالوں اور استعاروں کے کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔

تاہم جن لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے تخم نور ایمان روزِ ازل سے بطور ویدِ یث رکھ دیا ہے۔ اور جن میں روحانی قابلیت اور روحانی استعداد موجود ہے اور انہوں نے اپنی بد عملیوں نافرمانیوں اور بے اعتدالیوں سے اسے ابھی تک ضائع نہیں کیا۔ اُن کے لئے ہمارے اشارے اور استعارے ضرور مشعلِ راہ بن سکتے ہیں۔ لیکن ازلی شقیوں اور ابدی کورچشموں کا کوئی علاج ہی نہیں۔ اُن کے لیے اگر تمام پردے اور حجاب ہٹادئے جائیں۔ اور حشر نشر قائم کر کے دکھایا جائے تو بھی وہ ماننے والے نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَحْشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا لِيَوْمِنُوعٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ۝ (الانعام، آیت ۱۱۱)

یعنی: ”اگر ہم انہیں حشر نشر قائم کر کے پہلے دکھا دیں تب بھی کافر ماننے والے ہرگز نہیں مگر یہ کہ جسے اللہ ہدایت کرتا ہے۔ لیکن اُن میں اکثر جاہل ہیں۔“ ہم مادی دُنیا کے ساتھ روحانی دُنیا کا اتصال اور تعلق تو کسی قدر بیان کر آئے ہیں۔ اب ہم انسانی جسم کے ساتھ روح کے براہ راست تعلق اور اتصال کا حال بیان کرتے ہیں جس سے روح کی حقیقت پر انشاء اللہ کافی روشنی پڑے گی۔

روح کی حقیقت اور روح کا انسانی جسم سے تعلق

واضح ہو کہ خارجی دُنیا کے مطابق انسانی وجود کے اندر بھی اشیاء کی تینوں صورتیں ٹھوس، مائع اور گیس موجود ہیں۔ یعنی ہڈی، گوشت اور چمڑا وغیرہ ٹھوس ہیں۔ خون اور پانی مائع اور سانس کی ہوا جو اندر پھیلی ہوئی ہے وہ گیس ہے اور یہ مسلمہ امر ہے کہ دل اور پیپھر دے میں سانس کی ہوا کا خون کے دوران میں بڑا دخل ہے۔ اور اسی ہوا یعنی ریح کے جھونکے پر زندگی کا تمام انحصار اور انسانی زیست کا دار و مدار ہے یہی وہ تار تنفس ہے جس سے انسانی روح کی برقی رواپنے پاؤں ہاؤس سے نکل کر انسانی دل و دماغ کے بلبوں تک مٹتی ہو کر تمام انسانی وجود کی مشین کو گرم، روشن اور چالو کئے ہوئے ہے۔ سائنس دان کیمسٹ، اطباء اور ڈاکٹر اس پوشیدہ روحانی برقی رو کی حقیقت سے ناواقف ہیں یہ لوگ خون یا اُس کے لطیف بخار کو روح کہتے ہیں۔ حالانکہ روح اگر خون یا ہوا یا حرارت ہوتی تو موت واقع ہوتے ہی انسان کے وجود میں پھر ہوا یا مصنوعی حرارت داخل کرنے سے انسان دوبارہ زندہ ہو جاتا۔ یا اگر روح محض غُضری وجود کا بخار ہوتا تو بعض انسانی اعضاء کے کٹ جانے سے روح ضرور کسی قدر ناقص اور کم ہو جاتی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ روح عالم امر کی ایک الگ لطیف اور غیبی چیز ہے وہ عالم امر کے نور کی ایک برقی رو ہے جو اُس معدن انوار کے پاؤں ہاؤس سے اس تار تنفس کے ذریعے انسانی وجود میں آتی جاتی ہے۔ اور اسے زندہ اور تابندہ رکھتی ہے۔ قولہ تعالیٰ:

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

(بنی اسرائیل، آیت ۸۵)

ترجمہ:- ”کہدے اے میرے نبی! کہ روح میرے رب کے عالم امر کی چیز ہے اور اُسے سمجھنے کیلئے تمہارا علم بہت تھوڑا ہے۔“

عالم خلق، عالم شہادت یا آفاق اس مادی ٹھوس جہان کو کہتے ہیں۔ اور عالم امر یا عالم غیب اور عالم انفس لطیف باطنی اور روحانی دُنیا کا نام ہے۔

قوله تعالى: اِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ط (الاعراف، آیت ۵۴)

ترجمہ:- ”خبردار عالم خلق اور عالم امر ہر دو اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔“

اور وہ ان ہر دو کثیف اور لطیف جہانوں اور عالموں کا رب اور مالک ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اسی

روح کی نسبت فرماتا ہے۔ وَلَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ (الحجر، ۳، ع، آیت ۲۹)

ترجمہ:- یعنی ”ہم نے آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح پھونک دی۔“

غرض روح کے بدن عنصری میں پھونکنے میں جو رمزا اور اشارہ ہے وہ اس بات پر صاف

صاف دلالت کرتا ہے۔ کہ روح جس نفخ اور پھونک کے ذریعے جسم انسانی میں ڈالی گئی ہے۔ وہ

یہی تار نفس اور سانس کی ہوا ہے۔ جو انسان کے اندر دم دم میں آتی اور جاتی ہے عربی میں ہوا کو ریح

کہتے ہیں اور یہ لفظ روح اسی عربی لفظ ریح سے ماخوذ اور نکلا ہوا ہے اور نفس نفث فاء پھونک اور

ہوا کہہتے ہیں اور لفظ نفس نسکون فاء جان اور روح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سو معلوم ہوا

کہ روح اور ریح اور نفس اور نفس ہر دو مترادف اور ہم معنی الفاظ ہیں اور ہر دو ایک چیز ہیں۔ یہ اس

لئے کہ روح کو ہوا کے ساتھ ایک قریب کا رشتہ اور باطنی تعلق ہے اور روح ہوا کی طرح ایک لطیف

اور غیر مرئی چیز ہے۔ لہذا روح کے لطیف جوہر کو صانع حقیقی نے ہوا کے لطیف تاگے سے جسم انسانی

میں باندھ رکھا ہے۔ یا یوں کہو کہ اُس حکیم اور علیم خالق نے روح کے لطیف اور لامکانی پرندے کو

ہوا کے لطیف تاگے کے ذریعے انسانی جسم کے کثیف پنجر اور عنصری پنجرے میں قید کر رکھا ہے۔

روح چونکہ عالم امر کی ایک نہایت لطیف چیز ہے۔ مادے کے کثیف جہاں میں اس کا استقرار اور

استحکام بجز تعلق لطیف چونکہ ناممکن تھا اس واسطے اُس قادر مطلق نے اس مادی عالم عناصر میں سب

سے لطیف ترین چیز گیس یعنی ہوا کا رابطہ اور رشتہ تجویز فرمایا اور یہی لطیف ڈوری اس شہباز لامکانی

کے پاؤں میں ڈال کر اُسے بدن انسانی کے پنجرے میں قید کر دیا سوریح اور ہوا کے ذریعے بدن

انسانی میں روح مقید ہے اور اسی سانس کی ہوا اور تار نفس کے ذریعے ہی عالم امر کے پاور ہاؤس

سے اُسے نور کی برقی رو یعنی روحانی غذا اور قوت اور قوت پہنچتی رہتی ہے۔

دُنیا کی ہر شے کیا جماد کیا نبات اور کیا حیوان سب میں ایک قسم کی روح موجود ہے اور ہر شے سانس لیتی ہے۔ لیکن روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی اور روح ملکوتی وغیرہ میں بسبب اختلاف مدارج و مراتب فرق ہے اور ہر روح اسی لطیف ہوائی تعلق کے ذریعے دُنیا میں آتی ہے اور ماہرین حضرات سے یہ امر پوشیدہ نہیں۔ کہ روح یعنی ہوا کے تعلق کے بغیر ارواح کی لطیف غیبی مخلوق یعنی جن، ملائکہ اور ارواح کی اس دُنیا میں آمد اور حضرات ناممکن ہے اور جب کبھی اس مادی دُنیا میں عالم غیب کی لطیف مخلوق بلائی جاتی ہے اور ان کی حضرات شروع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بند مکانوں میں ہوا کے جھونکے آتے ہیں اور ہوا چلنے لگتی ہے اس لطیف روحانی مخلوق کو دُنیا کے کثیف جہان میں ہوا کی لطیف رفاقت اور معیت میں بھیجا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم اس پر شاہد ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم حضرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ط وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ۝ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ج وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ لَا (الانبیاء، آیت ۸۱، ۸۲)

ترجمہ: ”اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہم نے تھند ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ اور ہوا اسکے امر سے اُس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکت ڈال رکھی تھی۔ جاری ہوتی اور اس کے ساتھ جنات اور شیاطین حاضر ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کیلئے غوطے لگایا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ طرح طرح کے کام اور خدمات انجام دیتے تھے اور اس عمل کے وقت ہم ہر طرح سے اُن کے نگہبان اور محافظ رہتے تھے“ دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

فَسَنُحَرُّنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِ رُخَاءَ حَيْثُ أَصَابَ ۝ وَالشَّيَاطِينُ كُلُّ بَنَاءٍ وَ

غَوَاصٍ ۝ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝ (ص، آیت ۳۶، ۳۸)

ترجمہ: ”اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ اور جہان کہیں بھی وہ چاہتا تھا

اُس کے امر سے وہ چل پڑتی تھی۔ اور جن شیاطین اس کے ساتھ حاضر ہو جایا کرتے تھے اور اُن میں ہر ایک مکان بنانے والے اور غوطے لگانے والے شامل تھے اور باقی تسخیر کی زنجیر میں جکڑے رہتے تھے۔

جنگِ احزاب میں حضرت رسالت مآب ﷺ اور آپ کے اصحاب کبار کی امداد کے لئے آسمان سے ملائکہ کے نزول کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ط (الاحزاب، آیت ۹)

ترجمہ:- ”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ جبکہ تم پر جنگِ احزاب میں کفار کے لشکر چڑھ آئے تھے۔ پھر ہم نے ان پر ہوا بھیج دی اور ساتھ ہی ایسا لشکر بھیجا جسے تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔“

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ جنگِ بدر میں ایسی سخت ہوا چلی کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسی شند اور تیز ہوا نہیں دیکھی تھی اس طرح تین دفعہ شند اور تیز ہوا چلی تھی۔ پہلی ہوا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ہزار فرشتوں کو ہمراہ لیکر ہماری امداد کے لئے آئے اور دوسری بار حضرت میکائیل علیہ السلام اسی قدر ملائکہ کے ہمراہ اور تیسری دفعہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ ہماری امداد کو آئے۔ دُنیا میں پیغمبروں، اولیاء اور اللہ تعالیٰ کے دیگر مقبول بندوں کی امداد اور کُفار نابکار کے استیصال اور ہلاکت کے لئے جب کبھی اس قسم کی غیبی لطیف امداد اور لشکر کی ضرورت پڑی ہے۔ وہ شند ہو یا مہیب بادل کی لطیف رفاقت میں دُنیا کے اندر بھیجی گئی ہے۔ سو ثابت ہوا کہ روحانی مخلوق کو اس مادی دُنیا میں اُتارنے اور بھیجنے کے لئے ہوا کی لطیف سواری لا بد اور اشد ضروری ہے۔ خود اپنا دُنیا کے اندر نزول اللہ تعالیٰ لطیف بادل کی معیت میں فرماتا ہے۔ قوله تعالیٰ : هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ط وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (البقرة، آیت ۲۱۰)

ترجمہ:- ”کیا وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئے اُنکے پاس بادل کے سائے میں اور فرشتے اور امر پورا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف تمام امور رجوع کرنے والے ہیں۔“

عورت جب بالغ ہو جاتی ہے اور اُس کی زمین جسم تیار ہو جاتی ہے تو وہ مرد سے انسانی تخم حاصل کرنے کا تقاضا کرتی ہے اور فطرتاً بے تاب رہتی ہے۔ آخر جب اس کی زمین رحم میں انسانی نطفے کا تخم پڑ جاتا ہے تو وہ اندر ہی اندر نشوونما پانے لگتا ہے اور بطن مادر کے اندر رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ تیار ہوتا رہتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اُسے مادی غذا ماں کے ذریعے اس کی غذا سے بذریعہ خون خام پہنچتی رہتی ہے اور ایسی مادی غذا سے اس کے عنصری جسم کی پرورش اندر ہی اندر ہوتی رہتی ہے۔ اس وقت سے اُس میں جمادی روح پڑ چکی ہوتی ہے۔ جو اس گوشت کے لوٹھڑے اور مضغہ کو منجمد رکھتی ہے۔ بعد اُس میں نباتی روح پڑ کر اُسے نشوونما دیتی اور بڑھاتی ہے مگر جب اُس میں حیوانی روح تقریباً چھ ماہ کے بعد پڑ جاتی ہے۔ وہ پیٹ میں ہلتا جلتا اور حرکت کرتا ہے اور اسے غذائے کی ڈنڈی کے ذریعے پہنچتی رہتی ہے۔ لیکن جونہی بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور عالم امر کی انسانی روح اس میں ڈالی جاتی ہے تو وہ ہوا کے ذریعے سانس لینے لگ جاتا ہے۔ اور تارِ تنفس عالم امر سے ایک غیبی ڈنڈی کی شکل میں اس کے ساتھ لاحق ہو جاتا ہے اور اسی طرح ناک کے دونوں نٹھنے اس کے لئے عالم امر کے ہر دو مثبت اور منفی یا جمال اور جلال کی برقی رو کے تارِ تنفس کے واسطے گذرگاہ بن جاتے ہیں۔ اور نیز یہ تارِ تنفس روحانی غذا اور نیز خیالات اور قلبی واردات کا بھی رابطہ اور واسطہ بن جاتا ہے جس کا سلسلہ عالم امر کے روحانی اور باطنی پاور ہاؤس سے ملا ہوا ہوتا ہے اور اس سے انسانی قلب اور قالب کی ساری مشینری روشن اور چالو ہے۔ انسانی بدن کی ساخت پر غور کرو اس میں دو نٹھنے، دو کان، دو آنکھیں، دو ہونٹ، دو جڑے اور دو ہاتھ جو اس خمسہ کے دو قسم کی بجلی کے تاروں کو انسانی دل اور دماغ تک پہنچنے کی گذرگاہ اور واسطہ بنے ہوئے ہیں۔ اور انسانی جسم ایک برقی مشین ہے جس میں مختلف برقی تاروں کے ذریعے مختلف قسم کی بجلیاں آتی جاتی ہیں اور یہ مشین کسی خاص غرض کے لئے چالو ہے اس بدنی مشینری یعنی نفس کی زندگی کا مقصد اور نصب العین اپنے اور اپنے متعلقین کے عنصری وجود کے لئے غذا مہیا کرنا۔ ان کی حفاظت کرنا اور ان کی ظاہری و دنیوی ترقی کے اسباب سوچ کر ان پر عمل کرنا اور مادی

رزق کے حصول کے علوم اور فنون حاصل کرنا ہے ایسے نفس کے انسان دُنیا میں عام طور پر بکثرت ہیں لیکن بعض خاص سعادت مند مردانِ خدا ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر روز ازل سے ملکوتی استعداد اور قابلیت و دیعت کردی گئی ہوتی ہے ان کی زمینِ قلب میں ملکوتی تخم پوشیدہ ہوتا ہے۔ وہ سرسبز ہونے اور پھلنے پھولنے اور آبِ تربیت اور نشوونما حاصل کرنے کے لئے بے تاب ہو جاتا ہے۔ وہ ملکوتی نطفہ حاصل کرنے کیلئے بے تاب اور بے قرار ہو کر آخر کسی مردِ کامل سے جا ملتا ہے اور اُس سے رحمِ قلب میں نوری ملکوتی نطفہ حاصل کر لیتا ہے اور جب اس میں وہ نوری نطفہ پڑ جاتا ہے تو باطن میں شیخ الامرو شیخ العلم اس کے دورِ روحانی ماں باپ بن جاتے ہیں۔ جو اس کی باطنی تربیت اور روحانی پرورش پر مامور اور متعین ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ملکوتی جنین اپنی ملکوتی ماں کے ساتھ ایک باطنی نوری ناف کے رشتے سے وابستہ ہوتا ہے۔ جسے رابطہ شیخ کہتے ہیں۔ اس نوری ناف سے اسے نوری ملکوتی غذا پہنچتی رہتی ہے۔ اور اس کی پرورش ہوتی رہتی ہے۔ یہ نوری معنوی طفل جب بطنِ باطن سے باہر آتا ہے تو روحانی ملکوتی دُنیا کے لازوال عالم میں قدم رکھتا ہے۔ یہ نوری طفل مثل شہباز لامکانی عالم کون و مکان میں نہیں سماتا وہ اپنے لطیف باطنی پروں کی ایک ادنیٰ جنبش سے اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (الرحمن، آیت ۳۳) سے پار ہو جاتا ہے۔ تمام مادی دُنیا اس کے لئے بمنزلہ رحمِ مادر ہوتی ہے اور عالمِ آب و گل اس کے لئے آشیانہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول برگزیدہ بندوں کی یہ ملکوت شخصیتیں ملائکہ اور فرشتوں کے اخلاقِ کریمانہ سے مَخْلُق ہوتی ہیں۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے جب عِفَّت اور پاکدامنی کے امتحان میں شہوانی اور بشری نفسانی جذبات پر غالب آکر اور زنا کے فعلِ شنیع سے کنارہ کر کے ملکوتی صفات کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے زنانِ مصر کی زبانی قرآن کریم میں آپ کی یوں توصیف اور تعریف فرمائی۔ وَقُلْنَ حَاشَ لِّہٖ مَا ہٰذَا بَشَرًا ۙ اِنَّ ہٰذَا اِلَّا مَلٰکٌ کَرِیْمٌ ط (یوسف، آیت ۳۱) ترجمہ:- ”یعنی خدا کی پناہ یہ انسان اور بشر نہیں ہے بلکہ یہ تو نر پاکیزہ فرشتہ ہے“ اللہ تعالیٰ کی عبادت اطاعت اور ذکر فکر ایسے پاک ملکی صفات انسانوں کی قُوّت اور قُوّت بن جاتی

ہیں۔ بعض خاص الخاص انھیں انسان اس سے بھی آگے ترقی کرتے ہیں۔ اور فرشتوں سے بھی باطنی مراتب میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے کامل عارفوں کو اپنے انوار سے منور کر دیتا ہے اور ان میں اپنی خاص روح پھونک دیتا ہے۔ ایسے برگزیدہ وجود مسعود والے سالک روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ برحق بن جاتے ہیں۔ اور نائب رسول ﷺ اور اصلی حقیقی معنی میں آدم کی اولاد آدمی کہلاتے ہیں۔ فرشتے ان کی تعظیم کو جھکتے ہیں۔ اور ان کا احترام کرتے ہیں۔

قوله تعالیٰ: وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سَاجِدِيْنَ (الحجر، آیت ۲۹)

ترجمہ: ”اور جب ہم اس میں اپنی روح پھونک دیں تو اے ملائکہ تم اس کے لئے سجدے میں پڑ جاؤ“ مقام غور ہے۔ کہ انسان کس طرح بتدریج باطنی حالات اور معنوی انتقالات سے گذرتا ہوا کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی جماد سے نبات، نبات سے حیوان، حیوان سے انسان اور فرشتہ رحمان کے مقام اور منزل میں پہنچ کر اس سے بھی آگے عروج کر جاتا ہے اسی روحانی ترقی اور باطنی انتقال کو مولانا روم صاحبؒ اپنی مثنوی میں یوں بیان فرماتے ہیں۔

از بخدادی مُردم و نامی شدم	و زَنَمَا مُردم بخوان سرزدم
مُردم از حیوانی و مُردم شدم	پس چه ترسم کہ ز مُردن کم شدم
جملہ دیگر بمیرم از بشر	تا بر آرم از ملائک بال و پر
بار دیگر از ملک قرباں شوم	آنچه اندر وہم ناید آں شوم

(رومی)

ترجمہ: ”میں جمادات سے فانی ہوا تو مجھ میں نشوونما پیدا ہوئی۔ یہ نشوونما زائل ہوئی تو میں عالم حیوانات میں آگیا۔ پھر حیوانی اجزاء فانی ہوئے تو میں انسان بن گیا۔ پھر مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ اتنی بار مرنے سے مجھ میں کچھ کمی واقع ہوئی۔ پھر تمام بشری قوتوں سے میں فانی ہو جاؤں گا تا کہ مجھ پر ملکوتی پروہال نمودار ہو سکیں۔ پھر دوسری بار تمام ملکوتی صفات جب فانی ہو جائیں گی تو پھر میں وہ مقام حاصل کر پاؤں گا جو قیاس و گمان میں نہیں آسکتا۔“

مذکورہ بالا ترقی نیک سعید پاک اور مقدس روحوں کو حاصل ہوتی ہے لیکن اس کے

برعکس بد بخت ازلی شقی ناپاک روحوں کو ترقی معکوس حاصل ہوتی ہے اور وہ انسان سے حیوان اور حیوان سے شیطان بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ انسان میں ہر دو نیک اور بُری استعداد موجود ہے اور بہت بھاری ابتلاء اور امتحان میں ڈال دیا گیا ہے۔ بہت خوش قسمت ہے وہ شخص جو اس بھاری امتحان میں کامیاب ہو گیا۔

گہ ناز کند فرشتہ برپاکی ما   گہ دیو کند عار زنا پاکی ما
ایماں چو سلامت بہ لب گور بریم   اخسنت بریں پُختی و چالاکی ما
(ابوسعید ابوالخیر)

ترجمہ:- ”کبھی فرشتہ ہماری پاکیزگی پر ناز کرتا ہے اور کبھی شیطان کو بھی ہماری ناپاکی سے عار محسوس ہوتی ہے۔ جب ہم سلامتی ایمان کے ساتھ قبر تک پہنچ جائیں گے تو پھر چستی اور چالاکی قابل تحسین و آفرین ہوگی۔“

ہم یہاں اپنے مذکورہ بالا بیان اور انسانی خلقت کے مختلف درجات کی تائید میں یورپ کے ماہرین روحانیت یعنی سپر چولسٹ (SPIRITUALISTS) کے کچھ مشاہدات اور تجربات بیان کرتے ہیں۔ جس سے زمانہ حال کے مغرب زدہ سائنس پروردہ دماغوں کو ایک گوشہ تسلی اور تشفی ہو جائے کہ جو کچھ یہاں ہم بیان کر رہے ہیں۔ وہ ہر دو عقل و نقل درایت و روایت، علم سلف اور علم خلف کے مطابق صحیح اور درست ہے۔ حال ہی میں یورپ کے سپر چولسٹوں نے برق حیات کی ایک نئی لہر معلوم کی ہے جسے ان کی اصطلاح میں اورا (AURA) کہتے ہیں۔ اور وہ ایک باطنی برق حیات کا گول دائرہ ہوتا ہے۔ جو ہر چیز کے ارد گرد لپٹا ہوا ہوتا ہے یورپ کے بڑے بڑے سائنسدان اسے تسلیم کر چکے ہیں۔ چنانچہ سپر چولزم کے شعبہ کلیر وائینس (CLAIRVOYANCE) یعنی علم جدید روحانیت کے شعبہ روشن ضمیری میں اورا (AURA) یعنی حلقہ برق حیات کو صاف اور ظاہر طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ ہر چیز جماد، نبات، حیوان اور انسان کا اور مختلف قسم کا اور علیحدہ رنگ کا بتاتے ہیں۔ اس کی تفصیل بہت لمبی ہے تجربات اور مشاہدات سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی ہے کہ نیند اور خواب کے وقت انسان کے وجود سے انسانی اور حیوانی اور اتو خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن جمادی اور نباتی اور اُس میں موجود رہتا ہے اور موت کے وقت انسان سے انسانی، حیوانی اور نباتی

اوراپے درپے خارج ہو جاتا ہے۔ صرف معدنی یا جمادی اور اس میں باقی رہ جاتا ہے۔ اور وہ مٹی کا اورا ہے جو اپنے ہم جنس مٹی میں مل جاتا ہے سو معلوم ہوا کہ انسان میں جمادی، نباتی، حیوانی اور انسانی برق حیات موجود ہے اور انسان سب کا جامع ہے۔ جماد ایک قسم کا، نبات دو قسم کا، حیوان تین قسم کا، اور انسان چاروں قسم کے اور انکالتا ہے اور اسی کے مطابق سانس لیتا ہے۔

انسان کے جسم میں دو سلسلے ہر وقت جاری رہتے ہیں ایک تو ظاہری خارجی سانس اور تنفس کا سلسلہ ہے۔ جو ہر دم میں جاری ہے دوئم باطنی داخلی خیالات کا سلسلہ ہے یہ سلسلہ بھی کسی وقت انسان سے منقطع نہیں ہوتا اور یہ ہر دو سانس اور خیالات کے سلسلے ہر وقت انسان کے جسم اور جان کے ساتھ لاحق اور وابستہ ہیں اور ان ہر دو کا آپس میں بھی ایک مخفی اور پوشیدہ تعلق ہے۔ خیالات کا سانس میں بڑا دخل ہے۔ بلکہ سانس اور تنفس خیالات کا روزن اور دروازہ ہے۔ اس لیے بزرگان دین اور سلف صالحین نے ذکر کے لئے پاس انفاس اور جس دم کے طریقے رائج کئے ہیں۔ اس کی فلاسفی اور حکمت یہ ہے کہ دل کی یہ ایک مخصوص صفت ہے کہ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی بات سوچنا یا معنوی طور پر بولنا یا دوسرے لفظوں میں کسی نہ کسی چیز کا ذکر کرتا ہے یہ ذکر کی صفت اس کی خلقت اور فطرت میں اس واسطے دائمی طور پر موجود اور جاری ہے کہ انسان کی خلقت اور فطرت کی بنیاد ہی اُس مَعْدِنِ اذکار یعنی اسم اللہ ذات پر درگاہ سے پڑی ہے اور انسان کا ہر وقت کوئی نہ کوئی بات سوچتے رہنا یا کسی نہ کسی چیز کا ذکر کرتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی باطنی حقیقت، اصلی فطرت اور حقیقی جبلت و سرشت ہی ذکر اسم اللہ ذات سے پڑی ہے جو کہ تمام اذکار کا اصل معدن ہے اور تمام اشیاء کے اسماء مع اُن کے اذکار کے اسم اللہ ذات کے فروعات اور ظلال ہیں اور اسم اللہ ذات سب اشیاء کائنات کی اصل ہے۔ قولہ تعالیٰ:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ ط (الجبائے، آیت ۱۳)

ترجمہ:- ”اور ہم نے مسخر کیا تمہارے واسطے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ سب اسی (کے نام) سے کیونکہ سب کا ظہور اسی کے نام سے ہے۔“ اس کی تفسیر بھی اسی کے نام سے ہے اس آیت

کی تفسیر کی بابت حضرت ابن عباسؓ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:

فِي كُلِّ شَيْءٍ اِسْمٌ مِنْ اَسْمَائِهِ تَعَالٰی وَ اِسْمُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ اِسْمِهِ۔

ترجمہ:- ”یعنی ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ اور ہر چیز کے اسم کا ظہور اللہ تعالیٰ کے اسم ذات سے ہے“ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ روح جب آدم علیہ السلام کے وجود میں داخل ہوئی اور اُس نے مقام دماغ استخوان الابيض میں قرار پکڑا تو اس نے کہا یا اللہ جب نور نیر اسم اللہ ذات سے دماغ آدم روشن اور منور ہوا اور اُس نے اُس آفتاب عالمتاب کی طرف دیکھا تو اُسے چھینک آئی۔ تب اُس نے کہا اَلْحَمْدُ لِلّٰہ (الفاتحہ) اور وَ نَفَسْتُ فِيْہِ مِنْ رُّوْحِی (الحجر، آیت ۲۹) سے ثابت ہے کہ روح آدم علیہ السلام کے وجود میں ہوا کے ساتھ پھونک دی گئی ہے۔ مذکورہ بالا بیانات سے ظاہر ہے کہ روح کا ذکر اسم اللہ ذات اور نیز ذکر کا تمام اشیاء کائنات یعنی خیالات، سانس اور تنفس کے ساتھ کس قدر گہرا تعلق، تام جنسیت اور محکم رابطہ ورشتہ ہے۔ بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں۔ سوسانس اور تنفس کا ذکر اللہ تعالیٰ اور خیالات و تفکرات کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اسی تعلق کے انضباط اور استحکام کے لئے ذکر اللہ کے ساتھ پاس انفاس اور جس دم کے طریقے رائج کئے گئے ہیں۔ انسانی روح کی بنیاد اور سرشت اسم اللہ اور توحید سے پڑی ہے۔ ذکر اللہ سب کی اصل ہے اور باقی تمام اشیاء کائنات اور عالم کثرت کا ذکر اسکی فروعات اور ظلال ہیں جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے یعنی ذکر اسم اللہ کرتا ہے تو گویا وہ اپنی اصلی صفت اور ازلی فطرت پر ہوتا ہے اور اپنی اصل کی طرف متوجہ اور راجع ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ غیر اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ ذکر چونکہ عارضی ہوتا ہے۔ اسلئے اللہ تعالیٰ کے ماسوا جملہ اشیاء کائنات کا ذکر اور اُن کے خیالات انسانی قلب اور دل کی اصلی صفت کے مخالف اور متعارض ہوتے ہیں۔ اور دل کی اصلی صفت اور حقیقی جبلت کو بگاڑ دیتے ہیں اور نیر اسم اللہ ذات کے لئے غیر ماسویٰ کا ذکر بادل اور ابر کی طرح حجاب بن جاتا ہے۔ نفس بھی اپنی مادی عنصری اشیاء خورد و نوش اور دیگر مادی لوازمات اور ضروریات زندگی کی طلب میں رہ کر ہر وقت ان مادی اور غیر

ماسوئی اللہ اشیاء کو یاد کرتا رہتا ہے اور حواس خمسہ کے ذریعے اپنی ضروریات کی تمام اشیاء کی یاد اور اس قسم کی نفسانی خواہشات اور دنیوی خطرات کو دل تک پہنچاتا رہتا ہے سو ان غیر اشیاء کے ذکر اور خیالات کی دل کی اصلی صفت اور حقیقی حیات ذکر اسم اللہ ذات کے ساتھ اندر ہی اندر مٹھ بیٹھ جاتی ہے تو دل کی حقیقی فطری صفت ذکر اللہ کو آلودہ اور مکدر کر دیتے ہیں۔ اور دل میں ذکر اللہ کا اثر نہیں ہونے دیتے سو طریقہ جس دم اور پاس انفاس کی فلاسفی یہی ہے کہ ذکر اور سالک دل کے دروازے یعنی سانس اور تنفس پر پاسبان اور چوکیدار کی طرح بیٹھ جائے اور اس کے اندر کسی غیر ماسوئی اللہ نامحرم یعنی غیر خیالات کو اندر گزرنے نہ دے اور اُسے صرف گھر کے اصلی مالک اللہ تعالیٰ اور اُسکے ذکر کی گذرگاہ بنائے رکھے جیسا کہ خواجہ غریب نوازؒ نے کہا ہے

مراد دل بغیر از دوست چیزے در نمی گنجد   بخلوت خانہ سلطان کے دیگر نے گنجد
درون قصر دل دارم یکے شاہے کہ گر گاہے   ز دل بیروں زند خیمہ بہ بحر دبر نے گنجد
تنت گر ہجوموئے شد حجاب جاں بودوے را   میان عاشق و معشوق موئے در نے گنجد
حساب صد ہزار عاقل بمحشر یکدزد یکدم   حساب یک دم عاشق بصد محشر نے گنجد

ترجمہ:- ”میرے دل میں محبوب کے سوا کوئی چیز سما نہیں سکتی۔ بادشاہ کی خلوت گاہ خاص میں غیر کی مجال نہیں۔ میرے دل کے محل میں ایک ایسا شہنشاہ جلوہ گر ہے اگر وہ دل کے باہر خیمہ لگانا چاہے تو بحر دبر میں بھی نہیں سماتا۔ اگر تیرا جسم بال کے برابر بھی ہو جائے تو وہ بھی روح کے لئے حجاب ثابت ہوگا۔ عاشق معشوق کے درمیان ایک بال کے برابر بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہزار ہا عقلمندوں کا حساب کتاب محشر میں پل بھر کے اندر ممکن ہے لیکن عاشق کے ایک لمحے کا حساب سینکڑوں محشروں میں نہیں ہو سکتا۔“

ذکر اسم اللہ ذات اور ماسوئی خیالات کی مثال دل کیلئے اس طرح پر ہے جیسے کسی شہر کے اندر کوئی تالاب یا حوض ہے جس کے اندر بیٹھا اور پاک پانی خود بخود زمین میں سے بھوٹ بھوٹ کر نکلتا ہے۔ مگر اس میں بیرونی راستوں سے شہر کی غلیظ اور گندہ نالیوں کا پانی بہہ کر آ پڑتا ہے۔ تو یہ لازمی امر ہے کہ بیرونی گندے مردار پانی کے آپڑنے سے اس تالاب اور حوض کا اپنا اصلی بیٹھا پانی پلید، مکدر، غلیظ، مردار اور بدبودار ہو جائے گا۔ اگر ان غلیظ گندہ نالیوں کے مردار پانی

کو کچھ عرصے کے لئے اسی طرح تالاب میں پڑنے دیا جائے اور اسے بند نہ کیا جائے تو ضرور اسکی غلیظ تلچھٹ اور مٹی تالاب کی تہ میں جھکر اسکے اصلی پھوٹنے والے چشموں اور راستوں کو بند اور مسدود کر دے گی۔ اور بجائے پاک میٹھے تالاب کے وہ حوض ایک گندہ اور مردار چھپڑ بن جائے گا۔ اس کے پینے والے بیمار اور ہلاک ہو جائیں گے انسانی دل کا بعینہ یہی حال ہے۔ اسم اللہ اور ذکر اللہ کا نور دل کے اندر سے اصلی پھوٹنے والے پاک میٹھے آب حیات کی طرح ہے۔ اور غیر ماسویٰ کی یاد اور نفسانی خیالات ظلمت اور تاریکی کا سیاہ مادہ ہے۔ جو حواس خمسہ کی نالیوں سے دل کے پاک چشمہ آب حیات میں گندہ اور مردار پانی کی طرح آپڑتا ہے اور دل کی آب حیات ذکر اللہ کو گندہ، مکدر اور بعدہ بند اور مسدود کر دیتا ہے۔ سو پاس انفاس اور حبس دم کے ذریعے دل کے روزن اور منفذ کو انکے ماسویٰ خیالات کی گندہ نالیوں سے جب محفوظ رکھا جائے اور اسے اپنی صفت اور جبلت ذکر اللہ پر چھوڑ دیا جائے تو ضرور ایسے دل میں نور ذکر اللہ کے باطنی اور غیبی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اور ایسے ذاکر پر اسرار حق کھل جاتے ہیں۔

چشم بند و گوش بند و لب بہ بند   گر نہ بنی سر حق بر ما بخند

(رومی)

ترجمہ:- ”اپنی آنکھوں، کانوں اور لبوں کو ماسویٰ سے روک لے۔ پھر اگر تجھے حق کا بھید معلوم نہ ہو تو ہمارا مذاق اڑا۔“
باطنی ہمت، روحانی توفیق اور دل کی قوت اور طاقت بڑھانے کے لئے یکسوئی و یکجہتی یعنی اپنے تصور اور تفکر کو یکجا، متحد اور مجتمع کرنا نہایت ضروری اور لازمی امر ہے جس کو انگریزی میں کنسنٹریشن (CONCENTRATION) کہتے ہیں۔ اسی پر تمام روحانی ترقی کا دار و مدار ہے اور اسی پر کل سلوک باطنی کا انحصار ہے نیز ایک گلیہ قاعدے اور مسلمہ اصول کے مطابق خیالات اور تفکرات کا اتحاد اور اجتماع، دل کی طاقت اور باطنی قوت کو بڑھانے کا موجب ہے اور خیالات کا ایشکار اور اکتناؤ دل کی کمزوری کا باعث ہے۔ جیسا کہ لینز یعنی آتشی شیشہ میں سے جب کبھی آفتاب کی شعاعیں ایک نقطہ پر مجتمع ہو کر گزرنے لگتی ہیں تو اس میں اس قدر حدت اور حرارت پیدا

ہو جاتی ہے۔ جس سے کپڑا وغیرہ جلنے لگتا ہے اور جب وہی شعاعیں منتشر کر کے اور پھیلا کر گزاری جائیں تو ان میں وہ حدت اور حرارت نہیں رہتی۔ پس توحید اور وحدت کی طرف دل لگانا اس کی طاقت اور قوت کو گویا بڑھانا ہے۔ اور عالم کثرت میں ڈالنا اس کی طاقت اور قوت کو ضائع کرنا اور کھونا ہے۔ قولہ تعالیٰ:

ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمْ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ط (یوسف، آیت ۳۹)

ترجمہ:- ”آیا مختلف اور متفرق معبود قائم کرنا زیادہ بہتر ہے یا ایک اللہ تعالیٰ کی ذات واحد قہار کو؟“ ”اسلام اور اسلامی تصوف تمام مذہبی اعمال اور دینی ارکان میں دل کی نیت اور اس کی یک سوئی اور یک جہتی پر زور دیتا ہے۔ اور اسی کی تائید اور تاکید کرتا ہے۔

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (مشکوٰۃ)

یعنی ”عمل کا رد و قبول اور نقص و صحت نیت پر منحصر ہے“۔ یعنی عمل کے وقت اگر دل کی نیت محض اللہ تعالیٰ کے لئے ہے تو وہ عمل قابل قبول ہے۔ اور اگر کسی عمل میں نیت دنیوی اور نفسانی اغراض کی طرف راجع اور مائل ہے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں رد اور مردود ہے اسی لئے آیا ہے۔

لَا صَلَوةَ اِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ (الحديث)

ترجمہ:- ”یعنی نماز درست اور صحیح نہیں ہوتی جب تک نماز میں دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاضر نہ ہو“ اسی طرح جملہ اسلامی ارکان میں دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف مائل اور راجع ہونا لازمی اور ضروری گردانا گیا ہے تاکہ ہر فعل اور ہر عمل میں دل اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف مائل اور راغب اور اس کے تصور اور تفکر میں محو اور منہمک ہو۔ اور یہی بات دل کی یکسوئی، یک جہتی اور اس کے باطنی حواس، تصور، تفکر، توجہ، توہم اور تصرف کو ذکر اللہ اور اسم اللہ کے ایک ہی نکتہ اور مرکز توحید پر متحد اور مجتمع کرنے کا ذریعہ ہے۔ دل اور قلب کی باطنی قوت اور روحانی طاقت کے بڑھانے کا باعث بھی یہی چیز ہے۔ اور یہی اسلامی توحید کی غرض و غایت ہے اور یہی مذہبی اور روحانی تصور کا مرکز ہے۔ جسے ریلیجس کنسٹریشن (RELIGIOUS CONCENTRATION) کہہ سکتے ہیں۔

خلاف اس کے ہندو یوگ والے، مسمریزم، ہیناٹزم اور سپرچولزم والے اپنے تھوڑا اور توجہ ایک نقطہ مفروضہ اور موہومہ پر جمانے اور باطنی طاقت بڑھانے کی مشق کیا کرتے ہیں اسلامی مذہب اور روحانیت کا مرکز تھوڑا اسم اللہ ذات ہے۔ جو کہ مبداء و معاد تمام کائنات اور مخلوقات ہے اور جس کا تعلق اور کنکشن مسمیٰ کی اُس ذاتِ لم یزل ولا یزال، خالق و قادر بے مثل و بے مثال کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن لوگ اور مسمریزم کے طریقے میں ایک روشن چیز یا ایک تاریک مفروضہ نکلتے کے تھوڑے صاحب تھوڑا اُس چیز یا اپنے وجود سے باہر تجاوز نہیں کر سکتا اس ہندو یوگی اور یورپین مسمرسٹ اور اسپرچولسٹ کا معاملہ عالمِ ناسوت کے ادنیٰ اور سفلی مقام تک محدود رہ جاتا ہے اور صاحب تھوڑا اسم اللہ ذات کی ترقی کا میدان بہت وسیع لازوال اور لامحدود ہے۔ مذہب اسلام اور اسلامی تھوڑا کاسب سے اہم اور ضروری رکن کلمہ طیبہ ہے جس کے پڑھے بغیر نہ انسان مسلمان ہو سکتا ہے اور نہ اس کے ذکر کی کثرت کے بغیر راہِ سلوک طے ہو سکتی ہے۔ اس کلمہ طیبہ کے ذکر نفی اثبات لا اِلهَ اِلَّا اللہ میں بھی یہی راز مضمر ہے کہ عالم کثرت کے سب باطل معبودوں، جملہ عارضی مقصودوں اور تمام فانی موجودوں کو دل سے نکال کر اُن کی نفی کر دی جائے اور ایک اصلی حقیقی حتیٰ قیوم معبودِ برحق کے ذکر اور خیال کو دل میں ثابت اور قائم رکھا جائے۔ یہی اصل کار ہے اور اسی پر تمام مذہب و روحانیت کا دار و مدار ہے۔

ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں۔ کہ دل کے خیالات کا دم اور سانس کے ساتھ گہرا تعلق ہے عارف سالک کا دل ایک باغ کی طرح ہے سانس اور دم بادِ صبا کی طرح جب اس پر گذرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی خوشبو سے لدا ہوا باہر نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے بہشتی حلوں میں لپیٹ کر اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس ذاکر عارف آدمی کی طرف سے بطور ایک نہایت قیمتی تحفے کے پیش کرتے ہیں۔ اور وہ دم اس ذاکر عارف کے لئے بطور ایک گوہر بے بہا اس کے خزانہ آخرت میں داخل ہو جاتا ہے جو دم اور سانس عارف ذاکر کا واپس آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فیض و فضل اور رحم و لطف سے معمور ہوتا ہے۔ اور یہ دم اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک تحفہ ذکر کا جواب اور انعام

ہوتا ہے جس سے عارف سالک کے دل پر اللہ تعالیٰ کے انوار فیض و فضل کی بارش ہوتی ہے اور سالک کا باغ دل سرسبز اور تروتازہ ہوتا ہے۔ ایسے کامل مردانِ خدا کا دم اور سانس جب فضائے قلوب میں کسی زندہ اور حساس دل سے ٹکراتا ہے تو اس دل کو بھی اپنی خوشبودار مہک سے معطر اور معنبر کر دیتا ہے کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔

ستم است اگر ہو سٹ کشد کہ بسیر سرو سخن در آ تو ز غنچہ کم نہ دمیدہ در دل کشا بچمن در آ
پے نافہ ہائے رمیدہ یو مپسند زحمت جستو بخیاں از سر زلف اور گز ہے کشا بختن در آ
(بیدل کا پوری)

ترجمہ:- یہ ستم ہے کہ تجھے ہوس سرو سخن کی سیر پر آمادہ کر دے تو کسی غنچہ سے کم کھلا ہوا نہیں ہے اپنے دل کا دروازہ کھول اور دماغ کے اندر داخل ہو جا۔ ان کستوریوں کے پیچھے جن کی خوشبو اڑ رہی ہے جستجو کی زحمت نہ اٹھا اپنے خیال میں محبوب کی زلف کی گرہ کھول اور ملک سخن میں داخل ہو۔

خلاف اس کے مردہ دل نفسانی، فاسق، فاجر، مشرک اور کافر آدمی کا دل ٹٹی اور پاخانے کی طرح دنیاوی اور نفسانی غلاظتوں اور گندگیوں سے بھرپور ہوتا ہے جب ایسے آدمی کے دم اور سانس کی بادِ مسموم اس کے دل کا تعفن لے کر نکلتی ہے تو وہ شیطانی اور نفسانی زہریلی گیس کا گویا ایک بم گولہ ہوتا ہے۔ جو ابلیس اور شیطان کی میگزین میں جمع ہوتا ہے اور وہاں سے حرص، طمع، حسد، کبر، شہوت وغیرہ کے جملہ شیطانی اور نفسانی بد اثرات لے کر آتا ہے ایسا دم اور سانس جس دل سے جا ٹکراتا ہے اُسے بھی مسموم اور متعفن کر دیتا ہے اور بیمار کر کے ہلاک کر دیتا ہے غرض انسان جس وقت سانس لیتا ہے تو وہ سانس انسان کے دل اور ارواح کی بو اور صفت لے کر نکلتا ہے اور انسانی دم اور سانس سے اس کے دل کے خیالات اور دل کی صفت معلوم اور محسوس کی جاتی ہے لہذا انسان جب زبان سے ذکر کرے یا ظاہر اعضاء سے اطاعت اور عبادت کرے لیکن اس کا دل غیر اللہ خیالات اور تفکرات میں مصروف ہو تو وہ ذکر اور عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ قدر و قیمت نہیں رکھتی اللہ تعالیٰ کی اصل نظر و نگاہ انسانی دل پر ہے نہ کہ اس کے ظاہری جسم اور صورت پر۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى اجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَى صُورَتِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ (مسلم)
ترجمہ:- ”یعنی ”اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری صورتوں اور جسموں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔“

بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر   ایں چنین تسبیح کے دارد اثر

(روئی)

ترجمہ:- ”ظاہر از زبان پر اللہ کا نام ہو مگر دل میں گاؤ خر کا خیال ہو تو ایسی تسبیح کب اثر رکھتی ہے۔“

دل پریشان و مصلی در نماز   ایں نمازے کے پذیر دے نیاز

(روئی)

ترجمہ:- ”انسان کا جسم جب نماز میں ہو اور دل اپنے دنیاوی کاروبار میں لگا ہوا ہو تو ایسی نماز قبولیت نہیں رکھتی۔“

عارف روشن ضمیر لوگ کسی آدمی کے خیالات اور اس کے دل کی صفت ہو ایں اس کے
دل کی باطنی رو سے معلوم کر لیتے ہیں۔ کیونکہ انسان جب دل میں کچھ سوچتا ہے یا کسی کا ذکر کرتا
ہے۔ تو وہ گویا باطنی طور پر بولتا ہے۔ اور اس کے دل کی یہ باطنی آواز قلوب کی باطنی فضا میں لہر اور
تموج پیدا کرتی ہے جس کا حلقہ بجلی سے زیادہ سرعت کے ساتھ دور دور تک پھیل جاتا ہے اور اس
کے دائرے میں جس قدر قلوب آتے ہیں سب سے وہ آواز جا ٹکراتی ہے ہر زندہ بیدار اور حساس
دل اُس آواز کو سن لیتا ہے۔ اور اُس ذکر اور یاد کرنے والے کو دیکھ بھی لیتا ہے۔ لیکن جو دل پتھر کی
طرح جامد اور مردہ ہوتے ہیں وہ اس باطنی آواز دل اور نظاروں سے بے بہرہ اور محروم ہوتے
ہیں۔ اس باطنی احساس کو کشفِ قلوب کہتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو یہ کمال بدرجہ
اتم حاصل ہوتا ہے جس وقت مصر سے یوسف علیہ السلام کے بھائی پیرہنِ یوسفی لے کر کنعان کی
طرف چلے تو یعقوب علیہ السلام نے اسی وَقُوفِ قلبی کے طفیل اپنے گھر والوں سے فوراً فرما دیا تھا
کہ:

إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لَا أَنْ تَفْنِيذُون ۝ (یوسف، آیت ۹۲)

ترجمہ:- ”یعنی مجھے تو یوسف علیہ السلام کی بو آ رہی ہے اگر تم مجھے بے وقوف نہ بناؤ۔“

حضرت رسالت مآب ﷺ یمن کی طرف مُنہ کر کے حضرت اولیس قرنیؑ کے دل کی باطنی ریح اور بو محسوس کر کے فرمایا کرتے کہ:

إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ الرَّحْمَنِ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ

ترجمہ:- ”یعنی مجھے یمن کی طرف سے صفتِ رحمن کی بو اور ریح آتی ہے“۔ ان ہر دو کلمات میں ریح یعنی ہوا کے لفظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسانی خیالات اور دل اور روح کی بو اور صفت کا ریح یعنی ہوا کے ساتھ گہرا تعلق ہے یہاں یہ بات بھی واضح کر دینی لازمی ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس قسم کا باطنی کشف انبیاء اور اولیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی معین اور خاص ضروری موقع کے لیے عطا کیا جاتا ہے یعنی انہیں یہ باطنی بصیرت اور کشفی کمال ہر وقت اختیاری طور پر حاصل نہیں ہوتا لیکن یہ خیال غلط ہے۔ جس طرح ہمیں دُنیا میں مادی حواس دائمی طور پر حاصل ہیں کہ جس وقت اور جہاں چاہیں۔ ہم ان سے مادی اشیاء کو معلوم اور محسوس کر سکتے ہیں اسی طرح باطنی حواس بھی خدا کے خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ وہی طور پر ہمیشہ کے لئے عطا کرتا ہے کہ جس وقت اور جہاں چاہیں انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اُن سے استفادہ کرتے ہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض باتیں اپنے خاص مقبول بندوں سے مصلحتاً چھپا رکھتا ہے جیسا کہ گھر کا مالک اپنے گھر کے بندوں سے بعض چیزیں چھپا رکھتا ہے یا بعض امور مصلحتاً اُن سے پوشیدہ رکھتا ہے یا بعض دفعہ انسان ایک طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو دوسری طرف کی چیزیں اُسکی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔

انسان خواہ باطن میں خواص انبیاء عظام ہوں یا اولیاء کرام اور خواہ ظاہر بین عوام ہوں ان کے علوم اور احساس کا دائرہ محدود ہوا کرتا ہے اور خواہ کوئی انسان کتنا ہی عظیم المرتبہ اور منزہ صفات کیوں نہ ہو جائے اور کتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب اور اس سے واصل ہو جائے اور اس کی ذات میں فنا اور بقا حاصل کر کے اُسکے ساتھ زندہ جاوید ہو جائے وہ پھر بھی حدوث اور امکان کے داغ سے داغدار رہتا ہے اور یہ داغ ہمیشہ کے لئے اُس سے کبھی نہیں مٹ سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے

خاص بندوں پر گاہ گاہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی، صفاتی، اسمائی اور افعالی تجلیات کا نزول ہوتا ہے اور وہ حسب حیثیت اپنے باطنی ظرف کے مطابق اللہ تعالیٰ کے انوار کا انعکاس قبول کرتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کے ان مقبول بندوں پر اُس خاص حالت میں اللہ تعالیٰ کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اور ان کے قول فعل اور عمل کو اللہ تعالیٰ کا قول، فعل اور عمل کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ پر کسی حالت میں بندے کا اطلاق نہیں ہو سکتا اس لئے قرآن کریم میں آیا ہے۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط (المائدہ، ۷۲)

ترجمہ:- ”یعنی وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم بن گیا ہے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم کے انسانی روپ میں آگیا برخلاف اس کے اگریوں کہا جاتا کہ ابن مریم نے خدائی نور اور روح القدس سے بھر کر خدائی کام کئے تو یہ کفر کی بات نہیں۔ اول الذکر لوگ حلول کے قائل ہیں اور یہ مذہب اہل اوتار کا ہے جو کہتے ہیں کہ خدا کبھی کبھی انسانی بھیس میں دُنیا میں آتا ہے اور مؤخر الذکر لوگ اس اعتقاد کے قائل ہیں۔ جو صحیح بخاری کی اس حدیث سے واضح ہے۔

يَتَقَرَّبُ الْعَبْدُ إِلَىٰ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أَكُونَ عَيْنِيهِ يَنْظُرُ بِي وَ أُذُنِيهِ يَسْمَعُ بِي وَ أَيْدِيهِ

الَّذِينَ يَطْطِشُ بِي وَ لِسَانِيهِ الَّذِي يَنْطِقُ بِي الخ. (بخاری)

ترجمہ:- ”بندہ زائد عبادت اور اطاعت سے میرے نزدیک ہو جاتا ہے۔ یہاں تک میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں۔ وہ مجھ سے دیکھتا ہے اور اس کے کان بن جاتا ہوں وہ مجھ سے سنتا ہے اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں وہ مجھ سے پکڑتا ہے۔ اور اس کی زبان ہو جاتا ہوں وہ مجھ سے بولتا ہے الخ“ قرآن کریم میں بھی اس حدیث کے مطابق آیتیں موجود ہیں۔

قوله تعالیٰ:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (النجم، آیت ۴)

ترجمہ:- ”یعنی میرا نبی ہوا سے نہیں بولتا بلکہ اس کا بولنا عین اللہ تعالیٰ کی وحی اور القاء ہے۔“

قوله تعالى: وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ج (الانفال، آیت ۱۷)

ترجمہ:- ”اے میرے نبی! تو نے کافروں کی طرف کنکریاں نہیں پھینکیں تھیں بلکہ وہ خود اللہ تعالیٰ نے پھینکیں تھیں“۔ قوله تعالى:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ط يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ج (الفتح، آیت ۱۰)

ترجمہ:- ”اے میرے نبی! جو لوگ تیری بیعت کرتے ہیں وہ عین اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تیرے ہاتھ کے اوپر ہے“۔ سو اس قسم کا اعتقاد آیات اور احادیث سے صحیح اور درست ثابت ہے۔

گفتہ او گفتہ اللہ یود	گرچہ از خلقوم عبد اللہ یود
ہر کہ خواہد ہم نشینی با خدا	او نشید در حضور اولیاء
اولیا اللہ واللہ اولیا	ہج فرقے درمیاں نہ یود روا

(رومی)

ترجمہ:- ”جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا حاصل کر لیتے ہیں یعنی اپنی ذات کو بالکل مٹا کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے واصل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ ایک طرح پر اللہ ہی کا کہنا ہوتا ہے چاہے وہ اس بندے کے منہ سے ہی نکلتا ہے۔“

اور کسی بزرگ کا یہ قول اس کے مطابق ہے۔

مردان خدا خدا نہ باشند لیکن ز خدا جدا نہ باشند

ترجمہ:- ”خدا کے مقبول بندے خدا تو نہیں ہوتے لیکن وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے۔“

اس کا اردو ترجمہ یوں کیا گیا ہے۔

آدم کو خدمت کہو آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں (داغ)

حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر سے پیراہن یوسفی کی یو معلوم اور محسوس کرنے کے ضمن میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا مطلق کوئی علم نہ

تھا۔ اگر علم ہوتا تو کنعان کے کنوئیں میں سے انہیں جا کر کیوں نہ نکال لائے۔ سو یعقوب کو یوسف کی نسبت اس قدر علم تو ضرور تھا کہ انہیں بھیڑیوں نے نہیں کھایا بلکہ وہ زندہ ہے اس لئے آپ نے بیٹوں کے اس بہانے کو جھٹلاتے ہوئے فرما دیا تھا کہ۔

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ط (یوسف، آیت ۱۸)

ترجمہ:- ”یعنی یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نہیں کھا گئے بلکہ تم اپنی طرف سے جھوٹا منصوبہ بنا لائے ہو“ اور دوسری بار جب آپ اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لئے مصر بھیج رہے تھے تو انہیں یہ تلقین فرمائی کہ: يٰبَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ اَخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رُوحِ اللّٰهِ ط (یوسف، آیت ۸۷) ترجمہ:- ”یعنی“ اے فرزند جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو ڈھونڈ لاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو“ اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا تھا کہ۔

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ط (یوسف، ۸۳)

ترجمہ:- ”یعنی“ عنقریب اللہ تعالیٰ ہر دو یوسف اور اس کے بھائی کو لا کر مجھے ملا دے گا“۔ یعقوب باوجود علم غیبی اور کشفِ باطنی کچھ تو بسبب ضعفِ بشری اندیشہ ناک اور تذبذب میں رہے اور کچھ اللہ تعالیٰ کے امتحانِ صبر سے خائف تھے اور فرماتے رہے۔

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ (یوسف، ۱۸) ترجمہ:- ”صبر ایک عمدہ فعل ہے“

ورنہ آپ اپنے گھر میں ہر وقت یوسف کی باتیں کرتے رہتے۔ کہ اب وہ فلاں جگہ ہے۔ اور فلاں کام کر رہا ہے اور بھائی آپ کی ان باتوں کو آپ کے بچوں اور مایٹو لیا سے تعبیر کرتے حالانکہ وہ صحیح کشف ہوتا۔ یعقوب علیہ السلام کا یہ امتحان کا معاملہ بعینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرح تھا۔ کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی والدہ کو وحی فرمائی کہ اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے تو ساتھ ہی یہ بھی وعدہ فرما دیا تھا کہ:

اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكَ وَ جَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ (القصص، آیت ۷)

ترجمہ:- ”ہم اس بچے کو پھر تمہارے پاس زندہ سلامت پہنچا دیں گے“ اور اسے پیغمبر بنا دیں گے۔

لیکن باوجود اس صحیح بشارت اور باطنی بصارت کے اس کا دل بے قرار اور بے صبر رہا۔ قولہ تعالیٰ:

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَمِّ مُوسَىٰ فَرِغًا ط إِنَّ كَذَابًا لَّتُبَدِّلُ بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا
لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ط (القصص، آیت ۱۰)

ترجمہ:- ”موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اتنا بے قرار ہوا کہ سارا معاملہ ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کا دل مضبوط نہ کرتے۔ تاکہ ہمارے وعدے پر اُسے ایمان اور اطمینان ہو“ سو پیغمبروں اور اولیاء کو باوجود کشفِ صحیح اور بصارتِ باطنی پھر بھی بسبب ضعفِ بشری خدشہ اور اندیشہ لاحق رہتا ہے اور داغِ بشریت کسی وقت انسان سے دور اور زائل نہیں ہوتا اور یہی وہ چیز ہے جو عبد کو معبود اور بندے کو خدا سے جدا اور ممیز کرتی ہے۔ اگر خدا کے خاص بندوں کو علم غیب حاصل نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کیوں فرماتا۔

وَأَنبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ لَا فِي بُيُوتِكُمْ ط (ال عمران، آیت ۴۹)

ترجمہ:- ”عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں (اپنے خدا داد علم سے) تمہیں بتا سکتا ہوں کہ جو کچھ تم اپنے گھروں میں روزانہ کھایا کرتے ہو اور جو کچھ تم آئندہ کے لئے ذخیرہ جمع رکھتے ہو“۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہئے۔ جسے مولانا روم صاحب فرماتے ہیں۔

کار پا کاں راقیاں از خود مکیر
آں یکے شیراست کہ مردم درد
گر بصورت آدمی انسان بدے
احمد و بوجہل ہم یکساں بدے

(ردی)

ترجمہ:- ”پاک لوگوں کے اعمال کو اپنے پر قیاس نہ کر اگر چہ لکھنے میں شیر اور شیر یکساں ہیں۔ ان میں ایک تو شیر وہ ہے جو لوگوں کو پھاڑتا اور دوسرا شیر (دودھ) ہے جسے لوگ پیتے ہیں۔ اگر آدمی شکل اور صورت کے اعتبار سے ہی انسان ہوتا تو حضور رسالت مآب ﷺ اور ابو جہل بھی برابر ہوتے۔“

ذکر میں اصل معاملہ دل کا ہے۔ ظاہری صورت اور خالی زبانی ذکر کا کچھ اعتبار نہیں ہے بہت لوگ ساری رات زبانی ذکر کیا کرتے ہیں لیکن ان کا دل ذکر سے غافل ہوتا ہے اور بعض ایسے عارف کامل ذکر ہیں۔ جو مطلق زبان نہیں ہلاتے لیکن ان کا لطیفہ دل ذکر اللہ سے گویا ہوتا ہے۔

بدل مذکر حق باش ورنہ طوطی ہم بھوت و حرف خدا را کریم مے گوید

ترجمہ:- ”تو اپنے دل سے اللہ کا ذکر ہو ورنہ طوطی بھی حروف اور آواز کے ساتھ خدا کو کریم کہتی ہے۔“

مجان حق اور عارفان الہی کا ہر ایک سانس گویا محبت اور شوق الہی سے بھرا ایک باطنی پیغام اور روحانی پروانہ ہوتا ہے جو تار برقی اور لاسلکی رو کی طرح اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جا پہنچتا ہے اور ذاکر کی طرف سے اپنے شوق اور محبت کا عرض حال گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قرب، وصال اور مشاہدے کے انوار لے کر آتا ہے۔ اسی طرح ذاکر مذکور، عبد معبود اور محبت اور محبوب کے درمیان **فَاذْكُرُونِيْٓ اَذْكُرْكُمْ** (البقرہ، آیت ۱۵۲) ”تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا“ کی تار برقی اور **يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَہٗ** (المائدہ، آیت ۵۴) ”محبت کرتا ہے۔ اللہ ان سے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں“ کی لاسلکی روجاری رہتی ہے انسان کو چاہیے کہ دل سے ہزار دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام اور زبان سے ایک دفعہ اللہ کہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے۔ لوگ ہزاروں لاکھوں دفعہ اللہ اللہ کرتے ہیں۔ انگلیاں تسبیح کے دانے اور منکے پھیرتے پھیرتے تھک جاتی ہیں اور تسبیح کے تانگے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن دل کو آگاہی اور خبر بھی نہیں ہوتی جیسا کہ میر صاحب فرماتے ہیں۔

ہر چند کہ طاعت میں ہوا ہے تو پیر یہ بات مری سن کہ نہیں بے تاثیر
تسبیح بکف پھرنے سے کیا کام چلے منکے کی طرح من نہ پھرے جیتک میر

(میر)

یہ فقیر ایک دفعہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک مسجد کے اندر معتکف تھا۔ وہاں ایک اور شخص بھی اعتکاف کی نیت سے مقیم تھا جو بڑا شب بیدار اور محنتی معلوم ہوتا تھا عشا سے لیکر صبح تک ساری رات اللہ اللہ کیا کرتا تھا ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ اے بندہ خدا! تم بہت محنت کرتے ہو۔ اس نے مجھے بتایا کہ مجھے اپنے مرشد نے بارہ ہزار دفعہ اللہ اللہ پڑھنے کا روزانہ امر فرمایا ہے میں بمشکل ساری رات میں اس کو ختم کرتا ہوں میں نے پھر اس سے دریافت کیا کہ تم نے

کتنے عرصہ سے یہ محنت شروع کر رکھی ہے اس نے جواب دیا کہ تقریباً دس سال سے روزانہ بلا ناغہ یہ محنت اور مجاہدہ کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ اس محنت کا کوئی پھل اور اس مجاہدے کا کوئی مشاہدہ بھی تمہیں باطن میں حاصل ہے یا نہیں۔ اس نے کہا کہ کچھ نہیں۔ صرف اس قدر ہے کہ مرشد کا امر پورا کر رہا ہوں اور جس روز یہ امر پورا ہو جاتا ہے اس روز نفسیاتی اثر کے تحت دل خوش اور مطمئن رہتا ہے کہ فرض ادا کیا ہے اور اگر کچھ کوتاہی ہو جائے تو دل پریشان رہتا ہے۔ میں نے کہا میاں! تمہاری محنت تو بڑی ہے لیکن مزدوری خاک اور صفر ہے۔ اس نے کہا کہ مرشد کا فرمان پورا کرنا فرض ہوا کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسے بے اثر اور بے نتیجہ فرمان سے کیا حاصل۔ خیر وہ بے چارہ اپنے کام میں لگا رہا اور میں نے اسے زیادہ چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ ایسے ہزاروں لوگ بے جا اور بے طریقہ سخت محنت اور ریاضت کرتے ہیں۔ اور انہیں بمقصدائے غافلہ "نَاصِبَة" (الغاشیہ، آیت ۳) سوائے محنت اور تھکاوٹ کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ حسی قیوم زندہ اور پائندہ ذات ہے اور سَمِیعٌ بَصِیرٌ یعنی شَکُّوا اور پُتُنا ہے۔ اور نیز قریب و مجیب یعنی بہت قریب اور جواب دینے والا اور قبول کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات (معاذ اللہ) کوئی ٹھوس جامد بت نہیں کہ بندہ اسے پکارے یا اللہ! اور وہ جواب نہ دے لیک یا عبدی یعنی اے بندے میں حاضر ناظر ہوں اور کوئی وجہ نہیں کہ انسان اس کی خالص عبادت کرے یا اس کے نام پر پاک اور طیب مال بے ریاء دے اور اللہ تعالیٰ لغنی اور کریم ہونے کے باوجود اسے معاوضے اور انعام سے سرفراز نہ فرمائے جس ذکر، فکر، دُعا، عبادت، خیرات اور صدقات پر فوری اثر اور نتیجہ مرتب نہ ہو۔ اور بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بابت خواب، مُراقبے یا بیداری میں کوئی اعلام یا الہام نہ ہو تو سمجھ لو کہ وہ دعا، صدقہ اور عبادت وغیرہ قبولیت کے درجہ کو نہیں پہنچیں اور ان کی شرائط اور لوازمات وغیرہ میں کوتاہی رہ گئی ہے اور بسبب باطنی نقص اور عیب وہ چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل نہیں کر سکی ورنہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ہر عمل اور ہر عبادت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کی بشارات اور غیبی اشارات پہنچتے رہتے ہیں قولہ تعالیٰ :

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۝ نَحْنُ أَوْلِيُّكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي

الْآخِرَةِ ط (حم السجده، آیت ۳۰، ۳۱)

ترجمہ:- ”تحقیق وہ لوگ جنہوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس اقرار پر (عملی طور پر) قائم بھی رہے تو ہم ان پر فرشتے نازل کرتے ہیں جو انہیں بشارات دیتے ہیں کہ کسی قسم کا غم اور خوف نہ کرو اور جنت کی بشارت سے خوش رہو جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ ہم یہاں دنیا میں اور نیز آخرت میں تمہارے یار اور مددگار ہیں۔“ انسان کو چاہیے کہ عبادت، اطاعت، دعوت، ذکر اور فکر میں حضورِ دل کو ضروری اور لازمی جانے۔ اپنے سانس اور دم پر نگاہ رکھے کہ کوئی دم اور سانس ذکر اللہ کے بغیر نہ نکلے کیونکہ جو سانس اللہ تعالیٰ کے خیال اور تصور سے نکلتا ہے وہ ایک گوہر بے بہا بن کر ذاکر کے لئے خزانہ آخرت میں جمع ہوتا ہے۔

ہر دم کہ مرود نفس از عمر گوہر یست کا نزا خراج عمر دو عالم یودہا
(حافظ)

ترجمہ:- ”زندگی کے ہر دم کا جو سانس جاتا ہے وہ ایک ایسا گوہر ہے جس کی قدر و قیمت دونوں جہاں کی عمر کے برابر ہے۔“

کیونکہ جو دم گذر جاتا ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اُس کا واپس آنا محال ہے اور جو آئندہ آنے والا ہے خدا جانے وہ آئے یا نہ آئے۔ دم ماضی اور دم مستقبل ہر دو اختیار اور اعتبار سے باہر ہیں۔ انسان صرف اسی ایک ہی دم کا مالک ہے۔ جو زمانہ حال میں جاری ہے اگر یہ دم اللہ تعالیٰ کے خیال خاص اور ذکر باخلاص سے نکل گیا تو یہ سمجھو کہ گوہر بے بہا بن گیا جس سے دارین کی دولت اور کونین کی سعادت خریدی جاسکتی ہے اور اگر یہ دم غفلت میں گذر گیا یعنی نفس، شیطان اور دنیا کے خیال میں گزر گیا تو یہ جانو کہ یہ دم نہیں تھا۔ جو ہوا میں اڑ گیا۔ بلکہ دار آخرت اور عالمِ عقیقی میں ابدی عذاب اور لازوال آلام کا پہاڑ بن کر ٹوٹ پڑے گا لہذا انسان کو چاہیے کہ دم کی قدر جانے۔

نگہدار دم را کہ عالم دے است   دے پیش دانا بہ از عالمے است
سکندر کہ با عالمے حکم داشت   در آں دم کہ یکدشت عالم گذاشت
میسر نہ بودش کہ زو عالمے   ستانند و مہلت د ہندش دے
(سعدی)

ترجمہ:- ”اپنے دم (سانس) کی حفاظت کر کیونکہ دنیا بھی ایک دم ہی ہے اور دانا کی نظر میں ایک دم بھی عالم سے بہتر ہے۔ سکندر جو دنیا کا حکمران تھا۔ جس وقت وہ فوت ہوا اس نے دنیا کو چھوڑ دیا۔ اُسے یہ بات حاصل نہ ہو سکی کہ اس سے دنیا کا ایک قطعہ لے کر (اس کے بدلے) مزید پل بھر کی مہلت مل جائے۔“

کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کا اپنے طالبوں، مریدوں کے ہمراہ چند قبروں پر گزر رہا تھا۔ آپ وہاں فاتحہ پڑھنے کیلئے چند منٹ ٹھہرے اور بعدہ ان کے احوال کی طرف متوجہ اور مراقب ہوئے جب آپ مراقبہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے ایک درد بھری آہ نکالی اور ابدیدہ ہوئے۔ مریدوں نے دریافت کیا جناب یہ کیا حالت ہے؟ فرمایا کہ یہ چند قبریں جن لوگوں کی ہیں یہ دنیا میں بڑے زاہد، عابد اور پرہیزگار گزرے ہیں لیکن دنیا میں محدودے چند دم اور سانس اللہ کی یاد سے غفلت میں گزر گئے تھے۔ ان چند دموں اور سانسوں کی نسبت ان کے دلوں میں اس قدر حسرت اور اربابان ہے کہ اگر ان میں سے ایک اہل قبر کے دل کی حسرت اور ندامت نکال کر تم سب کے دلوں میں تقسیم کر کے ڈال دی جائے تو خدا کی قسم تم سب پاگل اور دیوانے ہو جاؤ۔ موت کے بعد انسان کو اس بات کا غم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پیچھے عزیز بچے، پیاری بیوی، بھائی بہن، دوست، آشنا، مال و دولت، پیارا وطن، گھریلو وغیرہ چھوڑ آیا ہے۔ اسے جب معلوم ہوتا ہے کہ بازارِ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر، یادِ الہی، طاعت اور عبادت کے بغیر اور کوئی دام نہیں چلتا اور نہ اس بچے سکے کے بغیر کوئی کام نکلتا ہے تو اُسے اگر کوئی غم اور درد ہوتا ہے تو صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ ہائے عمر گراں مایہ کی وہ زریں قیمتی گھڑیاں اور تارِ تنفس کی سنہری کڑیاں ہاتھ سے نکل گئی ہیں۔ جن کے ایک ایک تارِ تنفس میں زندگی کا اصلی گوہر مقصود پر دیا ہوا تھا۔ صد افسوس دن رات میں چوبیس ہزار دم حاصل تھے۔ اور ہر دم میں اللہ تعالیٰ کے قرب، مشاہدے، وصل اور وصال کے مواقع شامل تھے

اب ان میں سے ایک بھی واپس ہاتھ آنے کا نہیں۔ ہائے غفلت اور نادانی۔ اب وہ چابی گم ہو گئی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے قرب کا دروازہ کھولا جاسکتا ہے۔

وَلَا تُؤَاغِلِيْ اِزْكَارِ خَوْلِيْشْ دے ترسم کے کس ورت نہ کشاید چو گم گنی مفتاح ترجمہ:- ”اے دل تو اپنے کام سے غافل ہے اور مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ اگر تجھ سے کلید گم ہو گئی تو کوئی تیرا دروازہ نہیں کھول سکے گا۔“

اس عمر عزیز اور اس کے قیمتی اور زریں دموں کی قدر و قیمت موت کے بعد معلوم ہوگی۔ جب کہ یہ ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اور نادان انسان بیچارہ غفلت کا مارا زار زار پکارے گا۔

يُنْحَسِرَتْنِيْ عَلٰی مَا فَرَّطْتُ فِیْ جَنْبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِيْنَ
(الزمر، آیت ۵۶)

یعنی ”ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے قرب میں کس قدر کوتاہی کی اور میں نے تو ٹھٹھے اور مسخری میں عمر گزار دی“

سوائے عزیزو! ان چند دموں کو جو تمہیں اس زندگی میں حاصل ہیں۔ غنیمت جانو اگر ان میں سے ایک بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر گیا تو تمام دنیا کی بادشاہی سے بہتر ہے خاتانی مرد حقانی نے کیا اچھا کہا ہے۔

پس از سی سال ایں معنی محقق شد بخاتانی

کہ یک دم با خدا یودن بہ از ملک سلیمانی

ترجمہ:- ”خاتانی کو تیس سال بعد اس حقیقت کا علم ہوا کہ ایک دم با خدا رہنا سلیمان علیہ سلام کے ملک سے بھی بہتر ہے۔“
اے مردِ خدا عقل سے کام لے۔ دم کے اس دُرِ گراں مایہ کو فضول اور لالچ یعنی اشغال اور لہو و لعب میں ضائع نہ کر۔ ورنہ سخت پیچھتائے گا۔ انسانی زندگی کا اصل مقصد عبادت اور معرفت ہے جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے کہ:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ (الذریٰ، آیت ۵۶)

یعنی ”ہم نے انسان اور جن کو نہیں پیدا کیا مگر اس لئے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔“

اور عبادت کا مقصد معرفت ہے جیسا کہ اس حدیث قدسی سے ظاہر ہے کہ:

كُنْتُ كَنْزًا مَّخْفِيًّا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ

ترجمہ:- ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنی معرفت اور پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا“ اور نیز ازل کے روز جب اللہ تعالیٰ نے! ارواح مخلوق کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ط (الاعراف، آیت ۱۷۲) ترجمہ:- ”کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں“۔ تو اس زبانی (ORAL) سوال سے بھی اللہ تعالیٰ کی غرض و غایت اپنی معرفت اور پہچان معلوم ہوتی ہے کہ آیا تم مجھے اپنا رب جانتے ہو یا نہیں۔ تو ارواح نے جواب دیا ہلی۔ یعنی ہم پہچانتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ غرض مخلوق کی پیدائش کا اصلی مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان ہے، بعض نادان، حریص، کور چشم طلب دنیا اور حصول معاش کو ہی زندگی کا اصلی مقصد اور عبادت خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدمت خلق ہی اصلی عبادت ہے۔ اور نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، فکر، عبادت اور طاعت کو تضييع اوقات اور رہبانیت کی مشق خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیت کے دوسرے حصے میں ان کے اس دعویٰ کو صاف طور پر رد کر دیا ہے۔ اور

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ (الذریٰت، آیت ۵۶)

کے بعد صریح طور پر فرمایا ہے کہ:

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ۝ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۝ (الذریٰت، آیت ۵۷، ۵۸)

ترجمہ:- ”ہمارا منشاء ان سے رزق پیدا کرنے کا ہرگز نہیں ہے اور نہ ہماری یہ خواہش ہے کہ وہ ہماری مخلوق کو طعام پہنچائیں بلکہ اللہ تعالیٰ خود رازق مطلق اور زبردست قوت اور طاقت والا ہے۔“ یعنی وہ تمام مخلوق کیا چرند اور کیا پرند، کیا جن اور کیا انس، سب کو رزق پہنچانے سے عاجز اور کمزور نہیں ہے۔

ابرو باد و مہ و خورشید و فلک درکار اند تا تو نمانے بکف آری و بہ غفلت نہ خوری
ہمہ از بہر تو سرگشتہ و فرماں بردار شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرماں نہ بری
(سعدی)

ترجمہ:- ”بادل، ہوا، سورج، چاند اور آسمان سب اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تاکہ تو ایک روٹی حاصل کرے اور غفلت سے نہ کھائے۔ سب کے سب تیرے لئے سرگرداں اور فرماں بردار ہیں۔ یہ انصاف کی شرط نہ ہوگی اگر تو فرمان برداری اختیار نہ کرے۔“

اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو انسان اور جنات کے رزق اور پرورش کی خدمت پر لگا دیا ہے اور انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت اور معرفت کے لئے پیدا کیا ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرہ، آیت ۲۹)

ترجمہ:- ”وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب“ یعنی اے میرے بند و آسمان اور زمین کے اندر جس قدر چیزیں موجود ہیں وہ سب میں نے تمہارے لئے پیدا کی ہیں لیکن تمہیں اپنے لئے پیدا کیا ہے۔

کار سازِ ما بفکرِ کارِ ماست فکرِ ما درکارِ ما آزارِ ماست

(رومی)

ترجمہ:- ”ہمارا کار ساز مطلق ہمارے کام کی فکر میں ہے۔ کام کے اندر ہمارا فکر ہی مصیبت کا باعث بنتا ہے۔“

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (ہود، آیت ۶)

ترجمہ:- ”اور کوئی نہیں، پاؤں چلنے والا زمین پر مگر اللہ پر ہے اس کی روزی“۔

ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ انسان کے وجود میں روح ہوا کے ذریعے پھونکی گئی اور روح جب آدم کے وجود میں داخل ہوئی تو اس نے اسم اللہ کہا۔ سو انسان کی فطرت اور خلقت کی بنیاد اسم اللہ کے نور سے پڑی ہے اور اپنی اسی اصل کی طرف رجوع کرنا اور اسی حقیقی سرشت کے ساتھ موافقت پیدا کرنا اور اپنے آپ کو اپنے اصل اور معدن تک پہنچانا یعنی ذکر اللہ سے مذکور اللہ تعالیٰ تک اور اسم سے مسکمی تک پہنچانا اس کا حقیقی فطری فعل اور زندگی کا اصل مقصد ہے۔

انسان کے اندر ہر وقت کسی نہ کسی شے کی یاد اور ہر وقت خیالات اور اذکار کا تسلسل اسی اسم اللہ ذات کے تاثرات اور مقتضیات سے ہے سو انسان کی سرشت اور فطرت میں اسم اللہ کا نور اور اس کا ذکر بطور تخم اور ودیعت رکھ دیا گیا ہے۔ انسان فطرتاً اپنے خالق مالک کے ساتھ اسی مخفی باطنی اور غیبی رشتے کے ذریعے وابستہ ہے۔ اسی لئے ہر مذہب خصوصاً مذہب اسلام کے تمام دینی ارکان اور شرعی اعمال مثلاً نماز، روزہ، حج زکوٰۃ اور کلمہ وغیرہ کا دار و مدار اور انحصار اسم اللہ اور ذکر اللہ پر ہے۔ اسی لئے حدیث میں آیا ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ اسلامی فطرت لے کر دنیا میں آتا ہے اور نیز اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی اسی کی تائید میں ہے۔

فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ط فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ط ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (الروم، آیت ۳۰)

ترجمہ:- ”پس تو اپنا رخ دین حنفی یعنی توحید کی طرف پھیر جو کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ازلی اور اصلی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا سو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس ازلی فطرت اور اصلی خلقت میں تبدیلی واقع نہ ہو۔ یہی ہے دین محکم اور مضبوط۔ لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے“ اسلام وہ خاص حقیقی اور اصلی توحیدی دین ہے جس کا تخم اللہ تعالیٰ نے روز ازل سے انسان کی سرشت اور پیدائش میں بطور امانت رکھ دیا ہے۔ پس اسی اصلی ودیعت کے سلامت رکھنے کا نام اسلام ہے اور اسی ازلی امانت کا مامون اور محفوظ رکھنا عین ایمان ہے۔ اور اسی فطرت کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ ہے۔

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَىٰ فِطْرَتِهِ الْإِسْلَامَ وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يُمَجَّسِنَانِهِ (مشکوٰۃ)

یعنی: ”ہر بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے تو اسکی فطرت اسلام پر ہوتی ہے لیکن بعدہ والدین اسے یہودی، نصرانی، اور مجوسی بنالیتے ہیں“ یعنی والدین اپنے آبائی اور تقلیدی دین کا جو اس کے گلے میں ڈال کر اسے مشرک بنالیتے ہیں اور یہی شیطان کا بڑا زبردست حیلہ اور فریب ہے۔ کہ وہ

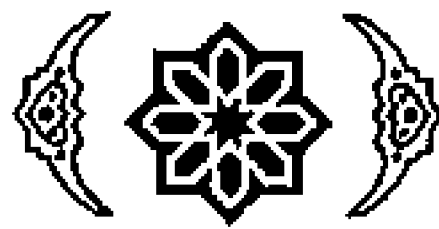
انسان کی اصلی دینی فطری اور ازلی مذہبی خلقت کو بگاڑ دیتا ہے۔ قولہ تعالیٰ:-

وَقَالَ لَا تَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝ وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ وَلَا مُرْتَنِّهِمْ

فَلْيَتَّكِنِ الْإِنْعَامَ وَلَا مُرْتَنِّهِمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ط (النساء، آیت ۱۱۸، ۱۱۹)

ترجمہ:- ”اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کو جواب دیا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک بڑے حصے کو پکڑ لوں گا۔ اور انہیں گمراہ کر دوں گا اور انہیں طرح طرح کی جھوٹی تسلیاں دوں گا۔ اور سبز باغ دکھاؤں گا۔ اور وہ ان جاہل حیوانوں کے کان کتر ڈالیں گے۔ (یعنی انہیں اپنے تقلیدی دین کا حلقہ بگوش اور تابع بنا ڈالیں گے) اس کے بعد انہیں امر کروں گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی اصلی خلقت کو بگاڑ کر رکھ دیں گے۔ فِطَرَتِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط (الروم، آیت ۳۰) اور حدیث: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى فِطْرَتِهِ الْإِسْلَامِ (مشکوٰۃ) میں جس فطرت دینی اور سرشت ازلی کی طرف اشارہ ہے وہ نور پیدائشی طور پر بچپن میں بچے کے حواس سے جھلکتا ہے۔ اسی لئے بچہ کائنات کی جملہ اشیاء کو اپنے حقیقی رنگ میں دیکھتا ہے۔ اسی فطری نظارے کی آرزو میں بعض اہل اللہ نے یہ دعا مانگی ہے۔ اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْاَشْيَاءَ كَمَا هِيَ۔ یعنی: ”اے اللہ ہمیں چیزیں اپنے اصلی رنگ میں دکھا“۔ اسی بچپن کے پُر لطف، سرور انگیز اور حسین و رنگین زمانے کو یاد کر کے ہر شخص افسوس اور ارمان کرتا ہے۔ انسان جب معصوم بچہ ہوتا ہے تو گویا ابھی تک اس کی روح اپنے آدم علیہ السلام کے ازلی ورثے یعنی بہشت کی حقدار اور مستحق ہوتی ہے لہذا اس کے لئے ماں کی چھاتیوں سے دودھ اور شہد کی نہریں جاری کر دی جاتی ہیں۔ لیکن جو نہی وہ شجر ممنوعہ کے قریب جاتا ہے اور دانہ گندم کھانے لگ جاتا ہے تو اس پر فطری اور ازلی بہشت کے دروازے بند کر دئے جاتے ہیں سو بچے کی اصلی اور ازلی فطرت اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر اسم اللہ ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسکے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام و ذکر اللہ یاد دلا کر اسے اپنی اصلی ازلی فطرت کی طرف راغب اور مائل کیا جاتا ہے۔ یعنی اسکے تخم اسم اللہ ذات پر ذکر اللہ کے آب حیات کا ترشح کیا جاتا ہے۔ تاکہ مقام دنیا میں وہ اپنے اصل کی طرف

رجوع کرے اور جب مرغ روح قفس عنصری سے موت کے وقت پرواز کرنے لگتا ہے اس وقت بھی اسے اپنے اصلی ازلی وطن کی یاد دلانے کے لئے اسم اللہ اور ذکر اللہ اور کلمہ طیبہ کی تلقین کی جاتی ہے۔ تاکہ وہ اپنے اصلی اور حقیقی منزل مقصود کی طرف رجوع کرے اور شیطان اسے صحیح راستے اور صراط مستقیم سے گمراہ نہ کر دے اور ایک حدیث میں انسان کی پیدائش کے وقت اور نیز موت کے وقت رونے اور گریہ کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ شیطان اُس وقت اس کی اصلی فطرت دینی کو بگاڑنے اور اُسے گمراہ کرنے کے لئے اُس پر ہاتھ ڈالتا ہے اور وہ اصلی رہزن انسان سے حقیقی گوہر مقصود زندگی چھیننے کا ابتدائی اور آخری حملہ بڑی سختی اور شدت سے کرتا ہے اس لئے طفل روح پیدائش اور موت کے وقت روتا ہے۔

سائنس اور مذہب کا مقابلہ

کس قدر نادان اور غافل ہیں وہ لوگ جو اسم اللہ اور ذکر اللہ کی قدر و قیمت اور اہمیت نہیں جانتے بلکہ الٹا کہتے ہیں کہ مذہب انسان کو محض لفظ ”اللہ“ کی طرف بلاتا ہے جو ایک بے ہمہ زندگی ہے یعنی مذہب انسان کو رہبانیت جمود اور بیکاری کی تعلیم دیتا ہے۔ جو قدرت کے عطا کردہ اعضاء اور قوئی کا انعطال ہے مگر اس کے برعکس سائنس انسان کو عمل اور اللہ تعالیٰ کے مشاہدے کی طرف بلاتی ہے یعنی مادی دُنیا اللہ تعالیٰ کا فعل اور عمل ہے۔ اور سائنس اس عمل اور فعل مشاہدے کا نام ہے اور یہی اصل غایت اور غرض زندگی ہے۔ ملاحظہ دہر کا یہ دعویٰ کہ سائنس بنی نوع انسان کے لئے آرائش و آسائش کے سامان مہیا کرتی ہے۔ اور اقوام عالم کی ترقی و بہبودی کا باعث ہے مگر مذہب وضو کرنے نماز پڑھنے، روزہ، تلاوت، حج، زکوٰۃ، ذکر اور عبادت وغیرہ بے اثر اور بے نتیجہ کاموں کا نام ہے۔ جس سے سوائے تضييع اوقات کے اور کوئی ٹھوس اور مادی فائدہ نہیں ہے اس قسم کی بیشمار واہیات باتیں اور خرافات، مذہب اور روحانیت کے خلاف کہہ کر خلق خدا کو اپنے خالق اور مالک حقیقی کی عبادت معرفت، قرب، وصال اور مشاہدے سے روکنے اور باز رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے شیطان کے ہاتھ میں یہی متاع دُنیا ایک بڑا پر فریب کھلونا ہے جس سے وہ طفل مزاج انسانوں کو مادی دُنیا کی چند روزہ فانی زندگی کی لذت، ہوا، ہوس، لہو و لعب میں مبتلا اور فریفتہ کر کے انہیں دار آخرت کی ابدی سرمدی زندگی اور اصلی حقیقی روحانی مسرتوں اور لذتوں سے محروم اور غافل کرتا ہے۔

سچ پوچھو تو اسم اللہ، ذکر اللہ، طاعت اور عبادت ہی محض سعادت دارین اور گنجینہ ہائے کونین کی واحد کلید اور ابدی سرمدی زندگی، عشرت جاودانی اور دولتِ اخروی کا ذریعہ اور وسیلہ وحید ہے کیونکہ اسم اللہ ذات ہی تمام کائنات کا باعث ایجاد ہے۔ اور یہی اسم پاک تمام آفرینش کا مبداء و معاد ہے۔ افسوس! کہ مادہ پرست نفسانی مردہ دل لوگ محض خیالی، وہمی، عارضی اور چند روزہ فانی زندگی کی تنگ و تاریک شب بیداری میں مادی جسم کے کثیف لحاف اوڑھے ہوئے اور غفلت

کی گہری نیند سوئے ہوئے ہیں اور خواب و خیال کے طلسمی جہان کے نظارے میں محو اور مگن ہیں اور اُس حقیقی روشن بیدار روحانی جہان کی پائیدار ابدی لذتوں اور مسرتوں سے غافل اور بے خبر ہیں، جو انسانی پیدائش اور زندگی کی اعلیٰ غرض اور اصل مقصود ہیں، تمام مادی دُنیا اور اس کا علم سائنس اور دنیوی نفسانی لذتوں اور مسرتوں کے حصول کے لئے جدوجہد، تمام دوڑ دھوپ اور ساری کوشش محض خاکرائی، تحصیل حاصل اور بے سود ہے۔ قولہ تعالیٰ:

فَاَعْرِضْ عَنْ مَنْ قَوَّلَىٰ لَا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝ ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ۖ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدٰى ۝

(النجم، آیت ۲۹، ۳۰)

ترجمہ: ”پس تو روگردانی کر اس شخص سے جس نے ہمارے ذکر سے روگردانی کی اور اس نے محض دُنیا کی زندگی کو ہی اپنا مقصود بنایا، یہی اس نادان کے علم کی پہنچ ہے، لیکن تیرا رب خوب جانتا ہے، راستے سے بھٹکنے والوں اور سیدھے راستے پر چلنے والوں کو“۔

لذاتِ جہاں پچھیدہ باشی ہمہ عمر   بایارِ خود آرِ میدہ باشی ہمہ عمر

چوں آخر عمر زیں جہاں باید رفت   خوابے باشد کہ دیدہ باشی ہمہ عمر

(خیام)

ترجمہ: ”اگر تو عمر بھر جہان کی لذتوں سے بہرہ یاب رہے اور ساری زندگی تو اپنے محبوب کے ساتھ گزار دے۔ لیکن جب تجھے زندگی کے آخری لمحات میں اس دُنیا سے جانا پڑے گا تو یوں محسوس ہوگا جیسے زندگی بھر تو نے ایک خواب دیکھا ہے“۔

مانا کہ آج کل سائنس کے طلسم ظاہری اور مادے کے سحر سامری نے لوگوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کی بدولت انسان بادلوں میں اڑ رہے ہیں، زمین پر لکڑی اور لوہے کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، دریاؤں اور سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرتے پھرتے ہیں۔ مشرق اور مغرب کی باتیں ایک آن میں سنائی دیتی ہیں۔ اور سائنس اگرچہ چند روز کے لئے دُنیا میں ظاہری آرام اور آسائش کے سامان مہیا کرنے والی مفید چیز معلوم ہوتی

ہے مگر ساتھ ہی اس نے خلق خدا کی تباہی اور ہلاکت کے وہ زمیں پاش اور کوہ شکن اور لرزہ انگن آلات حرب پیدا کئے ہیں۔ کہ تعجب نہیں کہ سائنس جس کو سارا زمانہ ابر رحمت برسانے والا میکائیل فرشتہ سمجھ رہا ہے وہ قیامت آفریں اسرائیل ثابت ہو جو اپنے محشر انگیز دم سے کسی دن ساری دنیا کو ایک دم میں عدم کی نیند سلا دے۔ دوسری طرف اعمالِ خدا کے مشاہدے کا یہ جھوٹا مدعی دن بدن لوگوں کو الٹا بیکاری، سستی اور جمود کی طرف لئے جا رہا ہے۔ اور وہ دن دور نہیں جبکہ قدرت الہی اور حکمت خداوندی میں یہ خواہ مخواہ کا بیجا دخل بنی نوع انسان کو تعطل اور بیکاری کے گھاٹ اتار دے۔ آج اس کے ہاتھوں دنیا کا کثیر حصہ پریشان اور نالاں نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ ہر قسم کی صنعت و حرفت اور زراعت وغیرہ پیشے اور دیگر تمام دستکاری کے کام جنہیں غریب اور نادار انسان سائنس کے ظہور سے پہلے اپنے ہاتھوں سے کر کے روٹی کماتے تھے۔ آج سائنس کی بدولت مشینوں کی شکل میں سرمایہ داروں نے اپنے قبضے میں کر لئے ہیں۔ اور غریب بیچارے بیکاری اور بیروزگاری کا شکار ہو کر بھوک سے بلک رہے ہیں۔ اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ سائنس کا کیا یہ تھوڑا ظلم اور ستم ہے کہ مذہب نے جو معیار مساوات تمام بنی نوع انسان کے درمیان بلا امتیاز رنگ و نسل قائم کیا تھا۔ سائنس نے اس سارے صحیح اور درست نظام کو بگاڑ کر مسخ کر دیا ہے اور تمام دنیا کا اقتصادی، معاشی، اخلاقی اور مذہبی شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ مانا کہ سائنس ایک علم اور حکمت ہے لیکن حریص نفسانی قوموں کو جوع الارض نے سائنس جیسی عزیز اور شاندار حکمت کو ایک عالمگیر لعنت بنا دیا ہے جو لعنت پر لعنت بڑھا رہی ہے۔ خلق خدا کی خدمت کی بجائے اسے عالمگیر ہلاکت اور تباہی کا سامان بنا دیا ہے اور یہ دن بدن ایسی خطرناک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے کہ اس زمانے کے ان ستم خوار لوگوں کی اپنی حکمت ہی ان پر قیامت لانے کا باعث بنے گی اور انہیں تباہ اور برباد کر دے گی۔

فرض کیا کہ سرمایہ دار اقوام آج کل سائنس کے ایجاد کردہ سامان حرب اور آلات جنگ کے ذریعے ساری دنیا کے مالک ہو گئے اور ان قارونوں اور شداووں نے دنیا کے تمام زرو جواہر جمع

کر لئے اور آسائش آرائش اور دنیوی عیش و عشرت کے عدیم المثال سامان مہیا کر لئے اور چند روز کے لئے اپنے ہم جنس بنی نوع انسان کو اپنا غلام اور محکوم بنا لیا پھر کیا ہے۔ ایسی زر خرید، عارضی چند روزہ فانی قوت اور طاقت کو خاک پائیداری ہے جس کی بناء مٹری کے جالے اور تار عنکبوت کی طرح کمزور ہے جسے قدرت کا مہلک و منتقم اور جابر ہاتھ ایک معمولی سی جنبش سے مٹا کر رکھ دے گا۔ اور نیست و نابود کر دیگا۔

خون کے دریا بہے عالم تہ و بالا ہوا اے شمر کس لئے دودن حکومت کے لئے
(نظیر اکبر آبادی)

مادے کی مردار عارضی حکومت، سائنس کی جھوٹی سلطنت اور سرمایہ داری کا باطل راج دنیا میں اس وقت رواج پاتا ہے۔ جب دنیا سے مذہب اور روحانیت کی سچی طاقتیں مفقود ہو جاتی ہیں۔ اور لوگ اخلاقی ہتھیاروں سے تہی دست ہو جاتے ہیں۔ مبارک تھا وہ زمانہ جبکہ روحانیت کا سچا سلیمان وہ باطنی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا جس پر اللہ کا اسم اعظم منقوش تھا جس کی بدولت تمام دنیا مذہب اور روحانیت کی زیر نگین تھی۔ اور دنیا ایمان کے دارالامان اور اسلام کے دارالاسلام میں ایک عام اخوت اور عالمگیر مساوات کے تحت امن اور آسائش کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ لیکن جس روز سے وہ سلیمان اپنی باطنی انگوٹھی کھو بیٹھا۔ تب سے مادے کے دیوین اور سرمایہ داری عفریت آتشین اور عنان حکومت سنبھالی ہے۔ اور اسی دن سے نفسانی اور شیطانی حکومتیں قائم ہوئی ہیں۔ جس نے خلق خدا پر عرصہء حیات تنگ کر رکھا ہے۔ حر سیاست کے نت نئے کھیل کھیلے جا رہے ہیں اور آئے دن پالیٹکس کے نئے دام اور پراپیگنڈے کے نئے داؤ استعمال کئے جا رہے ہیں۔ اور بنی نوع انسان کی غلامی اور محکومی کی زنجیریں مضبوط کی جا رہی ہیں۔ سائنس ظاہری اور مادی زیب و زینت کے سامان مہیا کر کے خلق خدا پر کوئی احسان نہیں کر رہی۔ بلکہ الٹا انہیں چند روزہ فانی، نفسانی، شہوانی و شیطانی لذات میں منہمک کر رہی ہے اور اپنے خالق، مالک کی عبادت اور مغفرت سے دور اور ابدی سرمدی زندگی سے غافل کر رہی ہیں۔ سائنس انسان کا تعلق مادے

کے خالی ڈھانچے اور مُردہ و مردار عارضی عنصری بدن اور چھلکے سے تو جوڑ رہی ہے مگر اُس کو تروتازہ اور زندہ و تابندہ رکھنے والے اصل مغز یعنی روح اور روحانی دنیا سے اُس کا رشتہ توڑ رہی ہے مذہب اور روحانیت انسان کی ہر دو جسمانی و روحانی، ظاہری و باطنی اور دینی و دنیوی غرض زندگی کے تمام پہلوؤں میں ترقی کے ضامن ہیں۔ مذہب تمام مخلوق کو یکساں طور پر بموجب فرمان :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (الحجرات، آیت ۱۰) ہر مومن کو بلا امتیاز رنگ و نسل اپنا فطری اور پیدائشی حق آزادی اور مساوات عطا فرماتا ہے۔ اور بمقتضائے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط (الحجرات، آیت ۱۳) سب سے لائق فائق یعنی اہل قابلیت اور شرافت کو حق سرداری بخشتا ہے اور حکومت پر مامور کرتا ہے۔ جیسا کہ امرِ نبوی ہے۔ سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ (مشکوٰۃ) ”کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوا کرتا ہے“۔ مذہب اور روحانیت سے انسان اپنے خالق مالک کی عبادت، معرفت، قرب، وصال اور مشاہدہ حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاک نوری اخلاق سے متخلق اور اس کی پاک منزہ صفات سے متصف ہو کر اُس کے بے پچوں و بے چگوں، بے مثل و بے مثال، اور لم یزل و لایزال ذات کے انوار میں فنا اور بقا حاصل کر کے اس کی ابدی اور سرمدی بادشاہی میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کی حتی قیوم ذات کے ساتھ زندہء جاوید ہو کر اُس کے وصل مشاہدے اور دیدار سے لطف اندوز رہتا ہے۔

سائنس بذاتِ خود بُری چیز نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک نفیس علم اور حکمت ہے اور ایک خیر کثیر ہے۔ قصور اُن ظالم، سفاک، خود غرض نفسانی سرمایہ دار اقوام کا ہے جنہوں نے اس علم کو غلط اور بُرے راستے میں استعمال کیا ہے اور بجائے خدمت اور آسائش خلق کے اسے کمزور، مظلوم اور بے گناہ مخلوق کی غلامی، افلاس، تباہی اور ہلاکت کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ ہم صرف ان تخریب کار عناصر کی مذمت کرتے ہیں۔ جنہوں نے سائنس کو مذہب اور روحانیت کا حریف بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ناکام کوشش کی ہے اور اسے مذہبی اور روحانی حقائق کی تائید کی بجائے تردید اور مخالفت کا ذریعہ بنایا ہے لیکن یاد رہے کہ دنیا ایک دن سیاست کی ان سفاکیوں، حکومت کی تباہ

کاریوں اور سرمایہ داری کی ستم رانیوں سے تنگ آ کر خود بخود مذہب کے دارالامن اور روحانیت کے دارالسلام میں پناہ ڈھونڈے گی۔ اور اس زمانے کے جابر، قاہر، سرمایہ دار اور ستم گر سیاست دانوں اور ڈاکو ڈکیتروں کی حکومت کا جو اگلے سے اُتار کر دور پھینک دے گی۔ اور بموجب اَصُولِ النِّهَايَةِ هُوَ الرُّجُوعُ إِلَى الْبِدَايَةِ ہر چیز کی نہایت اس کی ابتدا کی طرف راجع ہو جاتی ہے دنیا پھر ابتدائی زمانے کی طرح خادمِ خلق، مشفق، مہربان، رحمدل، سراپا رحمت و شفقت، مذہبی پیشواؤں اور روحانی رہنماؤں کے دامن میں چھپ کر پناہ ڈھونڈے گی۔ اور اصلی امن اور حقیقی چین پائے گی۔ وہ دن دور نہیں۔ جبکہ خود سائنس اور فلسفہ عنقریب جب اپنے انتہائی عروج اور آخری کمال پر جا پہنچے گا۔ مادی علوم کے یا جوج و ماجوج جب قافِ قلب کو سُوہانِ زبان کے دلائل سے چاٹ چاٹ کر اور سائنس کے تیشوں سے کاٹ کاٹ کر اس میں راستہ اور روزن نکالنے سے عاجز آجائیں گے۔ اُس وقت ان پر اسم اللہ ذات کے اصلی کارگر اوزار کا راز کھل جائے گا اور وہ اس سدِ سکندری پر انشاء اللہ کی ضرب کاری لگائیں گے۔ تو دنیا اُس وقت مذہب اور روحانیت کے زیرِ نگیں ہو جائے گی اور مادی عقل کا دجال مسیح روحانیت کے ہاتھوں مغلوب اور محکوم ہو کر ہلاک اور فنا ہو جائے گا۔ تب سارا جہان مذہب اور روحانیت کی صداقت کا دم بھرنے لگے گا اور دنیا عدل اور انصاف سے بہشتِ بریں بن جائے گی۔

انسان دو جُتھوں سے مرکب ہے۔ ایک سفلی نطفی جُتھ جس کی پیدائش انسانی مادی جوہر نطفے یعنی مردار منی کے قطرے سے ہے۔ دوئم علوی نطفی جسم جو کہ نوری لطیف جُتھ روح ہے۔ جس کی اصل اللہ تعالیٰ نے اپنے امر سے ڈالی ہے۔ پہلا مادی کثیف گوشت اور ہڈیوں کا ڈھانچہ جُتھ عالمِ خلق سے ہے دوئم علوی لطیف روح عالمِ امر سے ہے۔ قولہ تعالیٰ

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ط (الاعراف، آیت ۵۴)

یعنی: ”عالمِ خلق اور عالمِ امر ہر دو اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں“۔ جیسا کہ آیا ہے۔

قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي (بنی اسرائیل، آیت ۸۵)

اور ہر جُتھے کا میلان اور رجوع اپنی اصل کی طرف ہوتا ہے۔

كُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَى أَصْلِهِ

سفلی مادی جسم کی ترکیب اور بناوٹ چونکہ مادی دُنیا کی اشیاء اور مادی عناصر سے ہے اس لئے اس کا میلان بھی دُنیا اور مادی غذاؤں کے استعمال کی طرف رہتا ہے۔ جو کہ عام حیوانات کا خاصہ ہے۔ ان سب سفلی مادی غذا والوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذَابَّةٌ یعنی حیوان کے نام سے تعبیر فرمایا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔

وَمَا مِنْ ذَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (ہود، آیت ۶)

”یعنی نہیں ہے زمین میں کوئی حیوان مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ پر ہے“۔ اور دوسرے علوی لطیف ”جَبَّہٗ روح“ کی اصل عالم بالا یعنی آسمان اور عالم غیب و عالم امر سے ہے۔ اور اُس جَبَّہٗ لطیف روح کی خواہش اور طلب اپنی اصلی روحانی اور آسمانی غذا کی طرف رہتی ہے۔ اس واسطے اس رزق کا ذکر ایک علیحدہ آیت میں یوں کر دیا ہے۔

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (الذَّٰرِیُّت، آیت ۲۲)

یعنی تمہارا وہ نوری لطیف رزق آسمان میں ہے۔ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کہ وہ صحیح طور پر موت کے بعد ملے گا۔ جس طرح اس مادی جسم اور نفس کی خواہش اور طلب مادی اشیاء مثلاً کھانے پینے، پہننے اور دیگر ضروریات زندگی کی طرف لگی رہتی ہے۔ اسی طرح دوسرے باطنی علوی جَبَّہٗ کی رغبت اور خواہش اپنی آسمانی اور ملکوتی غذاؤں یعنی ذکر، فکر، عبادت، طاعت، خیرات، صدقات اور اعمال صالحہ کی جانب لگی رہتی ہے۔ کیونکہ جملہ عالم غیب یعنی ملائکہ اور ارواح کی غذا اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر، تسبیح و تہلیل اور اپنے خالق مالک کی تقدیس، تحمید، تکبیر، تلاوت کلام اللہ، دعوات، اس کی معرفت، قرب، وصال، مشاہدے، دیگر اعمال صالحہ اور اعمال حسنہ کے انوار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے۔

إِذَا مَرَرْتُمْ بَرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا (مشکوٰۃ)

یعنی: ”جب تم بہشت کے باغوں پر گزرو تو اُن میں چرنے لگ جا یا کرو“

صحابہؓ نے عرض کیا۔ کہ بہشت کے باغ کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلسیں اور حلقے۔ اس علوی آسمانی لطیف جُتے کی فطرت اسلام پر واقع ہوئی ہے اور یہی جُتے اپنے اندر دینی اور اسلامی استعداد ازل سے رکھتا ہے اور اسی فطرت اور استعداد کو صحیح اور سلامت رکھنے اور تبدیل نہ کرنے اور اسے پرورش اور تربیت دینے اور اسے پایہ تکمیل اور درجہ اتمام تک پہنچانے کا نام اسلام، ایمان، ایقان، عرفان، وصال، مشاہدہ، عشق، فنا اور بقا ہے۔

رَبَّنَا اَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَ اغْفِرْ لَنَا جِ انِّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ط (التحریم، آیت ۸)
ترجمہ۔ ”اے رب ہمارے! تکمیل اور اتمام تک پہنچا ہمارے لئے ہمارے نور کو اور ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تحقیق تو ہر چیز پر قادر اور توانا ہے۔“

انسان کا یہ سفلی عنصری جسم علوی لطیف جُتے روح کے لئے بمنزلہ پوست یا چھلکے کے ہے اور اس مادی دنیا میں اُس کے رہنے سہنے، چلنے پھرنے اور کام کرنے کا مرکب اور سواری ہے۔ سفلی نطفی ناسوتی جسم کا محل پیدائش اور جائے استقرار انسانی وجود کے مقام اسفل اور عضوار ذل میں واقع ہے اور اس کا تولد و تناسل بھی انسان کے خبیث اور رذیل ترین مقام میں ہوتا ہے۔ اس مقام میں ابلیس مع اپنے جُکو و خبیثہ اور سلاح شیطانی مثلاً اوصافِ رذیلہ و اخلاقِ ذمیرہ ڈیرے ڈالے رہتا ہے۔ انسان کا یہ جُتے نفس امارہ شیطان کے موافق اور احکامِ الہی اور ارکانِ مذہب کے خلاف نری برائی پر ہمیشہ آمادہ اور مستعد رہتا ہے۔ اس کے خلاف انسان کا لطیف علوی جُتے روح جس وقت وجود میں زندہ اور بیدار ہو جاتا ہے تو ہر وقت نیک اعمال ذکر فکر، طاعت عبادت کی طرف مائل اور راغب رہتا ہے۔ اور ہر وقت نفس کو نیکی کا اعلام اور الہام کرتا ہے اور اسے برائی پر ملامت کرتا ہے۔ اس لئے ایسے نفس کو مُلہمہ اور لُؤامہ کہتے ہیں اس لطیف نوری وجود کا مقام وُزودو استقرار انسان کا مقامِ اعلیٰ و اشرف یعنی دل و دماغ ہے۔ اور اس کا نزول مقامِ بالا آسمان سے ہے۔ اور جب وہ مکمل اور تیار ہو جاتا ہے۔ تو ملائکہ اعلیٰ اور ملائکہ اس کی تعظیم کے لئے جھکتے ہیں اور اس وجود مسعود کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ:

فَإِذَا سَوَّيْتَهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ، سَجْدِينَ ۝ (الحجر، آیت ۲۹)

ترجمہ۔ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں آدم کے وجود کو تیار کر لوں اور اُس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کی تعظیم و تکریم کیلئے جھک جاؤ“ خود قلبِ صنوبری کی ساخت اور بناوٹ ہی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ ایک آسمانی اور عالم بالا سے اُتری ہوئی چیز ہے۔ کیونکہ مُضْغَہ قلب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا تیر کی طرح باریک سرا نیچے کی طرف لٹکا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس کے موٹے تنے اور شکم کے ساتھ دو موٹی رگیں دو جڑوں یا ٹانگوں کی طرح پیچھے سے لگی ہوئی ہیں۔ پس ان دو علوی و سفلی ملکوتی و ناسوتی اور لطیف و کثیف جُتوں کے درمیان انسانی وجود میں آزمائش کے طور پر لڑائی اور جھگڑا واقع ہوا ہے۔ اور جو بحث غالب آجاتا ہے۔ اُس کی حکومت اور مملکت وجودِ انسانی میں قائم ہو جاتی ہے۔ الْمُلْكُ لِمَنْ غَلَبَ قولہ تعالیٰ:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ط (الدھر، آیت ۲)

یعنی ”ہم نے انسان کو ملے جلے اور مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کی آزمائش کریں اور اُسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔“ اور دوسری جگہ ارشاد ہے۔

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ط (الملک، آیت ۲)

”وہ ہے اللہ تعالیٰ جس نے موت اور زندگی کو مقرر اور مقدر کیا۔ تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے“ غرض انسانی وجود میں دو متضاد اور مخالف نیک اور بُرے اور لطیف و کثیف جُتوں کے درمیان امتحانِ جنگ اور جھگڑا واقع ہوا ہے۔ اس سفلی نطفی جُتے کی باطنی مثالی صورت حیوان اور دابہ کی ہے جس کو نفسِ بہیمی کہتے ہیں اور بسبب اپنی سفلیت اور دنائت شیطان کا قرین اور جلیس ہے۔ شیطان اسی کی رفاقت سے انسان کو معصیت اور گمراہی کے گڑھے میں ڈالتا ہے اور علوی لطیف جسم کی باطن میں ایک لطیف نوری شکلِ فرشتے کی سی ہے۔ جسے روح مقدس اور نفسِ مطمئنہ بھی کہتے ہیں یہ بحث بسبب اپنی لطافتِ باطنی اور نورانیت فرشتے کے ہم جنس ہے۔ عالمِ غیبی اور ملکوت سے اس وجودِ مسعود کو نیکی کی ہدایت اور تائید پہنچتی ہے انسان ہر دو جُتوں کا

معجون مرکب ہے۔

آدی زادہ طرفہ معجونیت از فرشتہ سرشتہ و ز حیواں

(سعدی)

ترجمہ:- ”آدی زادہ ایک عجیب معجون مرکب ہے۔ جو مبارک فرشتہ اور حیوان سے بنا ہے۔ یعنی اس کا خاکی جسم تو حیوانوں کا سا ہے لیکن اس کا روحانی بخچہ فرشتوں کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے اور فرشتوں کی سی صفات رکھتا ہے۔“

نفسِ بہیمی کی قوت مادی غذاؤں اور قوتِ اخلاقِ ذمیرہ سے ہوتی ہے اور اس کا داعی اور مدعی شیطانِ لعین ہے اور نفسِ مطمئنہ اور روح کے لطیف جتنے کی قوت اور غذا ذکر فکر، طاعت، عبادت اور قوت و طاقت، اخلاقِ حمیدہ اور اعمالِ حسنہ ہیں۔

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ط (الفاطر، آیت ۱۰)

اور ارواح کے ہادی اور راہبر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ، دیگر انبیاء اور مرسلین، اولیاء مقربین اور علماء عالمین ہیں اور یہ ہر دو خیر و شر کے داعی مع ساز و سامان اللہ تعالیٰ کے مقرر کئے ہوئے ہیں۔

وَلَقَدْ رُحِّمْنَاهُ مِنْ شَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى (مشکوٰۃ) کے یہی معنی ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کے باعث بھی روزِ اول سے انسانی وجود میں روح اور نفس کی صورت میں پیدا کر دیئے ہیں اور خیر و شر کے سامان اور اسباب بھی خارج میں بشکل لذات و شہوات نفسانی اور زیب و زینتِ دنیائے فانی اور باطن میں دَرَجات و مَرَاتِب اور حظوظِ روحانی اور لذات و نعمِ اخروی و جاودانی بھی مہیا کر دی ہیں اور ہر دو طرف کے داعی یعنی خیر اور شر کی طرف بلائے والے مامور اور مقرر کر دیئے ہیں اور اپنی کتابیں نازل فرما کر خیر اور شر کے راستے بتا دیئے ہیں اور شر سے بچنے اور خیر کی طرف جانے کا حکم فرما دیا ہے اور ان کے طور و طریقے واضح طور پر بیان فرما کر اپنی کجبت تمام کر دی ہے۔

اب انسان امتحانِ مخیر اور فعلِ مختار ہے۔ خواہ شر اور بدی کے راستے پر چل کر جہنم میں جائے۔ خواہ خیر اور نیکی کے صراطِ مستقیم پر گامزن ہو کر بہشت بریں میں داخل ہو۔

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ط (الکھف، آیت ۲۹)

ترجمہ:- ”تو جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے“۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر انسان کے بُرے یا اچھے فعل کرانے کا کوئی الزام عائد نہیں ہوتا۔

مادی غذا اور ظاہری خوراک کو تو ہر شخص سمجھتا ہے۔ لیکن ذکر، فکر، طاعت، عبادتِ الہی اور اعمالِ صالحہ وغیرہ باطنی، قلبی اور روحانی غذاؤں کو محض مثالوں اور استعاروں سے سمجھا جاسکتا ہے سو واضح ہو کہ مادی دنیا میں جب انسان کام کاج اور ظاہری کسب اور معاش کے حصول سے عاجز رہ جاتا ہے۔ تو اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ اور مناسب غذا کے نہ ملنے سے پریشان حال، کمزور، بیمار اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روحانی دنیا میں جب دل کا لطیف جُتہ باطنی غذا کے کسب اور کمائی سے روک دیا جاتا ہے اور ذکر، فکر، طاعت، عبادت وغیرہ سے محروم رکھا جاتا ہے۔ تو اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ اور آخر ضعیف و ناتوان اور بیمار ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ قولہ تعالیٰ:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ۝
(طہ، آیت ۱۲۲)

ترجمہ:- ”جو شخص میرے ذکر سے اعراض اور کنارہ کرتا ہے تو اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ اور ہم قیامت کے روز یعنی دوسری زندگی میں اُسے اندھا کر کے کھڑا کریں گے“۔ اس آیت میں اعراض ذکر یعنی ذکر اللہ سے کنارہ کشی کا نتیجہ ظاہری دنیوی تنگی اور افلاس ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اللہ کے ذکر اور عبادت سے اعراض اور کنارہ کرنے والے اکثر دنیا میں عیش و عشرت اور ناز و نعمت کی زندگی بسر کرتے نظر آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام حق نظام میں سخت اشکال پیدا ہوتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے۔ کہ رزق اور روزی دو طرح کی ہے۔ ایک جسمانی دوئم روحانی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مختلف آیتوں میں دونوں قسم کے رزقوں کا ذکر الگ الگ بیان فرمایا ہے۔ یعنی جسمانی غذا والے حیوانوں کا ذکر اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔

وَمَا مِنْ ذَاتَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (ہود، آیت ۶)

ترجمہ:- ”اور زمین میں چلنے والا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم نہ ہو۔“

اور روحانی اور آسمانی غذا کا ذکر اس آیت میں فرمایا ہے۔

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (الذریٰ، آیت ۲۲)

ترجمہ:- ”اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔“ سو جس طرح انسان کو مادی دنیا کے اندر فقر و فاقہ بھوک اور افلاس سے پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اور جب انسان کی روزی فراخ ہو جاتی ہے اور اس کا دل سیر ہو جاتا ہے تو وہ باجمیعت خاطر اور مطمئن ہو جاتا ہے اسی طرح باطنی دولت اور روحانی غذا کی فراوانی سے انسان کا بطن باطنی یعنی دل سیر اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ط (الرعد، آیت ۲۸)

”یعنی خبردار اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے“ اور یہ اطمینان قلبی کسی قدر معمولی اہل ذکر فکر اور اطاعت و عبادت گزار لوگوں کو صاف طور پر معلوم اور محسوس ہوتا ہے۔ جس دن انسان رات کو وظیفہ ذکر فکر عبادت وغیرہ ادا کرتا ہے تو طبیعت ہشاش بشاش اور خوش و خرم اور دل لطف و سرور سے لبریز رہتا ہے گھر میں خواہ کچھ بھی نہ ہو اور خالی ہاتھ ہو لیکن دل اس قدر قانع اور مستغنی ہوتا ہے۔ کہ گویا سب کچھ حاصل ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ ذکر اللہ اور اطاعت الہی سے بے بہرہ اور محروم ہیں۔ باوجود دولت و ثروت کے سخت پریشان اور بے جمیعت خاطر رہتے ہیں۔ اور خلاف اس کے اللہ تعالیٰ کے راستے کے سالک عارف محض باطنی دولت کی بدولت دائم خرسند ہمیشہ سرور اور ابدالاباد تک مطمئن رہتے ہیں۔ خواہ ان کے پاس دولت دنیا کا ایک دام اور متاع دنیا کا ایک خبہ تک بھی نہ ہو۔

حقیقت دُنیا

دُنیا کی مادی غذا سے ایک وقت کے لئے ہم مادی پیٹ تو بھر سکتے ہیں۔ لیکن دل کا وسیع بطنِ باطنی اس متاعِ قلیل سے سیر نہیں ہو سکتا۔ دُنیا کو اللہ تعالیٰ نے متاعِ قلیل فرما کر اس کی قلتِ علت اور ذلت کو الہامِ نشرح اور آشکار کر دیا ہے قولہ تعالیٰ

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ج (النساء، آیت ۷۷)

”دُنیا کی حقیقت پر اگر غور کیا جائے تو یہ مع جملہ سامانِ عیش و عشرت ایک بہت ہی حقیر اور ذلیل چیز ہے۔“ حدیث میں آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دُنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو دُنیا میں پانی کا ایک ٹھنڈا گھونٹ بھی نصیب نہ ہوتا۔ لیکن دُنیا آخرت کے نعیمِ جاودانی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ ناچیز اور حقیر ہے۔ اب ہم دُنیا کی حقیقت کو تھوڑا سا واضح کرتے ہیں۔ اول تو دُنیا کی لذت کم مقدار اور ناپائدار ہے۔ دوم اس میں انسان کی عمر بہت کوتاہ اور تھوڑی ہے۔ اور اس کے حصول کے لئے سردردی، محنت اور دکھ بہت زیادہ اور راحت و آرام بہت تھوڑا ہے دُنیا کی تمام متاع یا خوردنی یا آشامیدنی یا بوسیدنی یا پوشیدنی یا شنیدنی ہیں۔ خوردنی یعنی کھانے کی چیزوں کی ماہیت پر اگر غور کیا جائے تو ان میں سے بہترین اشیاء یا تو حیوانوں کا خون یا اس کا نچوڑ اور فضلہ ہے۔ مثلاً گوشت، گھی، دودھ، ترکاریاں، اجناس اور میوہ جات وغیرہ۔ کھاد اور گندگی کی پیداوار ہیں۔ جو زرعی اشیاء کی خوراک اور ضروری جزو ہے۔ اور وہ حیوانات کا متعفن پاخانہ ہے۔ قولہ تعالیٰ:

نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرِبِ ۖ إِنَّ أَوْلَىٰ لَكُم بِهِ لَأُولَئِكَ ۚ وَ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ (النحل، آیت ۶۶)

یعنی ”حیوان تم کو وہ چیز جو ان کے گوبر اور خون کے درمیان سے نکلا ہوا فضلہ یعنی دودھ پلاتے ہیں۔“ آشامیدنی یعنی پینے کی چیزوں میں سب سے بہترین اور لذیذ ترین چیز شہد ہے۔ جو ایک ناچیز مکھی کے لعابِ دہن کی آمیزش سے بنا ہے۔ بوسیدنی یعنی سونگھنے کی چیزوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل مشک یعنی کستوری ہے۔ جو ایک حیوان یعنی ہرن کی ناف کا منجمد خون اور میل کچیل ہے۔

اور پوشیدنی یعنی پہننے کی چیزوں میں سب سے نفیس ترین چیز ریشم ہے۔ اور وہ ایک کپڑے کا فضلہ ہے۔ اور شنیدنی یعنی سُننے کی جملہ لذات اور سامانِ سرود و سماع جانوروں کے چمڑوں اور ان کی رگوں اور رُز دَوں کی رگڑ اور ضربوں سے ماخوذ ہیں۔ دُنیا میں ایک اور لذتِ مساس بھی ہے جس کا ذکر کرنا خلاف تہذیب ہے۔ لیکن اتنا کافی ہے کہ وہ انسان کے اسفل اور ارذل ترین بدتر اور مُردار ترین عضو کا استعمال ہے۔ غرض دُنیا کی جملہ متاع اور لذات کے ماخذ یہی ہیں جو ہم نے رکنِ گن کر بیان کر دیئے ہیں۔

حالی دُنیا را پُر سیدم من از فرزانه گفت یا خوابست یا وہمیت یا افسانہ
باز پُر سیدم ز حالی آنکہ دل دروے بہ بست گفت یا دیوِست یا غویست یا دیوانہ
(سیمیں بے بانی)

ترجمہ:- ”میں نے کسی دانا سے دُنیا کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے کہا یہ دُنیا ایک خواب ہے یا وہم ہے یا افسانہ ہے۔ پھر میں نے اس شخص کے حال کے متعلق پوچھا جس نے دُنیا سے دل لگالیا تو اس نے جواب دیا کہ وہ شخص کوئی دیوتا یا بھوت یا دیوانہ ہے۔“

اب ذرا ان کی مدت اور مقدارِ لذت بھی ملاحظہ ہو۔

دُنیا کے تمام لذیذ اور عمدہ کھانے جب تک نوکِ زبان پر ہیں تو محض چند سیکنڈ کے لئے سرِ زبان کو ایک نہایت خفیف سی لذت، بھوک کی حالت میں محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب شکم پُر ہوا اور طبیعت سیر ہو تو وہ خفیف سی لذت بھی مفقود ہو جاتی ہے اور وہی نگلی ہوئی غذا دل کا بوجھ اور وبالِ جان بن جاتی ہے۔ اسی طرح تمام لذاتِ جسمانی کی مدتِ لذت بالکل قلیل اور اس کا محاذ بہت تنگ ہے۔ اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے تمام متاعِ دُنیا کو قلیل کہا ہے۔ پھر اس ناپائیدار حقیر اور فانی متاع کے حصول کیلئے کس قدر خا کرانی، سرِ ردی اور جانفشانی کرنی پڑتی ہے اور کس قدر ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں۔ اور کتنے مظلوموں کا خون بہایا جاتا ہے۔ لذاتِ دُنیا کا ایک ہیچ اور بچ پہلو اور بھی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مقدارِ لذت مفلس اور دُنیا دار کے لئے برابر رکھ دی ہے۔ دُنیا دار روزمرہ اچھے لذیذ طعام کھانے، ہر وقت نفیس کپڑے پہننے، سرِ بفلک عالیشان عمارتوں میں دن

رات رہنے، خوبصورت عورتوں سے ہمیشہ ہم صحبت رہنے غرض دنیا کے تمام لذائذ اور حظوظ میں ہر لمحہ اور ہر لحظہ محو اور منہمک رہنے سے ان چیزوں کے بہت عادی اور خوگر بن جاتے ہیں۔ اس لئے ان چیزوں میں ان کی اشتہا ذوق اور ذائقہ بالکل کم بلکہ تقریباً زائل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اصل ذائقہ فاقہ میں ہے، اور وہ ان کے ہاں مفقود ہوتا ہے اور غریب و نادار لوگ بسبب شدت فاقہ اور حدتِ جوع روکھی سوکھی میں وہ لذت پاتے ہیں جو امیروں اور دنیا داروں کو طرح طرح کے لذیذ کھانوں اور غذاؤں میں میسر نہیں ہوتی کھانے کا لطف قوتِ ہضم اور مقدارِ اشتہا پر موقوف ہے اور وہ دنیا داروں میں مفقود ہے یہ نعمتِ غیر مترقبہ بدرجہء کمال ناداروں کو مفت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح دنیا دار اور سرمایہ دار رات کے وقت اپنے عالی شان ہو دار محلات اور نرم بستروں پر دنیا کے افکار اور حوادثِ روزگار میں سرشار ساری رات بے چین اور بے آرام ہو کر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ اور ماہی بے آب کی طرح تڑپتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک غریب مزدور دن بھر کا تھکا ماندہ محنتِ مشقت سے چور بے بستر اور بے بالین ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر ایسی گہری اور خوشگوار نیند سوتا ہے۔ کہ اس کی ساری رات ایک ہی پہلو پر لیٹے گزر جاتی ہے۔ دنیا دار ساری عمر ایک لمحہ کی خوشگوار نیند اور ایک لحظہ کی حقیقی بھوک کو ترستے رہتے ہیں۔ اسی طرح قوتِ جماع میں بھی دنیا دار صفر پائے جاتے ہیں اور باوجود تین چار بیویوں کے اولاد سے محروم رہتے ہیں اسی پر تمام حظوظ و لذات کو قیاس کر لینا چاہئے۔ غریب اور نادار فائدے میں ہیں دنیا داروں کو اطمینانِ قلب ہرگز میسر نہیں ہوتا۔ بلکہ جس قدر کوئی شخص دنیا دار اور مالدار ہوتا جاتا ہے اس کی پریشانی اور بے اطمینانی بڑھتی جاتی ہے اگر بالفرض مادی دنیا کی تمام دولت اور عیش و عشرت کے تمام سامان ایک ہی شخص کو حاصل ہو جائیں تو بھی دل کا چین اور اطمینانِ قلب اُسے ہرگز حاصل نہیں ہوگا بڑے بڑے دولت مندوں، امیروں، تاجروں حتیٰ کے نوابوں، راجاؤں اور بادشاہوں تک سے جا کر پوچھو کہ تمہارے پاس خدا کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے۔ کسی چیز کی کمی نہیں ہے کھانے کو عمدہ لذیذ غذائیں اور میوے ہر وقت تیار موجود ہیں۔ پینے کو میٹھے اور ٹھنڈے شربت ہیں۔ پہننے کو نرم اور نفیس کپڑے

ہیں۔ رہنے کو عمدہ خوبصورت اور عالیشان مکان ہیں سیر و سیاحت و سواری کے لئے عمدہ گھوڑے، تانگے اور موٹر ہیں۔ باغ چمن، کھیل، تماشے، ریڈیو، سینما، ناچ و رنگ اور رقص و سرور کے سامان ہر وقت حاصل ہیں۔ خوبصورت عورتیں اور غلام خدمت کے لئے حاضر ہیں۔ غرض تمہاری دنیا کی تمام مرادیں پوری اور عیش و عشرت کے سامان مہیا ہیں اگر ان سے سوال کرو کہ کیا ان تمام عیش و عشرت، ناز و نعمت اور آسائش و راحت کے باوجود تم حقیقی طور پر خوش ہو اور کیا تمہارا دل مطمئن ہے تو تقریباً سب کے سب یہی جواب دیں گے کہ وہ ہرگز اس دنیا میں خوش نہیں ہیں۔ وہ یہی کہیں گے۔ کہ گو ہمارے جسم عیش و عشرت اور ناز و نعمت میں لوٹ رہے ہیں مگر ہمارے سینوں میں خدا جانے کیوں بلا وجہ دل افسردہ اور خاطر پڑ مردہ ہے ہم اپنے دل میں ہر دم ایک بے وجہ لازوال ملال اور ایک نامعلوم قلق محسوس کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو تم ضرور قلب کی بے اطمینانی اور دل کی پریشانی سے شاکی و نالاں پاؤ گے وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں دل کی غذا مفقود ہے اس لئے گوان کے پیٹ سیر ہیں۔ لیکن دل اپنی مخصوص غذا ذکر اللہ سے محروم ہے اس لئے وہ بے اطمینان رہتے ہیں جن اقوام میں دل کی غذا مفقود ہے اور جہاں الحاد، دہریت اور مادہ پرستی کا دور دورہ ہے اور جس سرزمین میں روحانی قحط برپا ہے۔ وہاں کے غنی اور سرمایہ دار لوگ باوجود عیش و عشرت اور جاہ و ثروت کے دل کی بے اطمینانی سے سخت طور پر نالاں ہیں۔ یورپ میں اس بے اطمینانی کا ایک عالمگیر ماتم برپا ہے۔ اہل فرنگ اور اہل امریکہ جنہوں نے دولت کی فراہمی میں قارون کو بھی مات کیا ہوا ہے۔ اور تمام دنیا سے سرمایہ داری میں گئے سبقت لے گئے ہیں۔ اس دل کی بے اطمینانی سے چیخ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ میں باوجود کمال دولت اور سامان عیش و عشرت جس کثرت سے خودکشی کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ افلاس زدہ اور نادار ممالک میں ان وارداتوں کا عشر عشر بھی نہیں پایا جاتا۔ خصوصاً مسلمان قوم جو دنیوی حالت میں تمام قوموں سے پست تر اور کمتر ہے۔ خودکشی کی بہت کم مرتکب ہوتی ہے۔ وجہ صاف معلوم ہے کہ اگرچہ مسلمانوں نے اپنے مذہبی احکام اور دینی ارکان بہت حد تک ترک کر دیے ہیں اور ان کی قلبی اور روحانی غذاؤں یعنی ذکر و فکر،

نماز، روزہ، طاعت اور عبادت وغیرہ میں بہت کمی واقع ہوگئی ہے۔ مگر پھر بھی اسلام ایک ایسا حاوی، محیط اور ہمہ گیر مذہب ہے کہ اس پاک مذہب کے اثرات ایک مسلم کے مہد سے لیکر لحد تک تمام زندگی کے حرکات و سکنات اور اعمال و افعال میں جاری اور ساری رہتے ہیں اس لئے مسلم بندہ خواہ کتنا ہی گیا گذرا کیوں نہ ہو۔ وہ خواہ مخواہ بے ارادہ اپنی قلبی اور روحانی غذا میں سے تھوڑا بہت حصہ لے ہی لیتا ہے اور چاہے اُسے مادی دولت اور دنیوی راحت سے محروم ہی کر دیا جائے پھر بھی وہ قلبی اور روحانی غذا کے سہارے اپنے آپ کو سنبھالے رہتا ہے اور سخت مضطرب و پریشان ہو کر آپے سے باہر نہیں ہوتا اور خوشی نہیں کرتا مگر اس کے برعکس کفار نابکار کی دنیوی حالت میں جب کبھی قدرے انقلاب رونما ہو جاتا ہے اور دنیوی عیش و عشرت میں زوال آ جاتا ہے۔ تو مٹری کے جالے کی طرح اُن کے نفس کے کچے تار بکھر جاتے ہیں اور ان کے حباب زندگی کا خام خیمہ جو محض پانی کے ایک قطرے اور صرف ہوائے نفس کے سہارے قائم ہوتا ہے حوادث دُنیا کی بادِ مخالف کی تاب نہ لا کر فوراً ٹوٹ جاتا ہے اور درہم برہم ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ خود کشی کے اکثر وہی لوگ زیادہ مرتکب ہوتے ہیں جن کی مذہبی اور دینی حالت نہایت پست اور ناقص ہوا کرتی ہے اور جن کے دل دینی استعداد اور باطنی غذا سے محروم ہوتے ہیں یورپ جو کہ الحاد اور دہریت کا معدن ہے اور روحانی طور پر سخت قحط زدہ علاقہ ہے اور بے اطمینانی قلب کی وجہ سے زندگی سے تنگ آیا ہوا ہے اور سخت پریشان ہے ان میں سے بعض نے تو اپنی پریشانی اور بے اطمینانی کا یہاں تک مظاہرہ کیا ہے کہ آپے سے باہر ہو کر پاگلوں اور دیوانوں کی طرح کپڑے اُتار لئے ہیں اور بالکل تنگ دھڑنگ ہو گئے ہیں انہیں نفیس اور زرین لباسوں میں اطمینانِ قلب نصیب نہیں ہو سکا۔ یہ سب قلبی بے اطمینانی اور باطنی بے چینی کی علامات اور اثرات ہیں۔ جو مختلف صورتوں میں ان سرمایہ دار اقوام سے صادر ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے اندر اس باطنی قلبی مرض کی بے چینی اور قلق محسوس کر رہے ہیں اور اس کے علاج میں دیوانوں کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں مگر ان کی مادی سعی، ظاہری کوششیں، بیرونی دوڑ دھوپ اور سطحی تنگ و دو بالکل بے سود ہے۔

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

(مومن)

در اصل اس مرض کی دوا محض ذکر اللہ ہے لیکن یہ دوا اُس سرزمین میں عنقا کی مانند کمیاب اور مفقود ہے اس لئے سوائے ذکر و عبادت کے ان کے تمام مادی علاج معالجے اور ظاہری تنگ و دو بالکل بے سود ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ! مجھے دنیا اپنی اصلی صورت اور حقیقی رنگ میں دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے دنیا اصلی شکل میں عنقریب دکھا دوں گا۔ چنانچہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل میں جا رہے تھے کہ انہیں دور سے ایک برق پوش عورت نظر آئی۔ جس کا برقع ریشمی بیل بوٹوں، زردوزی کام اور زرق برق سے آفتاب کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں قیاس کیا کہ ایسے حسین اور زرق و برق والے زرین برقع کے اندر ضرور کوئی ماہ طلعت حور ملبوس ہوگی۔ وہ برق پوش عورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی اور جونہی اس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئے کہ اس زرق و برق والے نقاب کے اندر سے ایک بہت بوڑھی، سخت مکروہ، بد صورت، نہایت ڈراؤنی، بد شکل، سیاہ فام اور ژولیدہ مؤ عورت کا چہرہ نمودار ہوا۔ جس کے دیکھنے سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے عجزہ۔ تو کون ہے؟ اُس نے جواب دیا میں دنیا ہوں۔ آپ نے اس سے پوچھا "اے عجزہ! اس مکروہ، بدنما اور قبیح صورت پر یہ زرق و برق والے خوبصورت زرین لباس کیوں؟ اُس نے جواب دیا۔ اس ظاہری لباس سے تو میں لوگوں کو اپنے اوپر فریفتہ اور شیدا کرتی ہوں ورنہ میری اصلی اور حقیقی صورت یہی ہے جو تو دیکھ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے ہاتھوں کی طرف دھیان کیا۔ تو اس کا ایک ہاتھ خون سے آلودہ تھا اور اس سے خون ٹپک رہا تھا اور دوسرا ہاتھ حنا یعنی مہندی سے رنگا ہوا تھا آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تیرا ایک ہاتھ خون سے

کیوں آلودہ ہے تو اس نے جواب دیا کہ جو میرا شوہر اور خاوند بنتا ہے۔ میں اُسے فوراً قتل کر ڈالتی ہوں۔ ابھی ایک شوہر کو تازہ قتل کر آئی ہوں۔ یہ ہاتھ اُسی کے خون سے آلودہ ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ دوسرا ہاتھ مہندی سے کیوں رنگین ہے۔ اُس نے جواب دیا کہ اب ایک دوسرے شوہر کی دلہن بن رہی ہوں۔ آپ نے متحیر ہو کر سوال کیا۔ کہ تیرے نئے شوہر کو تیرے اس خون آلودہ ہاتھ سے عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ اُس نے جواب دیا۔ اے عیسیٰ! تو اس بات سے تعجب نہ کر کہ میں ایک گھر کے اندر ایک بھائی کو قتل اور ہلاک کر دیتی ہوں اور اُسی وقت دوسرا بھائی مجھے لینے کے تیار ہو جاتا ہے اس قسم کے بہت عبرتناک اور نصیحت آموز سوال و جواب عجوزہ دُنیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوئے۔ جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دُنیا کی اصلی حقیقت کھل گئی اکثر باطن میں اور حقیقت شناس اہل اللہ لوگوں کو دُنیا اپنے اصلی رنگ اور حقیقی روپ میں نظر آتی ہے۔ اور ظاہر بین کو رچشم بوالہوس نفسانی لوگ اس کے ظاہری لباس پر مرتے ہیں اور اس کے ہاتھوں ہلاک اور قتل ہو جاتے ہیں۔

عارفِ خواب رفت در فکرے	دید دُنیا بصورت بکرے
کرد از وے سوال کائے دلبر	بکر پُونی بایں ہمہ شوہر
گفت یک حرف باتو گویم راست	کہ مراہر کہ یود مرد نحواست
و انکہ نامرد یود نحواست مرا	زاں بکارت ہمیں بجاست مرا

ہم ذیل میں دُنیا کے چند بڑے بڑے سرمایہ داروں اور دُنیا داروں کے حسرتناک انجام اور عبرتناک خاتمے کے چند واقعات بیان کرتے ہیں ممکن ہے کوئی سلیم العقول نیک بخت اور سعادت مند انسان اس سے سبق اور عبرت حاصل کرے اور اس خونخوار، مکار عجوزہ کے دام سے بچے۔

ایک کروڑ پتی انسان کا عبرتناک بیان :-

میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں اس کا حساب بھی نہیں کر سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ میری جائیداد پانچ کروڑ پونڈ (۵۷ کروڑ روپیہ) سے زیادہ ہے۔ لیکن یہ ساری جائیداد دینے کو میں بخوشی

تیار ہوں اگر ایک وقت بھی پیٹ بھر کر کھا سکوں۔ یہ الفاظ امریکہ کے مشہور کروڑ پتی ”شاہِ روغن“ راک فیلر کی زبان سے نکلے ہیں۔ جس کی دولت و ثروت کے افسانے نئی دنیا اور پرانی دنیا دونوں کے گوشہ گوشہ میں زبان زدِ خاص و عام ہیں۔ ایک دنیا آج تک اس کی قسمت پر رشک کر رہی ہے اور خدا جانے کتنے ایسے ہیں جن کے منہ میں اس کا نام سن کر پانی بھر آتا ہوگا۔ لیکن خود اس بیچارے کا یہ حال ہے کہ باوجود اس امیری کے مفلس اور لاچار ہے اور باوجود اس افراطِ سیم و زر کے ایک وقت پیٹ بھر کھانے کی حسرت رکھتا ہے۔ اور اس نعمت کے آگے اپنے کروڑوں پونڈوں کے ڈھیر پر لات مارنے کو تیار ہے اس کی عمر پچاسی سال کی ہو چکی۔ لیکن اُسے شروع ہی سے سوء ہضم کی بیماری رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس نے اپنے علاج پر کیا کچھ نہ خرچ کیا ہوگا۔ بایں ہمہ بجز تھوڑے سے دودھ اور بسکٹوں کی قلیل مقدار کے دن بھر کچھ نہیں کھا سکتا۔ حالانکہ اس کے ادنیٰ مزدور اور نوکر چا کر دن بھر پیٹ بھر بھر کر کئی بار دنیا کی نعمتیں اور لذیذ غذائیں کھاتے ہیں۔ یہ لاکھوں انسانوں کی قسمت کا مالک ایک وقت پیٹ بھر حسبِ دلخواہ کھانے کو ترستا ہے اور بغیر تھوڑے سے دودھ اور چند بسکٹوں کے اور کسی چیز کو چھو تک نہیں سکتا۔

دُنیا کی زندگی پر رشک کرنے والے غریبوا! اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ کہ دُنیا کی متمول ترین انسان خود تمہاری حالت پر رشک کر رہا ہے۔

ہنری فورڈ کی حالت :-

ایک دوسرے امریکی ”شاہِ موٹر“ ہنری فورڈ کا حال سنو۔ جس نے اپنی دولت میں قارون کو بھی مات کیا ہوا ہے۔ وہ ایک معمولی سی قلیل مقدار میں پرہیزی غذا کے بغیر اور کچھ نہیں کھا سکتا۔ ڈاکٹروں کی ایک بڑی جماعت ہر وقت اُس کی نگرانی میں لگی رہتی ہے وہ تمام لذتوں سے یکسر محروم ہے حالانکہ اس کے ادنیٰ غلام اور نوکر چا کر اُسکی آنکھوں کے سامنے عیش و عشرت کرتے ہیں۔ اور وہ انہیں دیکھ کر ترستا ہے۔ جاننے والوں کا بیان ہے کہ دولت و ثروت سے جتنے لطف

انسان اس مادی دنیا میں اٹھا سکتا ہے اور جو لذتیں روپیہ سے خرید سکتا ہے اُن سب سے یہ قارونِ وقت یکسر محروم ہے دولت کو حاصل عمر اور روپیہ کو ثمرانہ زندگی سمجھنے والو! زر و دولت کی اس لا حاصلی کو دیکھ رہے ہو؟
مسٹرایڈ ورڈ کرپس:-

امریکہ میں ایک کروڑ پتی اور مالک اخبارات مسٹرایڈ ورڈ کرپس تھے سالہا سال کی عیش و عشرت کے بعد اس کا دل دنیا کے ہنگاموں سے سرد ہو گیا اور اُسے سکون و یکسوئی کی تلاش پیدا ہوئی۔ تہذیب و تمدن کے مرکزوں میں یہ بات کہاں نصیب؟ بالآخر چالیس لاکھ ڈالر کے صرف سے ایک جہاز بنوایا اور آلات کی مدد سے اُسے ہر قسم کی آوازوں سے محظوظ کر لیا۔ یعنی کوئی ہلکی سے ہلکی آواز بھی کانوں تک نہ پہنچ سکتی تھی اور اس طرح اپنے گرد و پیش ایک مصنوعی خاموشی اور عالم سکوت قائم کر کے یہ سمجھا کہ اب سکونِ خاطر کی تلاش میں دیر نہ لگے گی۔ اخبارات کا کاروبار لڑکے کے سپرد کیا اور تلاش سکون کی مہم پر جہاز روانہ ہو گیا۔ ایک ملک دو ملک نہیں ساری دنیا کا چکر لگایا اور ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ لگایا لیکن دل کا سکون اور اطمینان مادی آوازوں کا راستہ بند کر دینے سے نہ حاصل ہونا تھا نہ ہوا۔ اسی حالتِ حسرت و یاس میں پیامِ اجل آ پہنچا۔ اس کی لاش حسبِ وصیت سمندر کی گہری خاموشیوں کے حوالے کر دی گئی۔ دولت جمع کرنے والو! اور اس کی طلب میں جان و ایمان تک قربان کرنے والو! سرمایہ داروں کی اس ناداری پر نظر ڈالو۔
گوبسپ بوگیانی:-

اٹلی کے ایک امیر کبیر گوبسپ بوگیانی ہو گزرے ہیں۔ جس نے امریکہ آ کر بے شمار دولت پیدا کی اور پھر امریکہ ہی کو اپنا وطن بنا لیا۔ یہ آغاز تھا۔ انجام یہ ہوا کہ کو مو کی خوش منظر جھیل کے کنارے قیام گاہ بنا رکھی تھی۔ ایک درخت سے اپنی گردن میں پھندا لگا کر خودکشی کر لی اور حسبِ ذیل تحریر چھوڑ گئے۔

”مجھے اپنی طویل زندگی میں تجربہ ہو گیا کہ راحت کی اگر تلاش ہے تو وہ روپیہ کے ڈھیروں میں نہیں ملتی۔ اب میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہوں۔ اس لئے کہ میں تنہائی اور افسردگی کی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں۔ جس وقت میں نیویارک میں ایک معمولی مزدور تھا اس وقت مجھے پوری مسرت حاصل تھی۔ لیکن آج جب کروڑوں کا مالک ہوں، میری افسردگی خاطر اور بے اطمینانی کی کوئی انتہا نہیں ہے اور ایسی تلخ زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہوں“

(روپیہ کو ہر درد کی دوا جاننے والو! دولت کی عاجزی اور بے اثری دیکھو)۔

جے پٹر لو ایٹ مارگن :-

جے پٹر لو ایٹ امریکن کروڑ پتی کی بابت کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے خزانہ مصنوعات لطیفہ کا مالک ہے۔ جس کی دولت کا اندازہ لگانا بھی دشوار ہے گھر میں بہتر سے بہتر سامان عیش موجود ہے۔ لیکن انٹریوں کی بیماریوں سے اس قدر مجبور ہے کہ معمولی غذائیں بھی نہیں چھو سکتا۔ ساری عمر ایک سخت قسم کی پرہیزی غذا کھاتے کھاتے گزر گئی۔ ایک وقت بھی حسب منشاء غذا نصیب نہ ہوئی درِ شکم میں ہر وقت بتلا اپنے ادنیٰ نوکروں کی غذا کو لپٹائی ہوئی نظروں سے دیکھ دیکھ کر حسرت بھری آہیں بھرتا ہے مگر کیا مجال کہ ایک لقمہ بھی زبان پر رکھ سکے۔

امیروں پر رشک کرنے والو! میری کمی تمنائیں اور آرزوئیں رکھنے والو! یہ عبرت ناک اور درد انگیز منظر دیکھ رہے ہو کہ ایک شخص دریا کے اندر کھڑا ہے اور پھر بھی اس سے اپنی پیاس بجھانے کو ترستا ہے۔

مسٹر بریوسٹر :-

نیویارک امریکہ کے ایک کروڑ پتی مسٹر بریوسٹر تھے اس کی میم صاحبہ کا حسن و جمال زبان زدِ خاص و عام تھا۔ شوہر اس قدر دولت مند اور بیوی اس قدر حسین۔ بظاہر ان سے زیادہ پر مسرت اور کامیاب زندگی کس کی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ایک اچھی خاصی تعداد ملک میں ایسے لوگوں

کی تھی جو اس خوش نصیب جوڑے کی زندگی پر رشک کر رہی تھی۔ جون ۱۹۲۶ء میں میاں بیوی دیہات میں اپنے علاقہ پر گئے ایک روز صبح کو خدمتگاروں نے دیکھا کہ مسٹر بریوسٹر کی خواب گاہ میں میاں بیوی دونوں مقتول پڑے ہیں اور دونوں کی لاشیں گولیوں سے زخمی ہیں۔ اس طرح ان کی خودکشی کا راز بھی دونوں کے جسموں کے ساتھ ہی مدفون ہو گیا۔

دولت، حسن اور صورت کے پرستارو! دولت اور حسن دونوں کھی
بے بسی اور بے کسی دیکھ لی؟

مذکورہ بالا مفروضات نہیں بلکہ سچے واقعات ہیں فرضی اور تمثیلی قصے کہانیاں نہیں۔ بیتی ہوئی سرگزشتیں ہیں۔ ایک طرف بڑے بڑے عظیم الشان سرمائے ہیں۔ بڑے بھاری کارخانے ہیں اور بڑی بڑی تجارتی کوٹھیاں ہیں۔ کروڑوں اور اربوں کی جائیداد اور اس کے پہلو بہ پہلو بے قراریاں۔ بے اطمینانیاں، حسرتیں، مایوسیاں، حیرانیاں، ناکامیاں، افسردگیاں ہیں اور آخر انجام خودکشی، دوسری طرف فقیری اور مفلسی ہے۔ ٹوٹی ہوئی کٹیا اور چھوٹی سی جھونپڑی ہے۔ ساگ پات اور جو کی روکھی سوکھی روٹی ہے۔ پھٹی ہوئی کمبلی اور پیوند لگی ہوئی گودڑی ہے۔ لیکن اس کے دوش بدوش دل کی خوشی، قلب کا اطمینان، روح کا سرور، قناعت کا خزانہ اور باطن کی بے تاج ابدی بادشاہی، ملائکہ اور روحانیوں کی محفلیں اور مجلسیں ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب و وصال اور دیدار کی لازوال سرمدی لذتیں ہیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی ہیں اور نہ کانوں نے سنی ہیں۔ اور نہ کسی دل پر اُن کا خیال گذرا ہے۔ زندگی کے دونوں رُخ سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ اور انتخاب کے لئے ہر شخص آزاد ہے۔

حقیقی راحت کی اگر تلاش ہے۔ اصلی سکون خاطر کی اگر تمنا ہے اور دائمی دل جمعی کی اگر آرزو ہے تو ہار کر تھک کر ہر طرح کا تجربہ کر کے بالآخر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کی عبادت، کنج درویشی اور فقر کی طرف آنا پڑے گا۔ باقی واقعات خودکشی کی اگر تعداد بڑھانی ہے۔ اور دوزخ کے ایندھن میں اگر اضافہ کرنا ہے تو دنیا کے دروازے کھلے پڑے ہیں۔

عمر بَرَق و شرار ہے دُنیا   کتنی بے اعتبار ہے دُنیا
داغ سے کوئی دل نہیں خالی   کیا کوئی لالہ زار ہے دُنیا
ہر جگہ جنگ ہر جگہ ہے نزاع   عرصہ کارزار ہے دُنیا
گر چہ ظاہر میں صورت گل ہے   پر حقیقت میں خار ہے دُنیا
زندگی نام رکھ دیا کس نے   موت کا انتظار ہے دُنیا

(مومن خان مومن)

یاد رہے کہ انسانی جُتھے لطیف قلب اور روح کی اصلی غذا اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر فکر تلاوت، اعمال صالحہ وغیرہ ہیں اور اس غذا سے دل کو حقیقی اور دائمی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جب باطنی جُتھے قلب اور روح کو اپنی مخصوص غذا ذکر و فکر الہی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ بھوک کے اضطراب اور اضطراب سے تنگ آ کر مجبوراً نفسِ بہیمی کی نجس غذا کھانے لگ جاتی ہے۔ جیسا کہ عام جانوروں میں اکثر دیکھا جاتا ہے۔ کہ اگر ان کو اپنے مخصوص گھاس چارہ اور دانہ وغیرہ سے محروم رکھا جائے تو وہ مجبوراً گندگی اور پاخانہ کھانے لگ جاتے ہیں اور اسی کو اپنی مخصوص غذا بنا لیتے ہیں جس سے اُن کی فطرت اور سرشت بھی مردار خور جانوروں کی سی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قلب کا ملکوتی جُتھے اپنی مخصوص غذا ذکر، فکر طاعت اور عبادتِ الہی سے جس وقت محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ مجبوراً نفسِ بہیمی کی سفلی مادی کثیف غذا یعنی جیفہٴ دُنیا کی گندگی کو اپنی قوت اور قوت کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ اور اسی سے اپنا پیٹ بھرنے لگ جاتا ہے اور انسانی قلب بھی نفسِ بہیمی کی خُو اختیار کر لیتا ہے اور اسی کے اوصافِ ذمیمہ سے متصف اور اُسی کے اخلاقِ رذیلہ سے متخلق ہو جاتا ہے اور اپنی اعلیٰ ملکوتی احسن تقویم سے گر کر بہیمیتِ سبعیت اور شیطنیت کے درکِ اسفل میں جا گرتا ہے اور جب ایسی حالت میں مرتا ہے تو بعد از موت ہمیشہ کے لئے ظلمت اور سفلی مخلوقِ شیاطینِ الانس و الجن اور ارواحِ خبیثہ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور ان کے دَرکِ الْأَسْفَل یعنی مَقَامِ سَجَینِ (المطففن) میں داخل کیا جاتا ہے۔ اور ابدالِ ابد تک قسم قسم کے باطنی آلام۔ روحانی مصائب اور

طرح طرح کے غذاہوں میں مُعَذَّب اور مبتلا رہتا ہے اور قیامت کے روز جہنم کی آگ میں جھونک دیا جاتا ہے لیکن سعادت مند شخص کا تختِ ازلی یا اور ہوتا ہے اُس کی فطرت اپنے اصلی ملکوتی نوری معدن کی طرف رجوع کرتی ہے اور اس کا باطنی جتنے اپنی مخصوص لطیف غذا ذکر فکر کی طرف مائل اور راغب ہو جاتا ہے اور باطنی کمائی یعنی نوری غذا کے حصول کے لئے کمر بستہ اور مستعد ہو جاتا ہے اور اُسے حاصل کر کے اس سے پرورش اور تربیت پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کہ : فَادْكُرُوا اللّٰهَ قِيَمًا وَقُعُوْذًا وَعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ج (النساء، آیت ۱۰۳)

ہر وقت ذکر فکر اور طاعت الہی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو کثرتِ ذکر دوام اور ذکر سلطان، اس کے جسم کے تمام اعضاء، حواسِ و قوٰی اور آخر دل کو غرض تمام ظاہر و باطن کو گھیر لیتا ہے اور دل ذکر الہی کے انوار اور مشاہدات کی لذت اور ذوق شوق میں محو اور مست ہو جاتا ہے۔ اس وقت نفسِ بھیمی بھی جو لطیفہ قلب کا قریبی ہم نشین اور پڑوسی ہے اپنے رفیقِ دل کی نوری غذا کی بو اور لذت معلوم کر کے اس ملکوتی غذا کا شائق اور شیدائی ہو جاتا ہے اس وقت نفس کا دابہ مادی غذا اور چند روزہ دُنیوی عیش کی ناپائیدار اور فانی لذات سے مَنہ موڑ کر ذکر فکر، طاعت اور عبادتِ الہی یعنی ملکوتی نوری غذاؤں سے پرورش اور تربیت پاتا ہے۔ اور ملکوتی صفات سے متصف ہو جاتا ہے اور حیوانی اور بھیمی اوصاف ذمیرہ کی قیود سے چھوٹ جاتا ہے۔ قولہ تعالیٰ:

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَ (الشمس، آیت ۹)

ترجمہ:- ”تحقیق وہ شخص چھکارا پاک کیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر کے اُسے پاک کر لیا۔“

قولہ تعالیٰ:

وَادْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ (الجمعة، آیت ۱۰)

ترجمہ:- ”اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو تا کہ تم چھکارا پا لو۔“

اس وقت نفسِ بھیمی قلبِ ملکوتی کے رنگ سے رنگین اور اُس سے متحد ہو کر صفتِ بھیمی سے فنا ہو جاتا ہے اور ملکوتی صفات اور روحانی اخلاق اختیار کر لیتا ہے اور عالمِ ملکوت اور ملاءِ الاعلیٰ

کی نوری مخلوق میں شامل ہو کر ابد الابد تک اُس پاک لطیف عالم کے نوری غیر مخلوق لذات اور نظاروں سے لطف اندوز رہتا ہے جو نہ ان مادی آنکھوں نے کبھی دیکھے ہیں۔ نہ ان کانوں نے کبھی سنے ہیں۔ اور نہ کسی مادی خیال میں اُس کا کبھی گذر ہوا ہے۔ قولہ تعالیٰ:-

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

(السجدہ، آیت ۱۷)

ترجمہ:- ”کوئی شخص نہیں جانتا مومنوں کی ان نعمتوں کو جو ہم نے اُن کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لئے اُن سے چھپا رکھی ہیں ان کے نیک اعمال کے بدلے جو وہ دُنیا میں کرتے رہے“ خدا کے نیک اور برگزیدہ لوگوں کے قلوب پر جب اس باطنی لطف کے دروازے کھل گئے تو پہاڑوں کے غاروں میں بیسیوں برس مست اور لگن رہے۔ بعض امراء اور بادشاہوں نے جب یہ باطنی چاشنی چکھی تو وہ شاہی تاج اور تخت پر لات مار کر اس کی طلب میں جنگلوں اور بیابانوں میں جانکے اور پھر بادشاہی اور تخت و تاج کا نام تک نہ لیا۔ گوتم بدھ، حضرت ابراہیم بن ادہم اور شاہ شجاع کرمانی وغیرہ نے بادشاہیاں اس دائمی اور سرمدی سلطنت کی خاطر ترک کر دیں کہتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے باطنی واردات اور نوری تجلیات کی بارش ہونے لگتی تو آپ فرماتے کہ ”کہاں ہیں دُنیا کے بادشاہ۔ خدا کی قسم اگر وہ ان نعمتوں میں سے ایک ذرہ اور ان نظاروں میں سے ایک شمع دیکھ پائیں تو سب تخت و تاج چھوڑ کر جنگل کی طرف دوڑ آئیں۔ اپنے وقت کے کسی مرد خدا فقیر کو ایک دفعہ سلطانِ سنجر نے ایک عریضہ بدیں مضمون بھیجا کہ ”اگر حضور ایک دفعہ قدم رنجہ فرما کر میرے علاقہ کو اپنے قدومِ میمنت لڑوم سے مشرف فرمائیں اور مجھے اپنی زیارت فیض بشارت کا موقع بخشیں تو میں نیمروز کا سارا علاقہ حضور کے لنگر کے لئے وقف کر دوں گا۔“ فقیر نے سلطانِ سنجر کو جو جواب دیا اس کو صوفی شاعر ابنِ یحییٰ نے اس طرح بیان کیا ہے۔

پچوں پتھر پتھری رُخ بختم سیاہ باد	ہا فقر اگر بُد ہوں ملکِ سنجرم
تایافت خاطر م خبر از ملک نیم شب	صد ملکِ نیمروز بیک جوئے غرم

ترجمہ:- ”آسمان کے چتر کی طرح میرا چہرہ سیاہ ہو۔ اگر فقر کے ہوتے ہوئے مجھے ملکِ سنجر کی ہوس ہو۔ جب سے میرا دل ملکِ نیم شب آشنا ہو گیا ہے۔ سنجر جیسا سو ملک میں ایک جو سے نہیں خریدتا۔“

غرض اس باطنی دوامِ دولت اور روحانی لازوال لذت کا کیا کہنا۔ اس کی قدر و قیمت وہی جانتے ہیں۔ جنہوں نے یہ چاشنی چکھی ہے۔

زبانی:-

یک بار چراغِ آرزو ہاپٹ گن   قطع نظرا ز جمالِ ہر یوسف گن
زیں شہد یک انگشت رسا نم بکبت   از لذت اگر محو نہ گردی تھف گن

(ناصر ناخدا)

ترجمہ:- ”ایک دفعہ تو آرزوؤں کے چراغِ بھادے اور ہر محبوب سے قطع تعلق کر لے۔ عرفانِ الہی کے اس شہد سے ایک انگلی میں تیرے ہونٹوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ اگر دنیا کی لذات تیرے ذہن سے ختم نہ ہو جائیں تو مجھ پر افسوس کرنا۔“

جو لوگ ان عنصری جتنے یعنی گوشت اور ہڈیوں کے ڈھانچے کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ یا اربع عناصر اور ان کے لطیف بخار کو روح کہتے ہیں یا اطباء کی طرح خون کو روح بتاتے ہیں وہ سخت غلط فہمی میں مبتلا ہیں نیز جو لوگ اس ترکیبِ مادی اور نظامِ عنصری کے درہم برہم ہونے کو انسانی زندگی کا خاتمہ خیال کرتے ہیں۔ وہ نہایت نادان ہیں کیونکہ تمام اہلِ مذہب اور اہلِ فلسفہ جدید و قدیم اور اہلِ علم روحانی یعنی اہلِ سپر چولزم اور اہلِ سائنس سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روح اس عنصری جتنے اور مادی جسم کے سوائے ایک الگ اور علیحدہ خارجی چیز ہے اور اس عنصری بدن اور مادی جسم کی ہلاکت اور اس چھلکے کے اتر جانے کے بعد بھی روح زندہ اور پائندہ رہتی ہے۔ اور آج کل تو روحوں کو حاضر کرنے اور ان سے بات چیت کرنے کے تجربے پایہ ثبوت کو پہنچ چکے ہیں۔ اس کے لئے مزید زبانی دلائل اور عقلی براہین پیش کرنے کی حاجت نہیں رہی۔ جو لوگ اس ہستیِ موہوم اور دنیا کے آبِ نما سراب کو لامتناہی، غیر مختتم اور سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں۔ وہ پرلے درجے کے کوتاہ بین اور نادان کو رہ چشم ہیں۔

تو میگوئی کہ من ہستم خدا نیست
جہان آب و گل را انتہا نیست
من اندر حیرتم از دیدن تو
کہ چشمت آنچہ بیند ہست یا نیست
(ذکر یارازی)

ترجمہ:- ”تو کہتا ہے کہ میں موجود ہوں مگر خدا نہیں ہے اور اس پانی اور مٹی کی دنیا کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میں تیرے اس مشاہدہ پر حیران ہوں کہ تیری آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے درحقیقت موجود ہے بھی یا نہیں۔“

اب اگر کوئی یہ اعتراض کر بیٹھے کہ انہیں وہ علوی لطیف جُستہء روح دکھا دیا جائے۔ تب وہ اُسے مانیں گے۔ اور وہ ایسی چیز کو جو نظر نہ آئے اور نہ سمجھ میں آئے کیونکر مانیں تو اس ہٹ دھرمی کا علاج ہی نہیں اور یہ ایسا سوال ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا تھا کہ حَتَّىٰ نَرَى اللّٰہَ جَهْرَۃً (البقرہ، آیت ۵۵) یعنی: ہمیں اللہ تعالیٰ کھلم کھلا دکھایا جائے تب ہم مانیں گے۔ ایسے شقی مادرزاد اندھے اگر اپنی ضد اور انکار پر اڑے رہیں تو وہ اپنی کور چشمی کی وجہ سے معذور ہیں۔ کیونکہ ان کے دل مادے کے غلیظ غلاف اور پردے میں محصور ہیں۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ط بَلْ لَعَنَهُمُ اللّٰہُ بِكُفْرِهِمْ (البقرہ، آیت ۸۸)

ہزار معجزہ بنمود عشق و عقل جہول

ہنوز در پئے اندیشہائے خویشستن است

(حافظ)

ترجمہ:- ”عشق نے ہزاروں معجزے دکھلا دیئے۔ لیکن جاہل عقل ابھی تک اپنے اندیشوں کی پیروی کر رہی ہے۔“
بعض یہ کہیں گے کہ اگر روح کوئی چیز ہے یا دنیا میں آنے سے پہلے مقامِ ازل میں موجود تھی تو ہم کو وہ مکان اور وہ زمان اور وہ ارواح کیوں یاد نہیں ہیں سو یاد رہے کہ روح مقامِ ازل میں بیدار تھی جس وقت اُس نے اس دنیا میں جنم لیا اور مادی جہان میں جسمِ کثیف کا لحاف اوڑھ کر خوابِ غفلت میں سو کر بیہوش ہو گئی تو وہ ازل کا زندہ بیدار جہان اور وہاں کا مکان اور زمان اسی طرح فراموش کر گئی جس طرح ہم خواب کے اندر اس زندہ بیدار جہان اور یہاں کے مکان اور

زمان کو بھول جایا کرتے ہیں۔ اگر بالفرض ہمیں خواب کی دنیا میں بند کر دیا جائے اور سالہا سال تک بیدار نہ کیا جائے تو چونکہ ہمارے سامنے خواب کی ایک خیالی اور مثالی دنیا اس زندہ دنیا کی مثل موجود ہوتی ہے ہم کبھی اس زندہ دنیا کو یاد بھی نہیں کریں گے اور نہ بیدار ہونے کی آرزو کریں گے۔ اسی طرح نفسانی لوگوں کے قلوب اور ارواح اس مادی دنیا میں غفلت کی نیند سوئے ہوئے ازل کے زندہ بیدار جہان سے غافل اور بے خبر ہیں۔ چنانچہ اس دنیا میں خواب کے اندر نفس جب اپنے حواس اور قویٰ سے معطل ہو جاتا ہے گویا ایک گونہ مرجاتا ہے تو دل بعض دفعہ اُس مقام کو اپنے باطنی حواس سے معلوم اور محسوس کرتا ہے اور خواب کے اندر ایسے نادیدہ مقامات دیکھتا ہے جو اُس نے دنیا میں پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوتے لیکن وہ ان مقامات سے اس طرح مانوس اور مألوف ہوتا ہے جس طرح وہ اس کے اپنے گھر ہوں اور انہیں گویا اُس نے بہت مدت استعمال کیا ہو یا بعض وقت خواب کے اندر ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جنہیں دنیا میں پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا لیکن وہ خواب میں دوست۔ آشنا اور رشتہ دار معلوم ہوتے ہیں یا کبھی کسی ولی یا بزرگ یا بنی کی خواب میں زیارت ہو جاتی ہے اور ہم خواب میں انہیں شکل اور نام سے اچھی طرح پہچانتے ہیں اور اُن سے واقف کار اور محرم راز کی طرح بات چیت کرتے ہیں حالانکہ دنیا میں وہ ہم سے بہت زمانہ پہلے گزر چکے ہیں لیکن ہمارا دل اور روح اُس توفیق سے انہیں اچھی طرح پہچانتی ہے۔ اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ رُوح جسم سے علیحدہ اور الگ وجود رکھتی ہے اور اس جسم غصری کے فنا ہو جانے کے بعد زندہ رہے گی۔ اور جسم غصری اختیار کرنے سے پہلے بھی مقام ازل میں موجود تھی اور خواب میں جو بعض دفعہ ہم نادیدہ مانوس مقامات یا اجنبی اشخاص کو دیکھ کر پہچانتے ہیں تو یہ وہی ازلی مقامات اور وہی ازلی آشنا اور یار دوست ہیں جن سے روز ازل میں روح مانوس اور مألوف رہی ہے انسان کا غصری ڈھانچہ اور مادی بچھہ فنا پذیر ہے اور موت کے بعد ہم اُسے دیکھتے ہیں کہ گل سر کر مٹی میں مل جاتا ہے لیکن انسان کا باطنی بچھہ نفس قلب و روح وغیرہ اور اُن کے باطنی حواس اور قویٰ یعنی تصور، تفکر، توجہ، تصرف اور خیالات کو نہ مٹی کھاتی ہے اور نہ یہ چیزیں گلنے

سڑنے والی ہیں لیکن ان کا خود بخود بغیر کسی آوند اور ظرف یعنی وجود کے قائم رہنا محال ہے۔ اس لئے موت کے بعد ان باطنی حواس، قویٰ اور خیالات وغیرہ کو باطنی لطیف وجود عطا کیا جاتا ہے سو تمام سلوک تصوف اور روحانیت کی غرض و غایت یہ ہے کہ انسان اسی زندگی میں ایک ایسا لطیف نوری مرکب تیار کر لے جو ان باطنی حواس اور قویٰ وغیرہ کا حامل ہو اور دوسری ابدی لطیف دنیا میں پہنچ کر وہاں زندگی بسر کرنے اور رہنے سہنے اور روحانی ترقی حاصل کرنے کے قابل ہو۔ جس کی خام نا تمام صورت گاہے گاہے بطور مشتے نمونہ از خروارے ہم خواب میں پاتے ہیں خواب میں انسان کا ایک لطیف معنوی پیکر انسانی حواس، قویٰ اور خیالات کا حامل اور مرکب بن جاتا ہے۔ وہ لطیف جگہ خواب کے اندر ایک لطیف دنیا کے اندر دیکھتا، بھالتا، بولتا چلتا پھرتا سوچتا سمجھتا اور سب کام کرتا ہے اور بعض دفعہ تو خواب دیکھنے والا اتنا بھی سمجھتا ہے کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ خواب کی حالت ہے لیکن چونکہ نفسانی آدمی کا یہ جگہ ابھی خام اور نا تمام حالت میں ہوتا ہے اس لئے اُسے اس جگہ کی نسبت نہ پوری آگاہی حاصل ہوتی ہے اور نہ پورا شعور حاصل ہوتا ہے اس لئے وہ خواب کی دنیا کو خیالی دنیا سے تعبیر کرتا ہے حالانکہ درحقیقت خواب کی دنیا خالی خیالی دنیا ہی نہیں ہوا کرتی اور نہ ہر خواب روزمرہ کے عادی دنیوی پریشان خیالات کا مجموعہ ہوا کرتا ہے بلکہ خدا کے مقبول اور برگزیدہ بندوں کے خواب آئندہ واقعات کے سچے نمونے اور لوح محفوظ کی متحرک فلم اور ٹھوس حقائق ہوا کرتے ہیں۔ اور وہ خواب صبح صادق کی طرح صحیح اور درست ثابت ہوتے ہیں۔ عارف سالک لوگ جب مراقبہ کرتے ہیں تو ہوش و حواس اور عقل و شعور کے ساتھ خواب کے لطیف غیبی جہان میں داخل ہوتے ہیں۔ اور جہاں چاہتے ہیں پہنچ جاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ عوام نفسانی لوگوں کا یہ لطیف جگہ چونکہ ابھی رحم کے اندر جنین کی طرح مردہ اور بے حس ہوتا ہے اس لئے اُسے خواب کے اندر شعور و ادراک اور ہوش و حواس حاصل نہیں ہوتے لیکن عارف زندہ دل آدمی کا لطیف قلب طفل معنوی کی طرح بطن باطن سے زندہ اور صحیح و سلامت انسان کی طرح عالم غیب میں پیدا اور ہویدا ہو جاتا ہے اور شعور و ادراک اور ہوش و حواس کے ساتھ وہاں

آمدورفت رکھتا ہے اور عالم غیب اور عالم آخرت کے حالات اور واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اصطلاح تصوف میں اس لطیف وجود کو لطیفہ کہتے ہیں۔ یہ لطیفہ جسدِ عنصری کی طرح تمام باطنی لطیف اعضاء اور حواس کا مکمل معنوی انسان ہوتا ہے۔ وجودِ عنصری کو کپڑے اور چھلکے کی طرح اتار کر عالم غیب میں اپنے اختیار سے آتا اور جاتا ہے۔ تصوف کی کتابوں میں ان لطائف کا ذکر پڑھنا اور ان کی نسبت قیل و قال اور گفت و شنید کرنا نہایت آسان کام ہے لیکن خود اللہ تعالیٰ کے لطف کا لطیف معنوی انسان اور نوری پیکر بننا نہایت دشوار کام ہے بہت سے رکی دکاندار مشائخ تصوف اور سلوک کی کتابوں میں ان لطائف کا حال پڑھ کر طالبوں کو زبانی طور پر بتاتے ہیں کہ نفس اور قلب کے دو لطیفے عالم خلق سے ہیں اور لطیفہ روح، سر، غی، انہی اور لطیفہ انا یہ پانچ لطائف عالم امر کے ہیں اور ان لطائف کے مقام بتاتے ہیں۔ کہ سینے میں یہ مقام نفس ہے اور یہ مقام قلب ہے اور دماغ میں یہ مقام فلاں ہے اور یہ مقام فلاں اور طالبوں کو جس دم کرا کر کہتے ہیں کہ دل کی طرف فکر کرو اس میں ذکر کی حرکت معلوم ہوگی اور ذکر کی آواز آئے گی۔ جس وقت سادہ لوح طالب بچارے جس دم کر کے دل کی طرف خیال کرتے ہیں تو اس میں واقعی خون کے دوران یعنی خون کے دل میں داخل ہونے اور نکلنے کی حرکت معلوم ہوتی ہے۔ بلکہ اس کی حرکت تمام بدن اور رگ وریشے میں معلوم اور محسوس ہوتی ہے اور ساتھ ہی خون کے دھکیلنے کی ٹپ ٹپ کی سی آواز بھی طالب کو سنائی دیتی ہے۔ یہ رکی رواجی پیر نادان طالبوں کو دورانِ خون کی ان حرکات اور اصوات کو ذکرِ قلبی، روحی اور ستری وغیرہ بتاتے ہیں اور سادہ لوح بدھو طالب ان حرکات کو اصلی ذکر، لطائف کا زندہ ہونا اور ذکر سلطان سمجھ کر خوش ہوتے ہیں حالانکہ دورانِ خون کی ان حرکات اور اصوات کو ذکرِ الہی اور باطنی لطائف سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے اگر دورانِ خون کی دل اور تمام اعضاء کے اندر یہ تحریک، جنبش اور مادی آواز ذکرِ قلب ہے تو یہ ذکر تو کُلب یعنی گتے اور ہر جانور میں موجود ہے۔ افسوس کہ آج کل کے رکی، رواجی، ریاکار دکاندار مشائخ نے تصوف اور سلوک کو بچوں کا کھیل سمجھ رکھا ہے۔ جیسے چھوٹی بچیاں گڑیاں بنا کر ان سے کھیلتی ہیں۔ ان کی

شادیاں اور بیاہ رچاتی ہیں۔ حالانکہ دراصل نہ کوئی شادی ہوتی ہے اور نہ بیاہ اصل گجا اور نقل گجا۔

حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے

کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے

(اسماعیل میرٹھی)

قلب کا ذکر اللہ سے زندہ ہونا اور اس کی حرکت اور جنبش بہت بڑی بات ہے جب قلب زندہ ہو کر جنبش اور حرکت میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرشِ معلیٰ کو جنبش اور حرکت ہوتی ہے اور حاملانِ عرش حیرت میں آ جاتے ہیں سالک زندہ قلب پر چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں اور اسے ایک رائی کے برابر نظر آتے ہیں۔

دل کہ مے جبہ جنابند عرش را عرش را دل فرش سازد زیرِ پاء

(رومی)

ترجمہ:- ”دل جب جنبش میں آتا ہے تو عرش کو بھی ہلا دیتا ہے۔ اور دل عرش بریں کو اپنے پاؤں تلے کا فرش بنالیتا ہے۔“

سالک عارف کا یہ باطنی لطیف بخیمہ قلب جب زندہ ہو جاتا ہے تو باطنی اور لطیف دنیا میں ایک لطیف نوری بچے کی طرح گویا از سر نو تولد ہو جاتا ہے۔ سلوک اور تصوف کی غرض و غایت ان باطنی لطائف کا ذکر اللہ سے زندہ کرنا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ دنیا کے مادی شجر تن کے ساتھ ہمارے قندیل دل میں نوری چراغ اسم اللہ ذات لک رہا تھا۔ لیکن فنا اور موت کی شید آندھی سے درخت تن گرنے لگا۔ اور اس قندیل کے ٹوٹنے اور پھوٹنے کا خطرہ لاحق تھا۔ لہذا اُس کے ہوشیار مالک نے اُس سے ایک دوسرا چراغ روشن کر دیا اور اُسے باطن کے لطیف پر امن، دائم، استوار اور پائیدار درخت یعنی شجر طیبہ کے ساتھ نوری قندیل میں لگا دیا جہاں اُسے نہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے اور نہ بجھنے کا خوف ہے۔ مولانا روم صاحب اس مضمون کو مثنوی میں یوں ادا فرماتے ہیں:-

باد شد است و چراغ ابترے   زو بگیرا نم چراغ دیگرے
تا بود کز ہر دو یک دانی شود   گر بادے آن چراغ از جارود
ہنجو عارف کز تن ناقص چراغ   شمع دل افروخت از بہر فراغ
تا کہ روزے ایں بمیرد ناگہاں   پیش روئے خود نہدا و شمع جاں

(روئی)

ترجمہ:- ”ہوا تیز ہے اور چراغ زندگی بجھنے والا ہے۔ اس چراغ سے میں دوسرا چراغ جلا لوں ممکن ہے کہ ان دونوں میں سے ایک باقی رہ جائے۔ اگر ہوا کی وجہ سے وہ پہلا چراغ بجھ جائے جیسے عارف اس ناقص جسمانی چراغ سے دل کی شمع روشن کر لیتا ہے تاکہ وہ اطمینان لے۔ تاکہ اگر کسی دن یہ جسمانی چراغ اچانک بجھ جائے تو وہ اس روحانی چراغ کو اپنے سامنے رکھے۔“

یا اس کی دوسری مثال یہ ہے۔ کہ اس دنیوی مادی بری زندگی کے سفر میں ہمیں چلنے پھرنے اور سواری کے لئے مادی مرکب یعنی جسدِ عنصری ملا ہے لیکن عارف کامل کے نوحِ روح کو اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی سے الہام اور اعلام ہو گیا کہ عنقریب مادی دُنیا میں موت کا بلا خیز عالمگیر طوفان آنے والا ہے اس سے بچنے کے لئے روحانی کشتی تیار کر۔ تو نیک بخت دُور بین روح اپنی حفاظت اور بچاؤ کے لئے نوحِ نبی اللہ کی طرح ایک لطیف روحانی کشتی تیار کر کے اُس پر مع جملہ متعلقین یعنی ہوش و حواس اور قویٰ سوار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عارف سالک اسم اللہ ذات کے طفیل اللہ تعالیٰ کے لطیفہ لطف کی لطیف کشتی میں سوار بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرُہَا وَ مُرْسِہَا (ہود، آیت ۴۱) کہتا ہوا نوحِ نبی اللہ کی طرح فنا کے بلا خیز عالمگیر طوفان سے بچ جاتا ہے لیکن خام نا تمام عنصری آب و گل کے خاکی جٹوں والے نفسانی لوگ اس طوفانِ فنا کے تھپیڑوں میں غرق اور فنا ہو جاتے ہیں۔

اے دل اریل فنا بنیادِ ہستی برگزند   چوں ترانوح است کشتیان ز طوفان غم مخور
(حافظ)

ترجمہ:- ”اے دل اگر فنا کی موجِ ہستی کی بنیاد کو اکھیر دے۔ تو جب تک تیرا نوح کشتی چلانے والا ہے طوفان کا غم نہ کر۔“
نیز یہ باطنی لطیف جگہ ہمارے اس جسدِ عنصری کے ذرے ذرے میں سے اس طرح زندہ ہو کر نکلتا ہے۔ جس طرح انڈے سے بچہ یا دودھ سے مکھن اور ہر لطیفے سے دوسرا لطف یعنی

زیادہ لطیف لطیفہ اس طرح نمودار ہوتا ہے۔ جس طرح مکھن سے گھی و علیٰ ہذا القیاس۔ دل کا یہ نوری لطیفہ شہبازِ لامکانی اور عنقائے قافِ قدس ہوتا ہے۔ جب یہ مادے کے بیضے ناسوتی کو توڑ پھوڑ کر نکلتا ہے تو مادی دُنیا کے تنگ و تاریک گھونسلے میں نہیں سماتا اور اپنے روحانی ملکوتی پروں کی خفیف جنبش سے کون و مکان اور شش جہات سے پار ہو جاتا ہے۔ شجرِ طوبیٰ اس کا ادنیٰ نشیمن بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کنگرہ عرش میں نوری آشیانہ بنا لیتا ہے۔ انسان اسی بلند مقصد کے لئے دُنیا میں آیا ہے اور یہی اس کی زندگی کی غرض و غایت ہے۔ اے طالبِ ہمت کر کہ موت سے پہلے تو اس اصلی نصبِ العین اور حقیقی منزلِ مقصود تک پہنچ جائے۔

اے بدل از گوہر پاک آمدہ	گوہر تو زیورِ خاک آمدہ
چنبرۂ پَرخ بے بیخت خاک	تا ثبوتِ آدمی اے دَرِ پاک
جانِ جہان و ہمہ عالم توئی	وَاِنکہ نہ گنجِ بجاں ہم توئی
گنجِ خدا تو کلیدِ آدمی	نر پئے بازِ پچہ پدیدِ آدمی
پَرخ کہ از گوہر احسانت ساخت	آئینہ صورتِ رحمانت ساخت
آئینہ زینِ گونہ کہ داری بچنگ	آہ ہزار آہ کہ ندہی بزرنگ
آنکہ بملک و مملکی قابلِ است	امیدِ صافی اہلِ دل است

(نظامی ثقی)

آج کل اہلِ یورپ اور اہلِ فرنگ بھی روح اور روحانی دُنیا کے قائل اور روحانی علم کی طرف مائل ہو گئے ہیں اگرچہ یہ لوگ ہمارے علماءِ سلفِ صالحین اور اولیاءِ کاملین کے مقابلے میں ابھی محض طفلِ مکتب اور ابجد خوان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارے نئی روشنی کے دلدادہ اور مغرب زدہ نوجوان طبقہ کے لئے ہمارا یہ بیان ایک زبردست تحجّت اور قوی بُہان ثابت ہوگا۔ جو یورپین محققین کے ہر قول کو وحیِ آسمانی سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ ہمارے روشن خیال دوستوں کو معلوم ہونا چاہئے۔ کہ یورپ میں مذہب اور روحانیت کی نسبت سائنس اور فلسفہ جدید نے کچھ عرصہ پہلے جو

غلط عقیدہ اور باطل نظریہ قائم کیا تھا۔ اب وہ بالکل بدل گیا ہے۔ اب وہ وحی آسمانی، روح کی باطنی شخصیت اور اُس کے عجیب مافوق الفطرت ادراکات اور روحانی کمالات کے بالکل قائل ہو گئے ہیں۔ ہم یہاں آجکل کے علماء مغرب کی تحقیق و تفتیش اور ان کے نتائج و استنباط پیش کر کے اپنے نادان نوجوان دوستوں کو بتائے دیتے ہیں کہ جو لوگ وحی آسمانی اور الہاماتِ روحانی کو محض ہڈیان اور وہم و گمان سمجھتے تھے۔ آخر کار اُن کو بھی اس کی صداقت کا اقرار کرنا پڑا۔ ہم اُن لوگوں کے مذہبی اذکار اور روحانی ذہنیت میں اس قدر انقلاب اور تغیر و تبدل پیدا ہونے کے ثبوت میں علماء مغرب کے موجودہ افکار و نظریات مختصر اُقلم بند کرتے ہیں ممکن ہے اس سے ہمارے منکرین مذہب و روحانیت کو کچھ تنبیہ ہو۔ اور وہ اپنے الحاد کے اصرار اور مذہب کے انکار پر نظر ثانی کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ان سچے حقائق کی مخالفت سے باز آجائیں جو اب یورپین محققین اور ان کے اربابِ علم و رائے کے نزدیک بھی مسلم ہو گئے ہیں۔

اہل مغرب تمام مذہبی قوموں کی طرح سوھویں صدی تک تو وحی آسمانی کے تقلیدی طور پر قائل رہے کیونکہ ان کی مذہبی کتابیں انبیاء کے حالات اور واقعات سے پُر تھیں لیکن بعد میں جب سائنس کا دور شروع ہوا اور روحانیت سے ہٹ کر لوگوں کی توجہ مادیات کی طرف زیادہ ہو گئی تو اُس وقت سائنس اور فلسفہ مغرب نے اعلان کیا کہ وحی کا سلسلہ بھی اُن پرانے خرافات میں سے ہے۔ جو جہالت، نادانی اور توہم پرستی کے باعث انسانوں کے قلب و دماغ پر اب تک مسلط رہا ہے۔ اس جدید فلسفے نے مابعد الطبعی حقائق کے انکار میں اس درجہ غلو کیا کہ سرے سے خدا اور روح کا ہی انکار کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں وحی کی نسبت یہ کہا گیا کہ یہ یا تو نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی اپنی اختراع ہے جو انہوں نے لوگوں کی توجہات کو اپنی طرف مائل و راغب کرنے کے لئے اختیار کر لی ہے یا کسی قسم کا ہڈیان ہے۔ جو بعض عَصَی امراض والوں کو لاحق ہو جاتا ہے اور اس مرض کے دوروں میں ان کو بعض چیزوں کی صورتیں مُتَمَثِّل ہو کر نظر آتی ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں ان کی کوئی اصلیت نہیں ہوتی۔ فلسفہ یورپ نے وحی اور دوسرے مابعد الطبعی چیزوں کی نسبت اپنے

اس نظریے کا اس زور شور سے پراپیگنڈا کیا کہ یہ نظریہ فلسفے کا ایک مستقل عقیدہ بن گیا۔ اور ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو عالم یا تعلیم یافتہ کہلانا چاہتا۔ اس کے لئے اس نظریہ کا قائل ہونا ضروری ہو گیا۔ چنانچہ ایک کثیر نادان طبقہ اس سیلاب جہالت کی رُو میں بہہ کر دنیا سے غافل گذر گیا۔ لیکن ۱۸۴۶ء میں امریکہ کے اندر وجود روح کے ایسے آثار نمودار ہوئے جنہوں نے امریکہ سے گذر کر تمام یورپ کے خیالات میں ایک تموج اور ہیجان پیدا کر دیا۔ اور لوگوں کو ایسی باطنی دُنیا اور عالم روحانی کے وجود کا اقرار کرنا پڑا۔ جس میں بڑی بڑی عقلیں اور روشن افکار کار فرما ہیں۔ تمام یورپ کے اندر اب مسائل روحانیہ میں بحث و فکر کا نقطہ نظر بالکل بدل گیا اور وحی اور روح کا مسئلہ از سر نو زندہ ہو گیا۔ علمائے مغرب نے اس مسئلے پر از سر نو بحث شروع کر دی اور اس کی تحقیق و تفتیش میں لگ گئے چند سال کے بعد جب انہوں نے اپنی تحقیق و تفتیش کے نتائج شائع کئے۔ تو یورپ کی تمام فضا میں ایک آگ سی لگ گئی ۱۸۸۲ء میں بمقام لنڈن ایک کمیٹی بنی جس کا مقصد روح اور اسکے متعلقات پر بحث کرنا اور انکی تحقیق و تفتیش کرنا تھا۔ اس کمیٹی میں جو علماء شریک تھے۔ ان میں قابل ذکر اور نمایاں تر یہ حضرات تھے۔

(۱) پروفیسر جیک کیمبرج یونیورسٹی صدر کمیٹی اور انگلستان کا مشہور عالم طبیعیات

(۲) پروفیسر اولیور لاج، علم طبیعیات کا ماہر خصوصی

(۳) سرولیم کروکس، انگلستان کا مشہور عالم کیمسٹری

(۴) پروفیسر فریڈرک مایرس، کیمبرج یونیورسٹی

(۵) پروفیسر ہڈسن

(۶) پروفیسر ولیم جیمس، ہارفورڈ یونیورسٹی امریکہ

(۷) پروفیسر بلر یوب، کولمبیا یونیورسٹی

(۸) کامل فلامریون، فرانس کا مشہور ماہر فلکیات و ریاضیات۔

ان کے علاوہ یورپ کے دیگر مشہور علماء بھی اس کمیٹی میں شامل رہے۔ یہ کمیٹی تیس سال

تک قائم رہی اس مدت میں اس نے ہزاروں روحانی واقعات و حوادث کی تحقیق کی اور روح انسانی، اس کے قوی اور قوتِ ادراک کے متعلق بار بار تجربے کئے جو چالیس ضخیم اور موٹی جلدوں میں مُدَوَّن و محفوظ ہیں۔ اس کمیٹی نے اپنے نتائج فکر و تجربہ کی متواتر اشاعت کی اور انہوں نے ثابت کیا کہ انسان کے لئے ایک اور باطنی شخصیت بھی ہے یعنی ہم اپنی موجودہ زندگی میں اگرچہ زندہ ہیں اور ادراک کرتے ہیں لیکن ہمارا یہ ادراک ان تمام روحانی قوتوں کی توجہ سے نہیں ہوتا جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں۔ بلکہ ان روحانی قوتوں کے ایک جزو سے ہوتا ہے جس کا اثر جسم کے حواسِ خمسہ کے افعال کے ذریعہ سے ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہ زندگی جو حواسِ خمسہ نے ہم کو بخشی ہے۔ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ایک اور زندگی ہے۔ جس کی عظمت و جلال کی کوئی نشانی اُس وقت تک ظاہر نہیں ہوتی جب تک کہ ہماری یہ ظاہری شخصیت نیند یا کسی اور ذریعے سے زائل نہ ہو جائے۔ چنانچہ ہم نے ان لوگوں پر جن کو ہپناٹزم یا مقناطیسی نیند کے ذریعے سلا دیا گیا تھا۔ دیکھا کہ سونے والے کو روحانی زندگی کی فراواں دولت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس عالمِ روحانی میں اپنے حواسِ ظاہری کے علاوہ کسی اور باطنی حائے کے ذریعہ دیکھتا اور سنتا ہے آنکھوں سے اوجھل اور بعید چیزوں کی خبریں دیتا ہے اور اس وقت اس کی قوتِ تعقل و طاقتِ ادراک پورے طور پر بیدار ہو کر اپنا کام کرتی ہے۔ کمیٹی کے نزدیک یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ انسان کی اس ظاہری شخصیت کے علاوہ ایک اور شخصیت ہے جو پہلی مادی اور جسمانی شخصیت سے کہیں زیادہ اعلیٰ و ارفع ہے اور وہ شخصیت موت کے بعد زندہ رہتی ہے۔ اور فنا پذیر نہیں ہوتی۔ ان علماء نے یہ بھی معلوم کیا کہ یہی وہ اعلیٰ شخصیت ہے جس کے ذریعے ماں کے رحم کے اندر بچے کے جسم کا تکوّن ہوتا ہے۔ اور اسی کے اثر اور پر تو سے جسم انسانی تیار ہوتا ہے اور وہ معدہ وغیرہ اعضاء جس پر انسان کے ارادہ کو کوئی دسترس حاصل نہیں ہے۔ ان کے افعال اور حرکات بھی اسی اعلیٰ شخصیت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ انسان کا انسان ہونا اسی باطنی شخصیت پر موقوف اور منحصر ہے اس مادی شخصیت پر ہرگز نہیں۔ جس کا تعلق حواسِ خمسہ ظاہرہ کے ساتھ ہے اور یہی وہ شخصیت ہے جو جسم

کے کثیف حجابوں کے درمیان بھی عمدہ عمدہ خیالات اور اعلیٰ ادراکات پیدا کرتی ہے الہامات غیبی کا تعلق بھی اسی شخصیت سے ہے اور یہی وہ قوت ہے جو انبیاء کے قلوب میں ان چیزوں کا القاء کرتی رہتی ہے۔ جسکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی کہتے ہیں پھر گاہے گاہے یہی وحی مجسم ہو کر نظر آتی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ کہتے ہیں جو آسمان سے نازل ہوتا ہے ان علماء محققین کی رائے ہے کہ انسان کی یہ دوسری شخصیت حواس باطن کے ذریعے مد رک ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہپناٹزم (HYPNOTISM) کے ذریعے جو لوگ مقناطیسی نیند سوتے ہیں ان میں بھی پسندیدہ عقل روشن، نظر دور رس، نفوس کے پوشیدہ اسرار میں اثر و نفوذ، مخفی باتوں کے معلوم کرنے کی صلاحیت اور اپنی حالت حاضره کے اعتبار سے جاہل غبی ہونے کے باوجود دنیا کے وسیع اقطار و اکناف میں سیر و سفر، یہ تمام چیزیں اور ان کے علاوہ دوسری فوق العادت قابلیتیں اس بات کی قوی دلیل ہیں کہ انسان کے اندر ایسی باطنی شخصیت پائی جاتی ہے جو جسمانی حیات کے پردوں میں مستور ہے اور وہ اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جبکہ اس کا جسم عنصری طبعی یا صناعی نیند میں مصروف ہو جاتا ہے۔

پھر رویاء صادقہ یعنی سچے خواب بھی جو صبح صادق کی طرح وقوع پذیر ہوتے ہیں اور جن کے ذریعے انسان غیبی امور اور آئندہ واقعات کو دریافت کر لیتا ہے یا جن سے بعض اوقات ایسے مشکل مسائل حل کر لیتا ہے جنہیں وہ بیداری میں ہرگز حل نہیں کر سکتا تھا یا جن میں وہ بعض اوقات میں ایسے اعمال کر گذرتا ہے جس کی بحالت بیداری وہ کبھی ہمت اور جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کیلئے اس کی ظاہری شخصیت کے علاوہ ایک اور باطنی شخصیت بھی ہے جو پہلے سے کہیں زیادہ قوی، بلند اور ترقی یافتہ ہے۔ اس استدلال کے علاوہ اور بھی متعدد امور ہیں جن کا اس تحقیقاتی انجمن نے نہایت دقیقہ رسی کے ساتھ عمیق مطالعہ کیا پھر ساتھ ہی ان تجربوں کا جائزہ لیا۔ جو ان سے پہلے کئے جا چکے تھے۔ اور آخر کار انہوں نے علم ارواح اور ان کے لطائف و کوائف کا کھلے دل سے اقرار کیا اور یہ علم ایک روحانی سائنس کی طرح یورپ کے تمام ملکوں میں

مروج اور مدون ہو گیا ہے۔ یورپ کے ہر بڑے شہر میں اس کی روحانی سوسائٹیاں اور باقاعدہ کمیٹیاں مقرر ہو گئی ہیں اور اس روحانی علم یعنی سپرچولزم (SPIRITUALISM) کے باقاعدہ کالج اور اسکے بے شمار مدرسے کھل گئے اور بے شمار کتابیں اس فن پر لکھی جا چکی ہیں۔ اس سلسلے میں کیمبرج یونیورسٹی کے مشہور ماہر علم النفس پروفیسر ڈاکٹر مائرس نے جو اس انجمن کے بھی رکن خصوصی تھے انسانی شخصیت (HUMAN PERSONALITY) پر ایک نہایت قابل قدر کتاب لکھی ہے جس کے متعدد ابواب میں مقناطیسی نیند، عبقریّت وحی اور شخصیت باطنہ پر سیر حاصل بحث کی ہے ہم ذیل میں چند اقتباسات کتاب مذکور کے صفحہ ۷۷ اور اس کے بعد کے صفحات سے نقل کرتے ہیں۔ پروفیسر مائرس نے سب سے پہلے ان ریاضی دانوں کا ذکر کیا ہے جو مشکل سے مشکل مسائل ریاضی کا درست اور صحیح حل مقناطیسی نیند کے اندر فوراً بغیر کسی غور و فکر کے معلوم کر کے بتا دیتے ہیں پھر لطف یہ ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ تمہیں یہ جواب کیونکر معلوم ہوا۔ تو وہ بجز اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے حل کر دیا ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ کس طرح حل کر لیا ہے اس سلسلے میں پروفیسر موصوف نے بیدار نامی ایک شخص کا ذکر کیا ہے جو بڑے سے بڑے عدد کے متعلق فوراً بتا دیتا تھا۔ کہ وہ کن اعداد کی ضرب سے حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً ایک مرتبہ اس سے پوچھا گیا کہ وہ کیا کیا اعداد ہیں کہ جن کو ضرب دی جائے۔ تو ۸۶۱۷ کا عدد حاصل ہو تو اس نے غور و تامل کے بغیر فوراً کہہ دیا کہ ۳۳ کو ۵۳ میں ضرب دینے سے یہ عدد پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب اس سے پوچھا گیا کہ کس قاعدے اور حساب سے تو اس نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتا گویا اس کا یہ جواب ایک طرح کا طبعی تقاضا تھا۔ جس میں انسان کے ارادے اور فہم کو قطعی دخل نہیں ہوتا۔ پروفیسر مذکور کہتے ہیں۔ کہ میں یقین کرتا ہوں۔ کہ اس قسم کے واقعات دنیا میں پہلی مرتبہ ظاہر نہیں ہوئے بلکہ اس سے پہلے بھی اس قسم کے اعلیٰ حالات اور واقعات اگلے لوگوں کے علم میں آچکے ہیں۔ یہ سب ہمارے وجود باطنی اور جسم روحانی کے کرشمے اور کارنامے ہیں۔ جو ہر دور اور ہر زمانے میں موجود رہے ہیں۔

پروفیسر مذکور لکھتے ہیں کہ ”اب میں پورے وثوق اور جزم کے ساتھ کہتا ہوں کہ انسان میں ایک روح کا وجود یقینی ہے جو اپنے لئے قوت و جمال کا اکتساب عالم روحانی سے کرتی ہے اور ساتھ ہی میں اس بات کا بھی یقین کرتا ہوں کہ تمام عالم میں ایک روح اعظم اور نور محیط سرائیت کئے ہوئے ہے۔ جسکے ساتھ انسانی روح کو اتصال حاصل ہو سکتا ہے۔ اپنی اس تحقیق کیساتھ پروفیسر مائرس نے فرانس کے ایک مشہور پروفیسر ایبو سے بھی نقل کیا ہے۔ کہ انسان کی باطنی شخصیت ہی وہ چیز ہے جس کو عام لوگ وحی کہتے ہیں۔ اس حالت کے لئے طبعی صفات و خصائص ہیں۔ جو اسکے ساتھ ہی شخص ہیں۔“

آخر میں ہم رسل و یلذ کی شہادت پر اکتفا کرتے ہیں جو طبیعات میں ڈارون کا ہم پلہ اور اس کا شریک خیال کیا جاتا ہے اُس نے عجائبات روح پر ایک کتاب لکھی ہے۔ جس میں وہ ان الفاظ میں برملا اعتراف کرتا ہے۔ ”میں کھلا ہوا مادہ پرست اور دہریہ تھا۔ میرے ذہن میں ایک لمحہ کے لئے بھی یہ خیال نہیں آ سکتا تھا۔ کہ میں کسی وقت روحانی زندگی کا اظہار کروں گا۔ جو دنیا میں کار فرما ہے مگر میں کیا کروں میں نے پے درپے ایسے مشاہدات محسوس کئے جن کو ہرگز نہیں جھٹلایا جاسکتا۔ انہوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں ان چیزوں کو حقیقی اور واقعی تسلیم کروں اگرچہ مدت تک میں انہیں تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ تھا کہ یہ آثار، روح سے سرزد ہوتے ہیں۔ لیکن ان مشاہدات نے رفتہ رفتہ میری عقل کو متاثر کر دیا ہے نہ بطریق استدلال و حجت بلکہ یہ مشاہدات کے پیہم تواتر کا اثر تھا۔ جس سے میں بجز روح کے وجود کے اعتراف کے اور طریقہ سے بچ ہی نہیں سکتا تھا۔“

یورپ کے اساتذہ علم جدید نے روح کے متعلق جو تحقیقات کی ہے اس سے وہ ان نتائج پر پہنچے ہیں جو کیمیل فلامریان (KAMEL FLAMERIAN) کے نزدیک حسب ذیل ہیں۔

- (۱) روح جسم سے جدا گانہ ایک مستقل وجود رکھتی ہے۔
- (۲) روح میں اس قسم کی خاصیتیں ہیں جو اب تک علم جدید کی رو سے غیر معلوم تھیں۔
- (۳) روح حواس خمسہ کی دساطت کے بغیر متاثر ہو سکتی ہے۔ یا دوسری چیز پر اپنا اثر ڈال سکتی ہے۔
- (۴) روح آئندہ واقعات سے واقف ہو سکتی ہے۔

پھر اس روشنی میں وحی کی نسبت ان علماء کا خیال ہے کہ وحی دراصل روح انسانی پر ایک خاص قسم کی تجلی کا نام ہے جو اس پر اس کی شخصیت باطنہ کے ذریعے ضوئیں ہوتی ہے اور اس کو وہ باتیں سکھاتی ہے۔ جنہیں وہ پہلے سے نہیں جانتا تھا۔ وحی کے باب میں علماء اسلام اور علماء یورپ میں اتنی بات مشترک ہے کہ وحی کا تعلق جسم یا کسی جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ روح سے ہے۔ البتہ یہ امر مختلف فیہ رہ گیا ہے کہ اسلام میں وحی فرشتے کے ذریعے نبی کے قلب پر اترتی ہے۔ اور ان لوگوں کے نزدیک فرشتہ شخصیت باطنہ کا نام ہے فرق صرف نام کا ہے کام کا نہیں۔

یورپ میں یہ روحانی مذہب گھر گھر رائج ہے اور دن رات روحوں کو حاضر کر کے ان سے کھلم کھلا بات چیت کی جاتی ہے گھر گھر حضرات ارواح کے حلقے قائم ہیں جنہیں یہ لوگ خانگی حلقے (HOME CIRCLES) کہتے ہیں۔ ہر حلقے میں ایک وسیط یعنی میڈیم (MEDIUM) کا وجود لازمی ہوتا ہے۔ میڈیم ایسا شخص ہوتا ہے۔ جس پر فطری طور پر کوئی روح مسلط ہوتی ہے۔ گویا ایسا شخص عالم ارواح اور عالم اجسام کے درمیان بطور واسطہ اور وسیلہ کے ہوتا ہے۔ ارواح میڈیم کے وجود میں سے ہو کر حلقے میں آتی ہیں۔ بات چیت کرتی ہیں۔ کمروں کی چیزوں کو الٹ پلٹ کرتی ہیں۔ بغیر کسی کے ہاتھ لگائے باجے بجاتی ہیں۔ باہر کی چیزیں مقفل بند کمروں میں لا کر ڈال دیتی ہیں اور بند کمروں میں سے چیزیں باہر لے جاتی ہیں۔ روحوں اعلانیہ لیکچر دیتی ہیں اُنکے ریکارڈ بھرے جاتے ہیں اور اُن کی تصویریں لی جاتی ہیں غرض اس قسم کے بے شمار عجیب و غریب کرشمے دکھاتی ہیں کہ سائنس اور مادی عقل سے ان کی کوئی توجیہ نہیں بن آتی۔ ان لوگوں میں علم روحانی کے بے شمار کالج ہیں۔ اور ان علوم کے مختلف شعبے اور مضامین ہیں دن رات یہ لوگ اس علم کی ترقی میں محو اور مصروف ہیں۔ ہم انشاء اللہ اسی کتاب کے اگلے صفحوں میں باب حضرات کے اندر اس پر سیر حاصل بحث کریں گے۔ اور مفصل طور پر اور کھول کر بتائیں گے کہ ان ارواح کی نوعیت، اصلیت اور حقیقت اور ان کی حضرات کی کیفیت کیا ہے یورپ کے علماء مادیین اور مغرب کے اہل سائنس و اہل فلسفہ محققین نے سالہا سال کی تلاش و تحقیق اور عرصہ دراز کے

غور و فکر کے بعد جس ادنیٰ اور قریب کی ناسوتی باطنی شخصیت کا ابھی صرف پتہ لگایا ہے اور اسے معلوم اور محسوس کیا ہے۔ ہمارے سلف صالحین اور فقراء کاملین نے ان لطیف معنوی شخصیتوں کا ایک باقاعدہ سلسلہ قائم کیا ہوا ہے۔ اور ایک سے ایک اعلیٰ اور ارفع سات شخصیتوں کو اپنے وجود میں زندہ اور بیدار کر کے ان کے ذریعے وہ حیرت انگیز روحانی کشف و کرامات ظاہر کئے ہیں۔ کہ اگر اہل سائنس اور اہل فلسفہ جدید کو اس کا شمع بھی معلوم ہو جائے تو وہ مادے کی تمام خا کرانی کو خیر باد کہہ کر روحانیت کی طرف دوڑ پڑیں اور دنیا کے تمام کام کاج چھوڑ کر اسی ضروری، نوری اور حضوری علم میں دن رات محو اور منہمک ہو جائیں یہ ادنیٰ باطنی شخصیت جس کا پتہ ابھی حال ہی میں اہل یورپ کو لگا ہے۔ تصوف اور اہل سلوک کی اصطلاح میں اسے لطیفہ نفس کہتے ہیں یہ لطیفہ ہر انسان کی اندر خام نا تمام حالت میں موجود ہے اس ابتدائی باطنی جتنے کے ذریعے انسان خواب کی دنیا میں داخل ہوتا ہے نفس کا یہ لطیفہ جسد عنصری کو لباس کی طرح اوڑھے ہوئے ہے اس جتنے کا عالم ناسوت ہے جن شیاطین اور سفلی ارواح اس مقام میں رہتی ہیں پرانے زمانے کے جادوگر اور کاہن اسی ادنیٰ شخصیت نفس کے طفیل جادو اور کہانت کے کرشمے دکھایا کرتے تھے۔ اور لوگوں کو غیب کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ یورپ میں آج کل کے مسریم، ہپناٹزم اور سپرچولزم کے تمام حیرت انگیز کرشموں اور عجیب کارناموں کا سرچشمہ بھی یہی لطیفہ نفس ہے۔ غرض جو کچھ بھی ہو یہ بات اب سب علماء متقدمین اور متاخرین اور اہل سلف و اہل خلف محققین کے نزدیک یکساں طور پر مسلم ہے کہ روح موت کے بعد زندہ اور باقی رہتی ہے۔ اور زندگی سے پہلے بھی ارواح ازل کے مقام میں موجود تھیں انسانی وجود میں نفس کا لطیفہ ہی وہ ابتدائی باطنی شخصیت ہے جس کے زندہ اور بیدار ہونے سے انسان جنات کے باطنی لطیف عالم میں قدم رکھتا ہے اس لطیفے کے زندہ اور بیدار ہونے کے دو مختلف طریقے ہیں ایک نوری اور دوم ناری نیک عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر، فکر، عبادت، نماز، روزہ اور تصوّر اسم اللہ ذات وغیرہ اشغال نوری طریقہ ہے۔ اور خالی نفس کی مخالفت، مجاہدے، ریاضت اور یکسوئی سے ناری صورت میں یہ لطیفہ زندہ اور بیدار ہو جاتا ہے اور یہ نوری یا ناری

صورت میں لطافت اختیار کرتا ہے اور وہ زندہ اور بیدار ہو کر نفس کے لطیف عالمِ ناسوت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ناری نفس کے ہمراہ جن شیطین اور سفلی ارواح باطن میں ملاقی اور رفیق بن جاتے ہیں یورپ کے سپرچولسٹ (SPIRITUALIST) اس مقام میں جن شیطین اور سفلی ارواح کی حضرات کرتے ہیں اسی مقام میں کاہنوں کی کہانت اور ساحروں کے سحر کا عمل ہوتا ہے۔ اور اسی مقام میں ہپناٹسٹ (HYPNOTIST) اپنے معمول کو مقناطیسی نیند سلا کر اس سے کام لیتا ہے یہ لطیفہ خام اور خوابیدہ حالت میں ہر شخص کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اسی کے ذریعے انسان خواب دیکھتا ہے۔ اسی کو نفسِ ثَمْتُ الشَّعُورِی (UNCONSCIOUS MIND) بھی کہتے ہیں جس کے ذریعے مسمرائزر، مسمرزم کے عمل کرتا ہے۔ اس لطیفے کے عجائبات بے شمار ہیں اگر سب کو تفصیل کے ساتھ لکھا جائے تو ایک الگ کتاب بن جائے۔ اسی کی بدولت طالبوں کو کشفِ جنونی حاصل ہوتا ہے۔ ماضی و مستقبل کے حالات کا پتہ لگتا ہے۔ اور لوگوں کے نزدیک صاحب کشف و کرامات مشہور ہو جاتا ہے اس مقام میں عالمِ غیب کے جن مسخر ہو جاتے ہیں۔ اور عامل ان سے ہر طرح کی خدمت اور کام لیتا ہے اپنے مخالفوں کو جہنم کے ذریعے نقصان اور دکھ پہنچاتا ہے۔ زمین پر طیر سیر کرتا ہے۔ جنات کے ذریعے لوگوں میں محبت اور عدوات پیدا کرتا ہے۔ جنات کے آسیب دور کرتا ہے۔ اور سلبِ امراض کرتا ہے غرض اس لطیفے کے ذریعے عوام کے سامنے بے شمار سفلی شعبدے اور ناسوتی کرشمے دکھائے جاسکتے ہیں خام جہلا کو ایک ہی نظر سے توجہ جُؤنیت کے ذریعے دیوانہ اور پاگل بنایا جاسکتا ہے۔ اسی ایک ادنیٰ لطیفے کے عجائب و غرائب بے شمار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے شخص کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی۔ اس قسم کا ابتدائی عامل اگر اس مقام پر ساکن اور راضی ہو جائے تو خواص، کاملین اور عارفین کے نزدیک مکھٹی کے برابر سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس قسم کے سفلی کرشمے ایک بے دین جوگی، سنیا سی، تارک الصلوٰۃ اور غیر شرع آدمی سے بھی صادر ہو سکتے ہیں اس مقام میں جن شیطین اور سفلی ارواح سے اتحاد پیدا کر کے وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو ایک جن، شیطان اور سفلی روح کر سکتی ہے۔ ہوا میں پرندوں کی طرح اڑتا ہے۔ آگ میں داخل

ہوتا ہے اور اسے کچھ ضرر نہیں پہنچتا۔ دریا پر چلتا ہے۔ ایک جگہ غوطہ لگاتا ہے اور دوسری جگہ نمودار ہو جاتا ہے ایک دم میں اور ایک قدم پر مشرق سے مغرب تک جا پہنچتا ہے۔ اس لئے جنید بغدادیؒ کا قول ہے کہ :

إِذَا رَأَيْتَ رَجُلًا يَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ وَيَمْشِي عَلَى الْمَاءِ وَتَرَكَ سُنَّةَ مَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاضْرِبْهُ بِالنَّعْلَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ " وَمَا صَدَرَمِنْهُ فَهُوَ مَكْرٌ " وَاسْتَدْرَاجٌ
ترجمہ:- "جب تو کسی شخص کو دیکھے کہ ہوا میں اڑتا ہے اور پانی پر چلتا ہے۔ در آنحالیکہ حضرت محمد ﷺ کی ایک سنت کا تارک ہو، تو بلا تامل اُسے جوتوں سے مار کیونکہ وہ شیطان ہے اور جو کچھ اس سے صادر اور ظاہر ہو رہا ہے وہ مکر اور استدراج ہے۔"

مرد دزدانیش بے شریعت اگر پیرد بر ہوا مگس باشد
در چوں کشتی رواں شود بر آب اعتمادش مکن کہ خن باشد
(ذکر یارازی)

ترجمہ:- "اگر مرد درویش شریعتِ مطہرہ کی پیروی کے بغیر ہوا پر بھی اڑے تو وہ ایک مگس ہے۔ اگر کشتی کی طرح پانی پر چلنا شروع کرے تو اس کا اعتماد نہ کر۔ یہ عمل ایک تنکے کے برابر ہے۔"

یورپ کے جملہ روحانیین اور علم نفسیات کے ماہرین خصوصاً اہل سپرچولزم (SPIRITUALISM) جو اپنے روحانی حلقوں اور نشستوں میں ارواح کی حاضرات کر کے اُن سے بات چیت کرتے ہیں اور اہل ہپناٹزم (HYPNOTISM) جس کے ذریعے عامل معمول کو مقناطیسی نیند سلا کر اسکی باطنی شخصیت یعنی اس لطیفہ نفس سے مختلف کام لیتے ہیں۔ اور اہل مسمرزم (MYSMERISM) جو مختلف سفلی شعبہ دے دکھاتے ہیں۔ دُنیا کے تمام ساحر و جادوگر اور جملہ سفلی عالمین کی دوڑ دھوپ اسی ادنیٰ لطیفہ نفس تک محدود ہوتی ہے۔ اس سے آگے ذرہ بھر تجاؤ نہیں کرتے اگرچہ نفسانی مادی عقل والوں کے نزدیک یہ ناسوتی کرشمے بڑے کمالات سمجھے جاتے ہیں لیکن کامل عارفوں کے نزدیک پرکاش کے برابر وقعت بھی نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب ناسوتی نفسانی کمال والے اپنے ان شعبہ دوں اور کرشموں کے ذریعے کمینی دُنیا کی تجارت کرتے پھرتے ہیں اگر انہیں اپنے خالق

خدا کی کچھ خبر ہوتی تو وہ چند روزہ فانی اور بیچ دنیا کے بدلے اپنے عمل کو فروخت نہ کرتے پھرتے۔
 بیچ پوچھو تو یورپ کی سپر چولزم، ہیناٹزم اور مسمریزم والے سب اسلامی باغ تصوف کے ابتدائی خام
 میوے کے خوشہ چمین ہیناٹزم کا پیشرو مسمر ہے۔ یورپ کے اندر اس علم کو فروغ سب سے زیادہ
 ہنگری (HUNGARY) اور اس کے بعد آسٹریا (AUSTRIA) میں ہوا۔ مسمریزم کا داعی اول
 ڈاکٹر مسمر آسٹریا (DR. MESMER AUSTRIA) کے پایہ تخت دینا کارہنے والا تھا۔ یورپ میں
 ہنگری ہی وہ ملک ہے۔ جسے ترکی کے مشہور بکتاشی صوفیوں نے اپنا سب سے بڑا روحانی مرکز بنایا
 تھا۔ بوڈاپسٹ میں حضرت بابا گلشن بکتاشی کا مزار آج بھی مرجع انام ہے یہاں صرف مسلمان ہی
 نہیں بلکہ عیسائی بھی اپنی مرادیں مانگنے کے لئے بکثرت جاتے ہیں۔ حضرت بابا گلشن کے متعلق
 مشہور ہے کہ یہ بزرگ مریضوں پر ہاتھ پھیر کر ان کے مرض دور کر دیتے تھے۔ ان کے مزار کے
 قریب ایک چھوٹا سا چشمہ ہے جس کے پانی کو آج تک دفع امراض کے لئے اکسیر سمجھا جاتا ہے۔
 اٹھارہویں صدی کے وسط میں حاجی قندش بکتاشی ہنگری کے مشہور ترین صاحب کرامت بزرگ
 ہو گذرے ہیں۔ ان کی خانقاہ ہنگری کے قصبہ ناغی کنزیاسا (NAGHI KANTZSA) میں تھی۔
 ابی سینیا وغیرہ کے ہزاروں مسلمانوں کے علاوہ بہت سے عیسائی بھی ان کے حلقہ ارادت میں داخل
 تھے۔ یورپ کے مشہور مستشرق ڈاکٹر زویر نے حاجی قندش بکتاشی کے حالات قلمبند کرتے ہوئے
 لکھا ہے کہ جب حاجی صاحب کے سامنے کوئی مریض لایا جاتا تھا۔ تو آپ چند دعائیں پڑھ کر اس
 پر دم کرتے تھے۔ اور اسے چپٹ لٹا کر دونوں ہاتھ اس پر پھیرتے تھے۔ تو مریض چند ہی منٹوں میں
 صحت یاب ہو جاتا تھا۔ ان کے متعلق یہ بھی مشہور تھا کہ ان کا عطا کردہ تعویذ جس شخص کے بازو
 سے بندھا ہوتا اس پر تلوار سنگین اور بندوق کی گولی اثر نہیں کرتی تھی اور حاجی صاحب تلواروں،
 سنگینوں اور گولیوں کے گہرے زخموں کو ہاتھ پھیر کر اور اپنا لعاب دہن لگا کر اچھا کرتے تھے۔ اور یہ
 بات بھی آپ کی نسبت مشہور تھی کہ آپ جس شخص کی طرف گھور کر دیکھتے تھے وہ شخص بے ہوش اور
 بے خود ہو جاتا تھا۔ اس لئے حاجی صاحب اکثر اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رہتے تھے۔

ڈاکٹر مسمر کی شہرت کا آغاز اٹھارہویں صدی کے آخری حصے میں ہوا جس طرح سے اور بہت سے عیسائی حضرت حاجی صاحب کے سلسلہ پکٹاشی میں داخل تھے۔ اسی طرح ڈاکٹر مسمر کو بھی حضرت حاجی صاحب یا اُن کے کسی خلیفہ سے ارادت تھی۔ ڈاکٹر مسمر نے اُن سے اسلامی تصوف کا طریقہ توجہ معلوم کیا اور سیکھا اور بعدہ اس سے مادیت کا رنگ دے کر حیوانی مقناطیسیت کے نام سے موسوم کر کے سلب امراض میں استعمال کیا۔ عمل تنویم یا مسمریزم اور ہپناٹزم کے دامن میں جو کچھ بھی ہے وہ صوفیوں کے ابتدائی لطیفہ نفیس کے اشغال کا دھویا ہوا خاکہ اور چربہ ہے فرق اگر کچھ ہے تو یہ ہے کہ تصوف کامل ہے اور مسمریزم ناقص تصوف نور ہے اور مسمریزم نار ہے تصوف کا رخ دین کی طرف ہے۔ اور مسمریزم کا رخ دنیا کی جانب ہے تصوف کا مرجع خدا ہے اور مسمریزم کا مرجع دنیا و مافیہا ہے۔

جن، شیاطین اور ارواح خبیثہ بعض دفعہ کسی گھریا مکان کے اندر سکونت اور رہائش اختیار کر لیتی ہیں اور وہاں کے رہنے والوں کو خواب اور بیداری میں ڈراتی اور دکھ پہنچاتی ہیں دنیا میں تقریباً کوئی شہر ایسا نہ ہوگا جس کے کسی گھریا مکان میں یہ غیبی لطیف مخلوق نہ رہتی ہو ایسے مکانوں کو عرف عام میں آسیب زدہ یا بھارا مکان کہتے ہیں یورپ میں ایسے مکانوں کا ہائیڈ ہاؤسز (HAUNTED HOUSES) کے نام سے پکارا جاتا ہے بعض جن بے آزار ہوتے ہیں۔ اور گھر والوں کو کوئی دکھ اور آزار نہیں پہنچاتے بلکہ اُن کی دیگر موذی جنات سے حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے بذات خود اس قسم کے آسیب زدہ گھر دیکھے ہیں اور انہیں جن، شیاطین کی آماجگاہ پایا ہے بعض جن، شیاطین اور ارواح خبیثہ انسانوں پر مسلط ہو جاتی ہیں جس سے ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور وہ لاعلاج امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن شیطان اور بدروح کے انسانی جسم میں داخل ہونے اور امراض بدنی کے علاوہ اُن کے اخلاق اور اعتقادات پر بھی بُرا اثر پڑتا ہے۔ اور جب اُن کے ناری اور خبیث اثر سے کسی انسان کا دل اور دماغ متاثر ہو جاتا ہے تو وہ پاگل، دیوانہ اور مجنون ہو جاتا ہے اُن کے مختلف فرقے اور اقسام ہیں اور ان کے علیحدہ وصف اور

الگ الگ کام ہیں انکی ایک قسم وہ ہے۔ جو پہاڑوں کے چشموں اور غاروں میں رہتی ہے ان میں ایک دوسرا گروہ ہے جو شہروں کے گھروں اور مکانوں میں رہائش رکھتا ہے۔ تیسرا ایک فرقہ ہے جو قبرستانوں اور مرگھٹوں کے اندر رہتا ہے یہ انسانوں کے ہمراہ رہنے والے طبعی جن اور شیاطین ہوتے ہیں۔ جو موت کے بعد انسان سے مفارقت اختیار کر کے کچھ عرصہ ان کی قبروں اور مرگھٹوں پر منڈلاتے رہتے ہیں۔ یہ جن شیاطین اکثر مردوں کے خویش و اقارب پر بھی مسلط ہو جایا کرتے ہیں۔ ہندو لوگوں میں یہ بات مشہور چلی آتی ہے۔ کہ مرنے کے بعد مردہ کی روح بھوت بن کر اس کے خویش و اقارب میں سے کسی پر مسلط ہو جاتی ہے۔ اسی لئے یہ لوگ مردہ جلاتے وقت اپنا حلیہ اور لباس تبدیل کر لیا کرتے ہیں اور بعض ہندو قبیلے تو تبدیلی رہیت میں اس قدر غلو کرتے ہیں کہ اپنے سر، داڑھی اور مونچھوں کے بال تک منڈوا ڈالتے ہیں۔ تاکہ مردہ کی روح بھوت بن جانے کے بعد انہیں پہچان نہ سکے اور اس طرح وہ اسکے تسلط سے محفوظ رہیں۔

مقصد حیات اور ضرورت اسم اللہ ذات

واضح ہو کہ ازل کے روز جب اللہ تعالیٰ نے کل ارواح کو جو ہر نور اسم اللہ ذات سے لفظ گن کہہ کر پیدا کیا اور تمام ارواح کو اپنے سامنے لا کر حاضر کیا۔ اور اُن پر اپنی ربوبیت کا اظہار کیا۔ اس وقت سوال کیا۔ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ط (الاعراف، آیت ۱۷۲) ”کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں“۔ اُس وقت چونکہ تمام ارواح کی آنکھیں نور اسم اللہ ذات سے منور اور سُرْمہ معرفت سے سُرْمگیں تھیں اور ہر کدورت اور آلائش سے پاک تھیں۔ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا۔ ”بلیٰ“ (الاعراف، آیت ۱۷۲) یعنی ”ہاں“۔

بیشک تو ہمارا رب ہے۔ اسکے بعد صراف حقیقی نے ان کے نقدِ قال اور متاعِ اقرار کو اعمال اور احوال کی کٹھالیوں یعنی عنصری بجٹوں میں ڈال کر دارِ امتحانِ دنیا کی بھیٹی میں گلا کر دیکھنا اور پرکھنا چاہا۔ لہذا اُسے فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ (التین، آیت ۴) سے اتار کر اَسْفَلَ سَفِلِیْنِ (التین، آیت ۵) میں ڈالا اور اس کی فطرت نورانی میں نارِ شیطانی، دودِ ظلمتِ نفسانی اور کدورتِ و آلائشِ دنیائے فانی ملا دی اور ارواح کی طاقتِ ایفا اور اخلاص وعدہ بلیٰ اور قوتِ اقرارِ عبودیت کی پوری پوری پرکھ اور آزمائش فرمائی۔ چنانچہ ان کو بہشتِ قرب و وصال اور جنتِ حضور سے نکال کر غیب اور بعد کے بیابانِ دنیا میں لا اُتارا اور ارواح کے آزادِ روحانی طیور کو پاک باغ سے نکال کر اجسامِ خاک کے پنجرہوں میں ڈال دیا اور نفس و شیطان جیسے زبردست صیادوں کے ہاتھ اُن کی ڈوریں دے دیں جس وقت انسان ضعیف البیانِ دنیا کے کمرہ امتحان (اپریشن روم) میں اتارا گیا۔ تو اسکے اذلی دل و دماغ کو جیفیہِ دنیا کے کلوروفام نے اپنے اذلی ہوش سے مدہوش کر دیا اور اس معبود و محبوب حقیقی کے وعدہ اَلَسْتُ اور اس کی یاد کو اس سے یکدم فراموش کر دیا۔ حدیث:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْبَبْتُ إِلَهُ آدَمَ وَحَوَاءَ إِلَى الْأَرْضِ وَوَجَدَا رِيحَ الدُّنْيَا وَلَقَدْ أَرَا الْجَنَّةَ فَعَشِيَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَيْنِ صَبَاحًا مِّنْ لَّيْلِ الدُّنْيَا عَنْ ضُحَاكَ

ترجمہ:- ”آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور حوا کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تو ان کے دماغ اور مشام میں دنیا کی بدبو گھس گئی اور جنت کی ہوا جاتی رہی تو چالیس روز تک وہ دنیا کی بدبو سے بے ہوش پڑے رہے۔“

اس واسطے انسان کا ازلی فطری نوری چراغ اسم اللہ ذات دنیا کے کثیف حجابوں اور نفسانی تاریکیوں اور شیطانی ظلمتوں میں چھپ گیا۔ گویا روح کا یونس علیہ السلام مادے کی مچھلی پیٹ میں پڑ گیا جس سے بغیر ذکر اسم اللہ ذات کے نکالنا محال ہے۔ قولہ تعالیٰ:

فَلَوْلَا اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ۝ لَلْبَيْتِ فِیْ بَطْنِهٖ اِلٰی یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ ۝

(والصّٰفّٰت، آیت ۱۴۳، ۱۴۴)

یعنی: ”اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اسم اللہ کی تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔“

اب انسان بیچارہ اغلال و سلاسل و عوائق دنیا میں جکڑا ہوا قرب و معرفت کی نوری بارگاہ سے دور پڑا ہوا ہے۔ دنیا کے بحر ظلمات میں اس ازلی آب حیات کے سرچشمے کی تلاش میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے جو اسکے خاکی وجود کی مٹی میں دبا ہوا پڑا ہے۔ اب سوائے اسم ذکر اللہ ذات کے نیچے کے اس چشمے کا نکالنا محال ہے اور سوائے ذکر کے غُرُوۃُ الْوُثْقٰی (البقرہ ۳۴ ع) مضبوط سی کے حلقے کے یوسف روح کا چاہ غفلت دنیا سے باہر آنا بہت دشوار ہے۔ اس دنیا کے ظلمت کدہ اور اندھیری رات میں انسان کا انیس، نمگسار اور مشعل راہ صرف چراغ اسم اللہ اور قندیل خیال اسم اللہ ہی ہے اور بس۔ اب اللہ تعالیٰ کی معرفت اور شناخت کے لئے سوائے ذکر اللہ کے اور کوئی ذریعہ اور وسیلہ نہیں ہے کیونکہ خالق و مخلوق، رازق و مرزوق، واجب و ممکن، قدیم و حادث اور رب و عبد کے درمیان سوائے ذکر اللہ کے اور کوئی رشتہ اور واسطہ ہی نہیں ہے۔ قولہ تعالیٰ:

اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ ط (الغاشیہ، آیت ۲۱) یہی باطنی ٹیلیفون اور روحانی تار برقی ہے جس نے عبد اور معبود کو آپس میں ملایا ہے بندہ اپنے رب کے ساتھ محض ذکر ہی کے رشتے سے وابستہ

ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (آل عمران، آیت ۱۰۳) سے یہی رسی مراد ہے جس کا ایک سرا خالق کے ساتھ آسمان میں اور دوسرا مخلوق کے اندر دُنیا میں لگا ہوا ہے۔ جس نے اس رسی کو مضبوط پکڑ لیا۔ وہ اپنے خالق کی نوری بارگاہ تک چڑھ گیا۔ اور جس نے اس سے اعراض اور کنار کیا وہ دُنیا کے ظلمت کدہ میں اَبَدُ الْآبَاد تک اندھا رہا۔

یاں آ کے ہم اپنے مدعا کو بھولے   مل مل کے غیروں سے آشنا کو بھولے
دُنیا کی تلاش میں گنوائی سب عمر   اس مس کی طلب میں کیا کو بھولے
(اکبر الہ آبادی)

نہیں دیکھتے کہ جب کسی شخص کا دوست یا آشنا طویل عرصہ کیلئے جدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے دل و دماغ سے اس کی یاد کا فور ہو جاتی ہے۔ اور اگر مدت کے بعد وہ دوست آملے تب بھی اس کو پہچان نہیں سکتا۔ ہاں البتہ آپس میں گفت و شنید، ذکر و اذکار پتہ اور نشان بتانے سے پہچان تازہ اور معرفت واضح ہو جاتی ہے۔ یا وہ دوست سے جدا ہونے کے عرصے میں اگر نامہ و پیام اور خط و کتابت جاری رکھے تب بھی اس دوست و آشنا سے جان پہچان قائم رہتی ہے۔ اور وہ اس سے فراموش نہیں ہوتا۔ یہی حال اس ازلی پچھڑی ہوئی انسانی روح کا ہے جو بہشت قرب و حضور سے نکل کر دور دراز بیابانوں میں اپنے محبوب حقیقی سے دور جا پڑی ہے۔ اب اس جدائی کے عرصے میں اگر وہ اپنے محبوب و مطلوب کے ساتھ فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ کے مطابق ذکر کی خط و کتابت کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ تو البتہ وہ اپنے محبوب حقیقی کو نہیں بھولے گی۔ کیونکہ محبوب ازلی بھی جواباً اور ایجاباً بمقتضائے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط (العنکبوت، آیت ۶۹) اپنی طرف بلانے اور اپنے ساتھ ملانے کا اہتمام اور انتظام فرمادے گا اور اسم اللہ ذات کے برقی براق پر سوار کر کے اپنے محبوب اور مشتاق کو اپنی پاک نوری بارگاہ میں شرف باریابی بخشے گا۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝ (ابراہیم، آیت ۲۰) اس مادی دُنیا میں کچھ عرصہ کے جدا شدہ دوست کی شناخت اور پہچان جس طرح ملنے اور آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد بھی جب بغیر ذکر و اذکار اور

گفتگو مشکل ہو جاتی ہے تو بھلا ازل کے جدِ اشدٰہ مطلوب و مقصود اور مدتِ مدید کے مفقود و معبود کی شناخت اور معرفت بغیر ذکر و اذکار کیوں مشکل اور دشوار نہ ہو۔ سو معلوم ہو گیا کہ آنکھیں بھی ذکر کی محتاج ہیں اور دید کو قوت شنید سے ہے عیان کو طاقت بیان سے ہے اور ہوش کو راستہ گوش سے ہے یہاں ذکر کی اہمیت عیاں ہو جاتی ہے۔

نہ تنہا عشق از دیدار خیزد بسا کین دولت از گفتار خیزد
(جامی)

ترجمہ:- ”عشق صرف دیدار سے ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات یہ دولت گفتگو سے بھی پیدا ہوتی ہے۔“

لہذا انسان کو اس دنیا میں اس ازلی یاد کو تازہ کرنے کے لئے اور وعدہ بلی کے ایفا کرنے اور اپنے محبوب حقیقی کی معرفت اور شناخت کے لئے ذکر کی اشد ضرورت ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ جب کسی شخص کو نام سے یاد کیا جاتا ہے تو یاد کرنے والے ذاکر کے دل کی ایک برقی روشنی مذکور تک جاتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ذاکر کے دل کی برقی روشنی مذکور اللہ تعالیٰ تک چلی جاتی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی ہی بے مثل و بے مثال ہے اور اس کا کوئی مکان و نشان معلوم نہیں لیکن اس نے اپنے مقبول مقرب بندوں یعنی پیغمبروں اور اولیاء کرام کے ذریعے اپنا پتہ نشان اور اپنے ملنے ملانے کا ذریعہ وسیلہ اور سامان یوں بتایا ہے کہ میں انسان کے بہت قریب ہوں بلکہ اس کی شاہ رگ اور اسکی ذات سے بھی اُس کے بہت قریب ہوں اور اگر کوئی شخص مجھے ملنا چاہے تو وہ میرے ذکر کے ذریعے مجھے مل سکتا ہے جیسا کہ ہم عنقریب بیان کریں گے۔ پس جس وقت ذاکر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اسکے ذکر کی برقی روشنی اللہ تعالیٰ تک دوڑ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی ایجاباً اس ذکر کا جواب دیتے ہیں جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے۔ فَادْكُرُونِيْ اَذْكُرْكُمْ (البقرہ، آیت ۱۵۲) یعنی ”تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔“

سو تو یہ معلوم ہو گیا کہ ذاکر و مذکور یعنی عبد اور معبود کے درمیان ذکر کی تار برقی جاری

ہو جاتی ہے اب رہی یہ بات کہ اس ذکر کی تار برقی سے کیا اور کیونکر فائدہ ہوتا ہے یاد رہے کہ ذکر کی یہ برقی رو چونکہ انسان کے دل و دماغ کے دو تاروں سے نکلتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو سانس ذاکر کا باہر جاتا ہے وہ ذاکر کے دل کی صفت مذکور کے دل تک پہنچاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو مذکور کے دل کی صفت اور باطنی یو ذاکر کے دل تک لاتا ہے اس طرح باطن میں ذاکر اور مذکور کے دل اور دماغ کی صفات اور باطنی حالات اور خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے پس ناقص خام ذاکر کامل مذکور کے اعلیٰ اور پاک اوصاف سے متصف ہوتا اور اس کے حمیدہ اور منزہ اخلاق سے متخلق ہو جاتا ہے لہذا عبد اور معبود کے درمیان جس وقت **فَاذْكُرُونِيْٓ اَذْكُرْكُمْ** (البقرہ، آیت ۱۵۲) کا ٹیلیفون یا **رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ** (المائدہ، آیت ۱۱۹) کی تار برقی اور **يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَہٗ** (المائدہ، آیت ۵۴) کی لاسکی رو جاری ہو جاتی ہے تو بندہ ناتواں جو کہ دنیوی علائق و عوائق کی زنجیروں میں جکڑا ہوا اور نفسانی شہوات اور خواہشات کے سلاسل اور اغلال اور شیطانی ظلمتوں اور تاریکیوں میں گرفتار ہے ذکر کے اس پاک رشتے اور تعلق سے اُس کو تائید غیبی پہنچتی رہتی ہے اور اس کی باطنی بیڑیاں اور روحانی زنجیریں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں اور اگر وہ کثرت ذکر پر استقامت اور مداومت کرے تو اُسے کھلی طور پر چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (الجمعة، آیت ۱۰)

ترجمہ:- ”اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو تا کہ تم چھٹکارا اور خلاصی پالو۔“

اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ذاکر کے اوصاف ذمیدہ اور اخلاقی قبیحہ رفتہ رفتہ اوصاف حمیدہ اور اخلاقی حسنہ سے بدل جاتے ہیں حتیٰ کہ ملکوتی اوصاف سے موصوف ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کے قرب وصال اور مشاہدے کے قابل ہو جاتا ہے اور آخر اللہ تعالیٰ اُسے اپنے انوار دیدار میں جذب کر کے باطن میں اپنے ساتھ ملا لیتا ہے غرض اللہ تعالیٰ کی معرفت قرب اور وصال کا ذریعہ اور وسیلہ محض ذکر ہے اور تمام اذکار میں افضل الاذکار اور تمام ذکروں کا خلاصہ اور جامع اذکار ذکر اسم اللہ ذات ہے ذکر اور اسم اللہ ذات کی فضیلت اور اہمیت سے قرآن کریم بھرا ہوا ہے۔ اور احادیث نبوی میں بھی

جا، بجا ذکر اللہ کی کمال تاکید موجود ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ (ال عمران، آیت ۱۹۱)

ترجمہ:- ”یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص بندے ہیں جو اُسے کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں یاد کرتے ہیں۔“ نیز ارشاد ہے:-

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝ (طہ، آیت ۱۴) اور إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ ۖ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۖ (العنکبوت، آیت ۴۵)

ترجمہ:- ”اور میری یاد اور ذکر کی خاطر نماز ادا کر (ترجمہ) تحقیق نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے انسان کو روک دیتی ہے واقعی ذکر اللہ بہت بڑی چیز ہے“۔ قولہ تعالیٰ:-

وَالَّذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالَّذَاكِرَاتِ ۖ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

(الاحزاب، آیت ۳۵)

ترجمہ:- ”اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے بڑی مغفرت اور عظیم اجر اور انعام تیار کر رکھے ہیں“۔ قولہ تعالیٰ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

(الاحزاب، آیت ۴۱، ۴۲)

ترجمہ:- ”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اس کے نام کی تسبیح پڑھا کرو“۔ حدیث: قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكِيهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ وَأَرْفَعُ فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ انْفَاقِ الدَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ أَنْ تُلْقُوا عَذْوَكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ قَالُوا بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَىٰ (مشکوٰۃ)

ترجمہ:- ”رسول اللہ ﷺ نے صحابہ سے فرمایا کہ آیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمام اعمال سے بہتر ہو اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو اور تمہارے تمام درجات سے بلند تر

ہو اور تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہو اور اس بات سے بھی افضل ہو کہ تم اللہ کی راہ میں دشمنوں سے لڑو۔ ایسی حالت میں کہ تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ ﷺ ہمیں وہ بہترین عمل ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ عمل ذکر اللہ ہے۔ بعض لوگ اس حدیث سے تعجب کرتے ہوں گے۔ کہ بھلا ذکر اللہ جیسا زبانی عمل جہاد جیسے کٹھن اور جانبازانہ عمل سے کیونکر افضل اور بہتر ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم اس حدیث کی تصدیق اور تائید میں خود قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعَ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ط (الحج، آیت ۴۰)

ترجمہ:- ”اللہ تعالیٰ اگر بعض (مسلمان) لوگوں کو بعض (کافر) لوگوں سے لڑا کر ان کے دفعیے اور روک تھام کا اہتمام اور انتظام نہ کر لیتا تو البتہ خانقاہیں، کلیسا، عبادت خانے اور مساجد سب کافروں کے ہاتھوں ویران اور برباد ہو جاتے جن میں کثرت سے ذکر اللہ کیا جاتا ہے۔“ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافروں کے ساتھ جہاد کی غرض اور غایت محض مساجد اور عبادت گاہوں اور مذہبی و روحانی جلسوں اور تقریبات کی حفاظت اور نگرانی ہے اور ان سب کا آخری اور حقیقی مقصد جو آخر میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہے کہ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ط (الحج، آیت ۴۰) یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر ان میں کثرت سے کیا جائے۔ سو اسباب اور ذرائع غرض اور مقصد اصلی سے کسی صورت میں بہتر نہیں ہو سکتے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے۔

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : مَا مِنْ شَيْءٍ أَنْجِي مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ وَلَوْ يَضْرِبُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يَنْقَطِعَ۔

”رسول ﷺ نے فرمایا کہ ذکر اللہ سے بہتر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والی چیز اور کوئی

نہیں ہے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا جہاد بھی ذکر اللہ سے بہتر نجات دہندہ نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ جہاد بھی نہیں اگرچہ تم اس میں تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤ۔

حدیث: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ فَاتَتْ بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرُوا وَاللَّهُ تَعَالَى فِيهَا۔

ترجمہ:- ”آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ بہشتی لوگ دنیا کی کسی چیز کے فوت ہو جانے کی حسرت اور ارمان نہیں کریں گے سوائے اُس گھڑی اور دم کے جو ان پر دنیا میں یاد الہی کے بغیر گزرا ہوگا۔“

حدیث: إِذَا ذَكَرْتَنِي شَكَرْتَنِي وَإِذَا نَسِيتَنِي كَفَرْتَنِي۔

ترجمہ:- ”جس دم میں اے بندے تو نے مجھے یاد کیا تو تو نے میرا شکریہ ادا کیا اور جس دم میں تو مجھ سے غافل ہوا تو تو نے کفرانِ نعمت کیا۔“

کے کو غافل از دے یک زمان است در آں دم کافر است اما نہان است

(روئی)

ترجمہ:- ”وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے ایک لمحہ بھی غافل ہو اس لمحہ وہ کافر ہے۔ البتہ اس کا یہ کفر چھپا ہوا ہے۔“

حدیث: قَالَ مُوسَى يَا رَبِّ أَقْرَبُ أَنْتَ فَأَنَا جِئَكَ أَمْ بَعِيدُ فَأَنَا دِئَكَ فَإِنِّي أَحْسُ صَوْتَكَ وَلَا أُرِيكَ فَإِنَّ أَنْتَ قَالَ اللَّهُ أَنَا أَمَامُكَ وَأَنَا خَلْفُكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ يَا مُوسَى وَأَنَا جَلِيسُ عَبْدِي حِينَ يَذْكُرُنِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي۔

ترجمہ:- ”موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے میرے رب اگر تو میرے قریب رہتا ہے تو میں تجھ سے آہستہ اپنی عرض و معروض گزاروں اور اگر تو کہیں دُور ہے تو تجھے زور سے پکاروں کیونکہ اے میرے مولیٰ میں تیری خوبصورت آواز کو سنتا تو ہوں لیکن تو نظر نہیں آتا پس تو مجھے بتا کہ تو کہاں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اے موسیٰ میں تیرے آگے پیچھے، دائیں بائیں ہر طرف سے قریب ہوں جس وقت کوئی بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے

پاس بیٹھا ہوتا ہوں اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔“

وَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَتُحِبُّ أَنْ أَسْكُنَ مَعَكَ فِي بَيْتِكَ يَا مُوسَىٰ
فَخَرَّ اللَّهُ سَاجِدًا أَوْ قَالَ يَارَبِّ كَيْفَ تَسْكُنُ مَعِيَ فِي بَيْتِي ، قَالَ يَا مُوسَىٰ أَنَا
جَلِيسٌ ”مَعَ مَنْ ذَكَرَنِي وَحَيْثُ مَا لَتَمَسَّنِي عَبْدِي وَجَدَنِي“

ترجمہ:- ”اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ آیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ تیرے گھر میں رہوں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام خوشی سے سجدے میں گر پڑے اور عرض کی کہ اے اللہ تو کیونکر میرے ساتھ میرے گھر میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اے موسیٰ کیا تو نہیں جانتا کہ میں اپنے یاد کرنے والے کے پاس بیٹھا رہتا ہوں۔ اور جب کبھی میرا بندہ مجھے ڈھونڈتا ہے تو وہ مجھے پالیتا ہے“ دیگر بے شمار قرآنی آیات اور احادیث کثیرہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تمام اعمال سے افضل عمل محض ذکر اللہ ہے۔ دیگر سب اعمال اس سے کمتر اور ادنیٰ درجے کے ہیں اور تمام آسمانی کتابوں خصوصاً قرآن کریم اور احادیث کا خاص خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ انسانی زندگی کی اصل غرض اور حقیقی مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت، معرفت، قرب اور وصال ہے اور اس کا واحد ذریعہ اور وسیلہ ذکر اللہ و اسم اللہ ہے اور تمام مذاہب اور خاص کر اسلام انسان کو اللہ تعالیٰ کے اسم کے ذریعے مسمیٰ تک یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا اہتمام کرتا ہے جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے اور اسلام کے جس قدر ارکان مثلاً فرائض، واجبات، سنن اور مستحب ہیں۔ سب اسی ایک عمل یعنی ذکر اللہ کے مختلف مظاہرے ہیں۔ یا اسی غرض کے امدادی، معاون اور اسی ایک ہی عمل کی تکمیل کے ذرائع اور اسباب ہیں۔ تمام قرآن اور جملہ سورتیں اسم اللہ یعنی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سے شروع ہوتی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ تمام قرآن سورۃ فاتحہ میں مندرج ہے۔ اور تمام سورۃ فاتحہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں اس طرح مندرج ہے جس طرح کہ تنم اور پھل کے اندر درخت یا پودا ہوتا ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا ذکر مفصل اور اسم اللہ ذکر مجمل ہے۔

جب پرانے عیسائی مذہب کے پادریوں سے ابتدائے آفرینش کی بابت سوال کیا جاتا ہے تو تمام یہی ایک مقولہ زبان پر دہراتے نظر آتے ہیں کہ

IN THE BEGINNING WAS WORD AND

WORD WAS WITH GOD AND GOD WAS WORD

(یُوْحَا)

یعنی ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ خود وہ کلمہ تھا۔ گو اس مقولے کی توجیہ اور تفسیر سے پادری لوگ ناواقف ہیں اور صرف طوطے کی طرح اسے زبان سے رٹ لیتے ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی پرانی کتاب کا مقولہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ اسم اللہ ذات ہے جو کہ ابتداء میں تخلیق کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود تھا اور وہ کلمہ خود اللہ تعالیٰ تھا۔ یعنی اسم کے ساتھ مسمیٰ کا اتصال اور اتحاد تھا اور یہی اسم اور مسمیٰ کا معنی ہے جس سے مادی عقل والے ناواقف ہیں جو کہ ذکر اللہ کو محض جمود (بیکاری اور اعضائے انسانی کا انعطال سمجھتے ہیں)۔ لفظ انگریزی (WORD اور WORLD) یعنی کلمہ اور کائنات کی تشبیہ اور تجنیس سے بھی ایک دانا آدمی اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ لفظ ورڈ (WORD) یعنی کلمہ گن یا اسم اللہ ذات اور (WORLD) یعنی تمام جہان کی اصل ایک ہے اور اسم اللہ ذات کے نور سے تمام کائنات خصوصاً انسانی وجود کی بنیاد پڑی ہے۔ انسان کی باطنی فطرت اور سرشت میں اسم اللہ ذات کا نور بطور ودیعت و امانت روزِ ازل سے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھ دیا ہے اور اسم اللہ ذات ہی وہ نوری رشتہ ہے جس سے انسان اپنے خالق کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی وسیلے اور ذریعے سے انسان کے اندر عالم غیب اور باطنی دنیا کی طرف نوری رُؤْزَن اور باطنی راستہ کھل جاتا ہے یہی اسم اللہ ذات تمام ظاہری و باطنی علوم و معارف و اشعار اور جملہ ذاتی، صفاتی، واقعاتی، آسمانی انوار اور کل عالمِ ناسوت، ملکوت، جبروت اور لاہوت اور سارے مقاماتِ شریعت، طریقت اور معرفت اور جمیع اذکار و لطائف نفسی، قلبی، روحی، سری، خفی، انہی وانا اور کل درجاتِ اسلام، ایمان، ایقان، عرفان، قرب، محبت، مشاہدہ اور وصال تک پہنچنے کا واحد ذریعہ اور ان باطنی خزانوں کے کھولنے کی واحد کُنجی ہے۔

ذکر اللہ تعالیٰ اور اسم اللہ ذات اور مذہبی اعمال کی قدر و قیمت تو موت کے بعد معلوم ہوگی دنیا کے اس بحر ظلمات میں بھٹکنے والے دل کے اندھے نفسانی لوگ ان باطنی جواہرات کی قدر کیا جانیں جو کہتے ہیں کہ مذہب انسان کو محض لفظ اللہ کے مطالعے کی طرف لاتا ہے۔ جو محض جمود، بیکاری اور بے ہمہ زندگی ہے اس دنیائے دارالامتحان میں ذکر اللہ اسم اللہ اور مذہبی ارکان کی اصلی اور حقیقی قدر معلوم کرنا نہایت مشکل کام ہے جیسا کہ ایک نقل مشہور ہے کہتے ہیں کہ سلطان سکندر کو آبِ حیات پی کر عمر جاودانی حاصل کرنے کا شوق دامگیر ہوا۔ چنانچہ وہ اپنے مصاحبوں کے ہمراہ حضرت خضرؑ کی راہبری میں آبِ حیات کی طلب میں نکل پڑے۔ چلتے چلتے وہ ایسے مقام پر پہنچے جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی تھی جس کو بحر ظلمات کہتے ہیں جہاں گھپ اندھیرا رہتا ہے۔ سکندر اور اس کے مصاحب بد قسمتی سے اس تاریکی کے اندر راستہ بھول گئے اور خضرؑ کی راہبری سے محروم ہو کر اُن سے جدا ہو گئے۔ کچھ عرصہ اس تاریکی کے اندر ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے پھر کر انہیں دوبارہ خضرؑ کی ملاقات نصیب ہو گئی۔ جو آبِ حیات کے چشمے پر پہنچ کر وہاں کا پانی پی آئے تھے۔ اُس وقت اُن کے پاس چونکہ خرچ، خوراک اور سامان خوردنوش ختم ہو چکا تھا۔ مجبوراً سب کی بحر ظلمات سے باہر نکلنے اور اپنے وطن کی طرف لوٹنے کی صلاح ٹھہری خضرؑ خیر اندیش کو اُس وقت اُن کی محرومی پر ترس آیا تب آپ نے ان کو ایک نیک صلاح دی اور فرمایا کہ تمہاری قسمت میں شاید آبِ حیات مُقدّر نہیں تھا اب میں تمہیں ایک اور فائدے کی بات بتاتا ہوں اور وہ یہ کہ یہاں تاریکی میں تمہارے پاؤں کے نیچے جس قدر پتھر اور سنگریزے پڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں سب کے سب لعل، ہیرے اور قیمتی جواہرات ہیں انہیں اپنے توشہ دانوں میں بھر لو اور اپنے ساتھ لے چلو۔ ان سے تم اپنے وطن میں بڑے مال دار ہو جاؤ گے۔ اس پر بعض اصحاب نے خضرؑ کو سچا جان کر اپنی لُزِ دُحین اُن پتھروں سے بھر لیں۔ بعض کچھ کمزور یقین والے تھے۔ انہوں نے تھوڑے سے پتھر اٹھالئے اور باقیوں نے کہا کہ خضرؑ نے ہمیں پہلے بھی تاریکی میں ادھر ادھر پھرا کر پریشان کیا اب یہ پتھر اٹھانے کی تکلیف بھی بے سود ثابت ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے

کچھ نہ اٹھایا جب وہاں سے روانہ ہو کر انہوں نے بحرِ ظلمات کو طے کر لیا اور روشن جہان میں پہنچ کر جس وقت اپنی خرچینوں کو کھول کر دیکھا تو ان کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی کیونکہ انہیں معلوم ہوا کہ وہ بھاری بیکار پتھر اور سنگریزے گراں بہا اور قیمتی لعل، ہیرے اور جواہرات ہیں۔ اُس وقت جنہوں نے پتھر مطلق نہیں اٹھائے تھے انہوں نے سخت افسوس اور غم کیا اور جنہوں نے تھوڑے پتھر اٹھائے تھے۔ انہوں نے بھی افسوس کیا اور جو لوگ پتھر اٹھا کر لائے تھے وہ دُنیا میں بڑے امیر اور مالدار ہو گئے۔ یہ ایک مثل ہے۔ جو کہ دُنیا کی مادی زندگی پر نہایت موزوں اور منطبق ہوتی ہے۔ یہ دُنیا بحرِ ظلمات ہے اور اسم اللہ ذات کا نور آبِ حیات ہے۔ جو کہ صحرا دل یعنی دل کے نیچے عالمِ غیب سے پھوٹ کر نکل رہا ہے۔ اس آبِ حیات سے جو سعادت مند اشخاص یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص برگزیدہ اشخاص سیراب ہوئے وہ زندہ جاوید ہو کر خضرِ مثال اولیاء اور انبیاء بن گئے۔ جس نے اس آبِ حیات نور اسم اللہ ذات کو پیا۔ اس نے ابدی سرمدی زندگی کو حاصل کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نورِ حیات سے ابد الابد تک جیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دُنیا و آخرت میں اپنی مخلوق کا راہبر اور راہنما کیا۔

فرق است ز آبِ خضر کہ ظلمات جائے اُوست با آبِ ما کہ مَنبُغش اللہ اکبر است
(حافظ)
ترجمہ:- ”آبِ خضر جس کا مقام ظلمات ہے اور ہمارے پانی میں بہت فرق ہے یہاں ”ہمارے پانی“ مراد اسم اللہ ہے جس کا منبع خود اللہ تعالیٰ ہے اور یہ آبِ حیات سے بہتر ہے۔“

اور جو اس آبِ حیات سے محروم ہیں انہیں یہ راہبر ہدایت اور نصیحت کرتے ہیں کہ اے لوگو! یہ جو دُنیا کے بحرِ ظلمات میں ظاہری دینی ارکان اور مذہبی اعمال بھاری بیکار پتھروں کی طرح تمہیں بارگراں معلوم ہوتے ہیں۔ جن کی یہاں تمہیں کچھ قدر و قیمت معلوم نہیں ہوتی انہیں اپنے اصلی وطن دارِ آخرت کے روشن جہان کے لئے اٹھا لو۔ وہاں جا کر تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ لعل اور ہیرے ہیں جن سے تم دارِ آخرت میں بڑے امیر اور مالدار بن جاؤ گے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَائِرِ رُسُلِکَ اِنَّکَ خَبِیْرٌ بِہِ حَکَایِتِہِمْ دُنْیَا کی تاریکی کی کیا عمدہ مثال ہے مگر مادی نفسانی لوگ جس وقت اس قسم کے مثالی مذہبی قصے

کتابوں میں پڑھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اُن سے عبرت حاصل کر کے ہدایت پر آئیں۔ اُلٹا تمسخر اور استہزاء کے درپے ہو جاتے ہیں سچ پوچھو تو مادیت کے مایخو لیا اور سیاست کے سرسام نے آجکل نئی روشنی والوں کے دماغ کو بگاڑ دیا ہے۔ کنوئیں کے اندھے مینڈک کی طرح انہوں نے اس مادی دُنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور اپنی مادی عقل اور ظاہری علم کے غرور اور گھمنڈ میں وہ قرآنی حقائق اور روحانی اسرار کا متکبرانہ مگر جاہلانہ انکار کرتے ہیں۔ لیکن جس دن یہ راستے کا گردو غبار اُٹھ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بَطْشِ عَدِید اور زبردست گرفت انہیں جکڑ لے گی۔ اُس دن اُن لوگوں کی ساری اکڑفوں نکل جائے گی۔ اور مادی نشے ہرن ہو جائیں گے۔

فَإِذَا رَفَعَتِ الْغُبَارُ فَسَتَعْلَمُ أَمٌ تَحْتَكُ فَرَسٌ أَمْ حِمَارٌ .

یعنی: جب راستے کا غبار اُٹھ جائے گا اس وقت تجھے معلوم ہو جائیگا کہ تو گھوڑے پر سوار ہے یا گدھے پر

بروز حشر خرا ایں ہمہ شود معلوم کہ باکہ بانحد عشق در شب و سحر

ترجمہ:- ”قیامت کے دن تجھے یہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ تو اس دُنیا کی تاریک رات میں کس چیز کے ساتھ عشق لگائے بیٹھا ہے۔“

ذکر اللہ اور اسم اللہ کی حقیقت اور اہمیت کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ شارع اسلام ﷺ اور بزرگان دین نے ذکر اللہ اور اسم اللہ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرب، مشاہدے اور وصال کا واحد ذریعہ اور وسیلہ بتایا ہے کیونکہ اسم عین مسمیٰ ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ میں اپنے ذکر کرنے والے کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے:

أَنَا بَيْنَ شَفَعَتِيهِ إِذَا ذَكَرَنِي

”یعنی جب کوئی مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے دو ہونٹوں کے درمیان ہوتا ہوں۔“

یہ تو صاف ظاہر ہے کہ انسان کے ہونٹوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان غیر محدود ذات کبھی نہیں آسکتی ذاکر کے ہونٹوں کے درمیان تو صرف اللہ تعالیٰ کا اسم ہی آسکتا ہے۔ یہاں اسم اور مسمیٰ کے اتصال اور اتحاد کی طرف اشارہ ہے کہ اسم اور مسمیٰ کے درمیان نہ صرف اتصال ہے بلکہ اسم مسمیٰ کی عین مثال اور عین العین ہے۔ اور یہی اصل باعث مبداء و معاد و ذریعہ پیدائش خلق

وایجاد کو نہیں ہے۔

اب ہم لفظ اسم اللہ ذات کی حقیقت کو واضح کرنا چاہتے ہیں واضح ہو کہ جب کسی شخص کو یاد کیا جاتا ہے تو اس کی نسبت ہر قسم کے اذکار اور باتیں اس کی ذات یا اسکے نام کی طرف راجع ہوتی ہیں۔ اور سب کا مدلول پہلے نام اور پھر اس کی ذات ہوتی ہے۔ اور جب وہ مذکور غائب ہوتا ہے تو محض اس کا نام اور اسم ہی اس کی نسبت تمام ذکر اذکار کا مرجع اور مدلول ہوتا ہے اور سب باتیں اسکے نام پر جا کر ختم ہوتی ہیں۔ نام دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ذاتی، دوم صفاتی۔ ذاتی وہ نام ہوتا ہے جو کسی واحد ذات موصوفہ مجموعہ صفات پر دلالت کرے۔ مثلاً ایک شخص کا نام زید ہے تو یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ اگر اس شخص نے علم حاصل کیا تو اس کا نام عالم ہو گیا، اگر علم طب پڑھ لیا تو طبیب اور حکیم ہو گیا اگر حج ادا کیا تو حاجی بھی اس کا نام ٹھہرا اور اگر قرآن کو یاد کیا تو حافظ بن گیا۔ علیٰ ہذا القیاس یہ واحد شخص زید جس قدر صفات سے موصوفہ ہوتا جائے گا۔ اسی قدر اس کے اسم کے ساتھ دیگر صفاتی نام مثلاً عالم، حکیم، حافظ اور حاجی وغیرہ بڑھتے جائیں گے سو جتنے کام اتنے نام، مگر جب ہم زید کا نام لیں گے تو اس سے ہماری مراد عالم، حکیم، حافظ اور حاجی وغیرہ ان تمام صفاتی سے متصف شخص ہوگا۔ سو زید اس کا ذاتی نام ہے اور یہ دیگر عالم، حکیم، حاجی اور حافظ وغیرہ صفاتی نام ٹھہرے کیونکہ بعد میں اس کے ساتھ لگ گئے جب وہ شخص ان صفات سے موصوفہ ہو گیا۔ اب اگر ہم زید کی علمی لیاقت اور ذہانت کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی ذہانت اور لیاقت کے مختلف واقعات اور حالات بیان کرتے ہیں تو ہماری یہ تمام قیل وقال اور زید کے علمی تبحر کی تمام داستانیں ایک صفاتی نام عالم سے ادا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اس کی حکمت اور طب میں مہارت کے تمام کارنامے ایک ہی لفظ حکیم میں آ جاتے ہیں۔ پس ثابت ہو گیا کہ صفاتی نام تمام صفاتی داستانوں اور ذکر اذکار کا جامع ہوتا ہے اور ذاتی نام تمام صفاتی ناموں کا خاص خلاصہ اور مجموعہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے اور رحمن، رحیم، مالک، قدوس، جبار، قہار اور غفار وغیرہ جس قدر بھی ننانوے یا ان کے علاوہ دیگر نام ہیں وہ سب صفاتی ہیں۔ قرآن مجید میں جس

قدر سورتیں اور آیتیں موجود ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت پر دال ہیں پس قرآن مجید کے تمام بیانات، ذکر و اذکار اور تمام علوم و معارف و اسرار اللہ تعالیٰ کی کسی خاص صفت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر وہ آیات وعدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اسماء جمالی رحمن رحیم۔ کریم، غفار وغیرہ میں سے کسی ایک کو ظاہر کرتے ہوں گے۔ اور اگر آیات وعید ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات جلالی مثلاً جبار، قہار اور منتقم وغیرہ پر دلالت کرتے ہوں گے اسی طرح قصص انبیاء وغیرہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی کسی خاص صفت کا اظہار مقصود ہوگا۔ یا دیگر جس قدر حمد و ثناء تہلیل و تکبیر اور تقدیس و تمجید اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم میں آئی ہیں۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات سبوح، قدوس، سبحان، حمید وغیرہ کی تفصیلات ہیں۔ مختصراً یہ کہ قرآن مجید مثل ایک شجر طیبہ کے ہے جس کے حروف مثل باریک ریشوں اور الفاظ بمنزلہ پتوں کے اور آیات چھوٹی چھوٹی کونپلوں کی مانند ہیں اور قرآن کی سورتیں شاخوں کی مانند ہیں اور اسماء صفات بڑی بڑی شاخیں ہیں اور اسم اللہ ذات بالفعل ان سب کا موٹا تنہا اور بالقویٰ اس شجر طیبہ کے تخم اور پھل کی طرح ہے۔ درخت اگر چہ اپنی ٹہنیوں پر بے شمار پھل لاتا ہے لیکن اس کی پیدائش اور اصل ایک ہی پھل سے ہوتی ہے۔ اسی طرح گو قرآنی سورتوں میں اسم اللہ ذات بے شمار جگہ مذکور ہوا ہے۔ لیکن تمام قرآن اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے اسم اعظم اللہ کی صفت اور ثناء ہے۔ اور سب کی اصل اور تخم اسم اللہ ذات ہے۔

عِبَارَاتُهَا شَتَّى وَحُسْنُكَ وَاحِدٌ وَكُلُّ إِلَى ذَاتِ الْجَمَالِ يُشِيرُ
(حسان بن ثابت)

ترجمہ:- ”ہماری عبارتیں گو تیری تعریف میں مختلف ہیں۔ لیکن تیرا حسن واحد ہے اور ہماری سب عبارتیں تیری ذات جمال کی طرف اشارہ کرنے والی ہیں۔“

لہذا جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی اسم اللہ سے یاد کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کو اُس کی تمام صفات یا بالفاظ دیگر جملہ قرآنی آیات کے ساتھ یاد کر رہا ہے جس وقت اسم اللہ ذات کا تخم کسی کامل عارف انسان کے وجود میں سرسبز ہو جاتا ہے تو تمام قرآن مع جملہ علوم و معارف و انوار و اسرار ایک ہجرۃ الثور کی شکل میں اس کے دل کے اندر قائم اور نمودار ہو جاتا ہے اُس پر جملہ

قرآنی حقائق اور علوم ظاہری و باطنی اسم اللہ ذات کی برکت سے واضح اور روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ پاک درخت ہے جو اُس نبی اُمی فِداہ اُمی و اُمی کے وجود مسعود میں غار حرا کے اندر لگایا گیا۔ جس کی شاخیں شجر طوبیٰ سے بھی آگے عرش بریں کے کنگروں سے جائگراہیں۔ قولہ تعالیٰ:

كَشَحْرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (ابراہیم، آیت ۲۴)

اسی طرح اسم اللہ ذات کا ذکر اصل کار ہے اور تمام اسلامی ارکان کا ذکر اللہ اور اسم اللہ پر دار و مدار ہے۔ یہی کلید معرفت و توحید ذات پروردگار ہے جملہ اسلامی ارکان اور دینی اعمال کو اگر بنظر غور دیکھا جائے تو سب میں صرف ایک اسم اللہ ذات کا ذکر ہی اصل غرض یا اسی کا تصور اصل مدعا و مقصود معلوم ہوتا ہے۔ تمام نیک اعمال اور حمیدہ اخلاق خصوصاً جملہ ارکان گویا ذکر اللہ کے مختلف مظاہرے ہیں یا ذکر اللہ کی تکمیل کے معاون اور مددگار ہیں۔ اسلام کے پانچوں ارکان کو ہی لیجئے۔ جن پر اسلام کی عمارت کا قیام ہے۔ یعنی کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان سب کی اصل غرض و غایت کو اگر نظر تعمق دیکھا جائے تو ان سب کا اصل مدعا ذکر اسم اللہ ذات ہی ہے اور بس۔ چنانچہ اول رکن اسلام کا کلمہ پڑھنا ہے۔ جس کے بغیر انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ خواہ تمام جہان کے نیک اعمال اکیلا ہی ادا کیوں نہ کرے یہ وہ پاک کلمہ ہے کہ اس کے ایک دفعہ صدق دل سے ادا کرنے والا پاک بہشتی ہو جاتا ہے خواہ پہلے کافر اور اشد مشرک ہی کیوں نہ ہو اسلام میں اس کلمے کو افضل الاذکار اور اصل کار مانا گیا ہے۔

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (مشکوٰۃ)

اور دوسری جگہ آیا ہے:-

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِلاَ حِسَابٍ وَ بِلاَ عَذَابٍ (مشکوٰۃ)

”یعنی: جس شخص نے صدق دل سے کلمہ پڑھا وہ بغیر حساب اور بغیر عذاب بہشت میں داخل ہوا۔“

بزرگان دین نے تحقیق کی ہے کہ بے حساب اور بے عذاب بہشت میں داخل کرنے کا

ذریعہ اور وسیلہ وہ کلمہ ہے۔ جو انسان کا موت اور نزع کے آخری امتحان کے وقت جاری

ہو جائے۔ کیونکہ یہ کلمہ تمام عمر کے اعمال کا خاص خلاصہ یا تعلیم اسلام و ایمان کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو آخر وقت ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر کلمہ زبان پر یاد دل میں جاری ہو گیا تو سمجھو کہ مقصد زندگی کے حقیقی امتحان میں پاس ہو گیا۔ ورنہ فیل ہے غرض کلمہ کا آخری وقت جاری ہو جانا تمام عمر کے اسلامی ارکان کے دودھ کا گویا مکھن ہوتا ہے جو وجود کے برتن میں نمودار ہو جاتا ہے۔

نجاتِ مردم جاں لا الہ الا اللہ   کلیدِ قفلِ جنات لا الہ الا اللہ
چہ خوفِ آتشِ دوزخ چہ خوفِ دیو لعین   دریاں کہ کروئیاں لا الہ الا اللہ
نہ بود ملک و دوعالم نہ دؤرِ چرخ کبود   کہ بود دؤرِ اماں لا الہ الا اللہ
اور یہ صاف ظاہر ہے کہ رکن اول اسلام یعنی کلمہ طیبہ ذکر اللہ ہے۔ دوم رکن اسلام کا نماز پنجگانہ ہے۔ اور یہ صاف ظاہر ہے کہ نماز میں محض اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝ (طہ، آیت ۱۴)
یعنی ”نماز میری یاد اور ذکر کیلئے قائم کرو۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے:-

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝ (الاعلیٰ، آیت ۱۴، ۱۵)
ترجمہ:- ”تحقیق وہ شخص چھٹکارا پا گیا جس نے اپنے وجود کو پاک کیا۔ اور اپنے رب کے نام کو یاد کر کے نماز ادا کی۔“

اور ایک دوسری آیت میں آیا ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ط (العنکبوت، آیت ۴۵)
ترجمہ:- ”تحقیق نماز انسان کو بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑی چیز ہے۔“

اور نماز کے ارکان یعنی قیام، رکوع، قعود، اور سجود وغیرہ ذکر اللہ کے آداب اور ذکر اللہ

سے روحانی سرور اور باطنی لذات کی قدرتی تحریکات ہیں جیسا کہ ناچ اور رقص نفسانی خوشی اور انبساط کی فطری حرکات ہیں۔ سوئم رکن اسلام کا روزہ ماہ رمضان ہے۔ اس میں بھی تلاوت قرآن مجید اور نفل اور نوافل، تراویح اور ذکر اذکار ہی ادا ہوا کرتے ہیں۔ تاکہ اس میں کھانے پینے اور جماع وغیرہ نفسانی اور دنیوی مصروفیتوں سے علیحدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کمال فراخ دلی اور یکسوئی کے ساتھ کیا جائے۔ کیونکہ دل جب کھانے پینے کی نفسانی خواہشات اور دنیوی خطرات میں الجھا رہے تو ذکر کی اصلی غرض اور عبادت کی حقیقی مراد مفقود ہو جاتی ہے۔ لیکن جس وقت انسان یکسو اور یکجہت ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر، فکر اور حضورِ قلب سے کرتا ہے تو ذکر کا تیرا اپنے نشانے پر ٹھیک جا لگتا ہے۔ اور ذکر کی تار برقی مذکور تک جا پہنچتی ہے دیگر رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف صرف ذکر میں تمام یکسوئی اور مکمل یک جہتی کے واسطے مسنون رکھا گیا ہے۔

چہارم رکن اسلام حج بیت اللہ ہے۔ حج بھی آل و عیال، وطن مالوف اور جملہ دنیوی علائق و عوائق سے قطع تعلق کر کے ذکر اللہ کیلئے یکسوئی پیدا کرنے کی خاطر قائم کیا گیا ہے۔ حج کے تمام ارکان اور جملہ مناسک میں یہی ایک پاک شغل ذکر اللہ ہی کیا جاتا ہے اور حج بیت اللہ کی بابت قرآن میں جس قدر آیات مذکور ہیں سب میں اسی ذکر کی تاکید ہے۔ قولہ تعالیٰ:

فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ص (البقرة، آیت ۱۹۸)

ترجمہ:- ”جب عرفات پر پہنچو مشعر الحرام کے نزدیک ذکر اللہ کرو۔“

قولہ تعالیٰ:

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ط

(البقرة، آیت ۲۰۰)

یعنی:- ”جب تم حج کے مناسک ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ جس طرح تم اپنے آباؤ اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے۔“

اور آخر میں صریح طور پر ارشاد ہے۔

وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ط (البقرة، آیت ۲۰۳)

یعنی: ”صرف اللہ تعالیٰ کو حج کے ان معدود دنوں میں یاد کیا کرو“۔

سوج میں محض اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کیا جاتا ہے۔ مزید برآں یہ ہے کہ وہاں خاص خاص متبرک مقامات کو دیکھنے سے توجہ قلبی اور ذکر میں محویت بڑھ جاتی ہے اور ان متبرک مقامات کی تقدیس مکانی اور وہاں کی پاک روحوں کی تاثیر روحانی سے اور روئے زمین کے مسلمانوں اور ان میں برگزیدہ ہستیوں کے باطنی پرتو سے دل کی غفلت اور کدورت دور ہو جاتی ہے۔ اور ذکر میں لذت بڑھ جاتی ہے اور اس کا لطف دو بالا ہو جاتا ہے۔

پنجم رکن اسلام کا زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت میں بھی یہ راز مضمر ہے کہ مساکین اور غرباء جن کو رزق کی تنگی کے باعث تشویش اور پریشانی خاطر لاحق رہتی ہے اور اس دنیوی فکر اور روزی کے غم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت اطمینان خاطر سے ادا نہیں کر سکتے اور ہمیشہ پراگندہ روزی پراگندہ دل ہوا کرتا ہے۔ اس واسطے اسلام نے دنیا داروں پر یہ فرض عائد کیا ہے کہ ایسے نادار اور محتاج مسلمانوں کی امداد کی جائے تاکہ یہ لوگ بھی دلجمعی اور فراغت قلبی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکیں۔ انسان اگر چہ خود کتنا ہی مہوکل علی اللہ اور تارک دنیا کیوں نہ ہو۔ اہل وعیال اور بال بچوں کے ہوتے ہوئے اُس کے صبر اور تحمل کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں۔ اور کمزور صنف نازک اور معصوم بال بچوں پر یہ بے محکم بوجھ ڈالنا راہ سلوک میں بھی چنداں مفید نہیں پڑتا۔

شب چوں عقد نماز بر بندم   چہ خورد بامداد فرزندم

(سعدی)

ترجمہ: ”رات کو جب میں نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں (تو دل میں یہ خیال آتا ہے) صبح اہل وعیال کیا کھائیں گے۔“

شیخ سعدیؒ نے سچ کہا ہے کہ ہال بچوں کی روزی کا غم اور رزق کا فکر عالم بالا میں پرواز کرنے والے سالک کو بھی اپنی منزل سے نیچے گرا دیتا ہے۔

اے گرفتار پائے بند عیال دگر آزادی مہند خیال
غمِ فرزند و نان و جامہ و قوت باز دارد زیر در ملکوت

(سعدی)

ترجمہ: ”اے وہ شخص کہ تو اہل و عیال میں گرفتار ہے۔ اب تو ذہن کی آزادی کا خیال نہ کر۔ اہل و عیال کے خور و نوش اور لباس کا غم انسان کو عالم ملکوت کی سیر سے روک دیتا ہے۔“

اور نیز زکوٰۃ کی دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ ہر چیز کی افراط اور تفریط مضر ہوا کرتی ہے اور ہر چیز کے اعتدال اور اوسط میں خیر ہے۔

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا وَشَرُّ الْأُمُورِ تَفْرِيطُهَا وَافْرَاطُهَا.

اسی دنیوی دولت کی کثرت اور مالِ دنیا کی فراوانی بھی ایمان اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر اللہ کے لئے نقصان دہ ہے۔ قولہ تعالیٰ:

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ (الشوری، آیت ۲۷)

ترجمہ: ”اگر ہم اپنے بندوں پر روزی فراخ کر دیں تو وہ ضرور روئے زمین پر بغاوت کھڑی کر دیں گے۔“

اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ موسیٰ کی زبانی قرآن میں یوں ارشاد فرماتا ہے۔ ”اے اللہ تو نے فرعون اور اس کی قوم کو دولتِ دنیا اور زیب و زینت کے سامان دے رکھے ہیں۔ جس کی وجہ سے وہ تیرے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اے اللہ ان کا مال اور دولت ان سے چھین لے اور ان کے دلوں کو فقر و فاقے کی زنجیر میں جکڑ لے تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔“ اس سے ثابت ہو گیا کہ دولتِ دنیا اور عیش و عشرت کے سامان کی فراوانی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے۔ حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ۔ یعنی ”دنیا کی محبت تمام برائیوں کا سر ہے۔“ دنیا ایک ایسی پُراشوب بلا ہے اور یہ ایک ایسا دردِ لا دوا ہے کہ اس سے انسان بڑی مشکل سے نجات پاتا ہے۔ سعدی نے اس بیت میں دنیا کی حقیقت کھول کر رکھ دی ہے۔

اگر دُنیا نہ باشد درد مند یم   وگر باشد بمہرش پائے بندیم
بلائے زیں بلا آشوب تر نیست   کہ رنج خاطر است ارہست ورنیست

(سعدی)

ترجمہ:- ”اگر دُنیا نہ ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور اگر دُنیا ہو تو اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ کوئی مصیبت اس دُنیا سے بڑھ کر تکلیف دہ نہیں کہ اس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں صورتوں میں وبال جان ہے۔“

واقعی جب دُنیا زیادہ ہو جائے تو اسکی محبت دامنگیر ہو کر انسان کو اللہ تعالیٰ سے روک دیتی ہے اور فقر فاقے کی شدت بھی کفر میں گرا دیتی ہے۔ کَاذَانُ يَكُونُ الْفَقْرُ كُفْرًا۔ (مشکوٰۃ) اس واسطے اسلام نے لوگوں میں مساوات قائم رکھنے اور دُنیا کی افراط کو حد اعتدال پر لانے کے لئے دُنیا داروں پر زکوٰۃ فرض اور لازم گردانی ہے تاکہ دُنیا دار بھی ذکر اللہ میں یکسوئی اور حضور قلب سے محروم نہ ہوں۔ غرض اسلام کیا ہے ظاہر زبان سے ذکر اللہ کرنا اور جسمانی اعضاء و جوارح سے ذکر کے آداب بجالانا اور حواس خمسہ کے ذریعے ذکر اللہ کو اپنے اصلی مقام قلب تک پہنچانے کا نام ہے۔ اور جب ذکر اللہ ظاہری وجود سے مقام قلب میں منتقل ہو جاتا ہے تو اس وقت ایمان کی باطنی صورت اندر نمودار ہو جاتی ہے۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ط قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ط (الحجرات، آیت ۱۲)

یعنی: ”اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ اے محمد ﷺ! ان سے کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں تب ایمان دار کہلانے کے مستحق بنو گے۔ جس وقت کہ ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہوگا۔“

ایمان کا خاص محل اور اصل مقام مومن کا دل ہے نہ کہ جسم۔ ایمان فی الحقیقت اسم اللہ ذات کا نوری چراغ ہے۔ جس وقت یہ نوری چراغ مومن کے قلب صنوبری کی چینی میں روشن ہو جاتا ہے۔ تو اس سے مومن پر چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ط الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ط الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ الخ (النور، آیت ۳۵)

ترجمہ: (اسم) اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اُس کے نور کی مثال یوں ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس کے اندر چراغ روشن ہے اور چراغ ایک قندیل اور چینی میں لگا ہوا ہے (چراغ کی روشنی کی تو بات ہی کیا ہے) اس کی چینی کا یہ حال ہے کہ وہ ایک روشن ستارے کی طرح نورِ چراغ اسم اللہ ذات سے جگمگا رہی ہے۔ آیت: اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (النور، آیت ۳۵) میں ترجمہ یوں صحیح نہیں ہو سکتا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ کیونکہ یوں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ظرفیت لازم آتی ہے۔ اور اس کی عظیم الشان لامحدود ذات آسمانوں اور زمین کے اندر محدود ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ آسمانوں، زمین، مافیہا اور مادی کی ان سب کا خالق ہے۔ یہاں اللہ سے مراد اسم اللہ ذات ہے جس کے نور سے آسمان اور زمین روشن اور منور ہیں اور انسانِ کامل کے سینے کے طاق میں قلبِ صنوبری کی قندیل اور چینی کے اندر روشن ہے اور چراغ اسم اللہ ذات سے عارفِ کامل کا قلب روشن ستارے کی طرح چمک اٹھتا ہے۔ اور یہ قندیل درختِ زیتونِ وجود اور جسمِ عنصری عارف سے لگا ہوا ہے جو لوگ اسم اور مسمیٰ کے معنی سے ناواقف ہیں۔ وہ ہماری اس نئی تاویل سے متعجب اور حیران ضرور ہونگے۔ لیکن ہم حق بات ظاہر کرنے پر مجبور ہیں۔ خواہ لکیر کے فقیر اپنی غلط تفسیر کی تشہیر پر ناراض کیوں نہ ہوں بعض لوگ اس بات سے بھی تعجب کریں گے۔ کہ ہم نے نورِ ایمان کو جو کہ نورِ یقین کی شکل میں مومن کے قلب اور دل کے اندر جاگزیں ہوتا ہے۔ اسم اللہ ذات کہہ دیا ہے۔ ناظرین اس آیت قرآنی کے مفہوم پر غور کریں اور انصاف کی عینک لگا کر دیکھیں کہ ہماری تاویل اور تفسیر کس قدر صداقت اور حقیقت پر مبنی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ (المجادلہ، آیت ۲۲) ترجمہ:- ”وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے“۔ ایمان تب ہی لکھا جاسکتا ہے جبکہ وہ ایک کلمہ اور لفظ کی صورت میں ہو اور وہ لفظ اور کلمہ اسم اللہ ذات کے سوائے اور کیا ہو سکتا ہے۔

ہزار معجزہ بنمود عشق و عقل کجول ہنوز در پے اندیشہائے خویشتن است
ترجمہ:- ”عشق نے ہزاروں معجزے دکھلا دیئے لیکن جاہل عقل ابھی تک اپنے اندیشوں کی پیروی کر رہی ہے۔“
ہم پیچھے ثابت کر آئے ہیں کہ اسلام کے پانچوں ارکان کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ
ذکر اللہ اور ذکر اسم اللہ ذات کے مختلف مظاہر اور طریقے ہیں اور یہی اسلام یا ذکر اللہ جب ظاہر
اعمال جوارح سے لطیفہ قلب باطن کی طرف منتقل ہو کر دل کے اندر اسم اللہ ذات کی صورت
میں تحریر اور مرقوم ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت اسکے نور کو نور ایمان کہتے ہیں۔ اور یہ نور ایمان یا نور اسم
اللہ ذات اللہ تعالیٰ نے روز ازل سے مومنوں کے دلوں کے اندر بطور تخم ودیعت کر دیا ہے۔ جو دنیا
مین کسی پاک، برگزیدہ اللہ والے بندے کے وعظ، ہند، نصیحت، تلقین، ارشاد، تعلیم، توجہ یا فیض کی
آبیاری سے سرسبز ہو کر شجر طیہ بن جاتا ہے اسلام اور ایمان کے شجر کی سرسبزی اور تکمیل کے لئے تخم
ہدایت ازلی فضلی اور آب ہدایت و تلقین و تعلیم انسان کامل عارف مثل ابر فضلی لازم و ملزوم ہیں۔ تخم
اور پھل کے بغیر آبیاری بے سود ہے جیسا کہ ارشاد حق معبود ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝
(المائدہ، آیت نمبر ۳۵)

یعنی ”اے ایمان والو۔ خدا سے ڈرو اس کی طرف وسیلہ پکڑو۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ج
(سورۃ القصص، آیت ۵۶) یعنی ”اے میرے نبی تو ہر خاص و عام کو جسے چاہے ہدایت پر نہیں
لا سکتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن کو ازل کے دن ہدایت کا تخم عطا کیا ہے ان کو ہدایت ہوگی۔“ اور پھر
ارشاد ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ (التوبہ، آیت ۱۱۹)
ترجمہ:- ”اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور صادقین کے ہمراہ رہو۔“ اب ہم ایک دوسری
آیت کی تفسیر سے اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کیونکہ اسلام اور ایمان کا درخت تخم اسم اللہ ذات
سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ ط قَوْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ
مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ ط أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (الزمر، آیت ۲۲)

ترجمہ:- ”جس شخص کا اللہ نے کھول دیا ہے سینہ اسلام کے لئے پس وہ نور اور روشنی پر ہے اپنے رب کی طرف سے۔ افسوس ہے اُن لوگوں پر جن کے دل سخت ہیں ذکر اللہ سے سو وہ لوگ صریح گمراہی پر ہیں۔“

یہاں اس آیت کریمہ میں دو جملے ہیں۔ اور ہر ایک جملے کے دو حصے ہیں ہر ایک حصہ اپنے بالمقابل دوسرے حصے کے بالکل متضاد اور مخالف مفہوم کا حامل ہے اور ہر جملے کا پہلا حصہ شرط اور دوسرا اس کا نتیجہ اور جزا ہے۔ پہلے جملے میں ایسے سعادتمند آدمی کا ذکر ہے جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے کھولا ہے اس کی جزا یہ ہے کہ وہ روشنی اور ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے اور دوسرے جملے میں ایسے شقی القلب لوگوں کا ذکر ہے جن کا دل ذکر اللہ سے سخت پتھر کی طرح ہے۔ ذکر اللہ اس میں نفوذ اور سرایت نہیں کر سکتا ہے اور جزا یہ بیان کی گئی ہے کہ ایسے لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت شریفہ میں ناظرین اس باریک نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پہلے جملے میں ایک شخص ہے جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لئے کھولا ہے۔ پس وہ نور اور ہدایت پر ہے۔ دوسرے جملے میں چاہئے تھا۔ کہ یوں بیان ہوتا۔ کہ ان لوگوں پر افسوس ہے جن کے دل کفر کی وجہ سے سخت ہو گئے ہیں پس وہ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ اسلام کے مقابلے میں کفر کا لفظ کافی اور صحیح ہوتا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں اس سرِ مکٹون کو کھول دیا ہے کہ کفر اور گمراہی صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل کے سخت ہو جانے اور اس میں اسم اللہ کے نفوذ اور سرایت نہ کرنے کا نام ہے اور اسلام یہ چیز ہے کہ انسان کا دل ذکر اللہ کے لئے کھل جائے اور اسم اللہ ذات اس میں داخل ہو جائے دوسرا نقطہ اس آیت میں یہ ہے کہ یہاں أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ (الزمر، آیت ۲۲) میں لفظ اللہ مسٹی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے معنی میں نہیں آیا بلکہ اسم کے معنی میں آیا ہے یعنی اسکے معنی یوں ہیں کہ جس شخص کا سینہ اسم اللہ

نے اسلام کے لئے کھول دیا ہے۔ پس وہ اپنے رب کی طرف سے نور اور ہدایت پر ہوگا۔ یعنی جس سعادت مند شخص کے دل کی زمین ایسی نرم ہو کہ اس میں آبِ ہدایت و تلقینِ انبیاء و اولیاء نفوذ اور سرایت کر جائے اور اس میں تخمِ اسم اللہ ذاتِ سرسبز ہو کر اور اس کے سینے کی نرم زمین کو پھاڑ کر شجرِ اسلام کی صورت میں قائم اور نمودار ہو جائے تو ایسا شخص ضرور اپنے رب کی طرف ہدایت پا جائے گا۔ لیکن جس شخص کا دل پتھر کی مانند ہو کہ نہ اس میں آبِ ہدایت کو داخل ہونے کا راستہ ہے اور نہ تخمِ اسم اللہ ذات کو پھوٹ کر سر نکالنے کی کوئی راہ ہے تو ایسے شقی القلب آدمی کے دل کی پتھریلی زمین میں ضرور تخمِ اسم اللہ ذات ضائع ہو جائے گا۔ اور وہ ضرور گمراہ ہوگا۔ اب اگر آیت اَقْمِنُ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ (الزمر، آیت ۲۲) میں لفظ اللہ کو بجائے اسم کے مسکن کے معنوں میں استعمال کیا جائے۔ جیسا کہ عام ترجموں میں آتا ہے تو معنی یوں ہوتے ہیں ”بھلا جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے اسلام کے لئے پس وہ اپنے رب کی طرف سے خاص نور ہدایت پر ہے۔“ تو ایک بڑا اشکال پیدا ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بھی معاذ اللہ عجیب انصاف ہے کہ کسی خاص شخص کا سینہ تو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور اسے اپنی طرف ہدایت فرماتا ہے اور باقیوں کو خود گمراہ کرتا ہے۔ تو پھر ان گمراہ لوگوں کا کیا قصور ہے۔ سو آیت کا سقم اور اشکال ہرگز رفع نہیں ہوتا اور نہ معنی درست ہوتے ہیں جب تک کہ لفظ اللہ کو اسم کے معنی میں نہ لیا جائے پس ثابت ہو گیا کہ اسم اللہ مثل تخم اور پھل کے ہے جسے آبِ ہدایت و دعوت سے جب سینچا جائے تو نرم اور قابلِ سینے کی زمین کو پھاڑ کر پھوٹ پڑتا ہے اور اس سے اسلام کا شجرِ طیبہ سرسبز اور سر بلند ہو جاتا ہے پس یہاں اور اکثر قرآن کریم میں لفظ اللہ اسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور دلالت ذات پر کرتا ہے۔ کیونکہ اسم عین مسکنی ہے اور یہی اسم اور مسکنی کا معنی ہے۔

سُبُكْ زَجَائِ نہ گیری کہ بس گراں گہراست متاع من کہ نصیپش مباد ارزانی

(عربی)

ترجمہ:- ”تو میری متاع (شعرو بخن) کو کہ خدا کرے اس کی کبھی کساد بازاری نہ ہو حقیر سمجھ کر نہ اٹھانا کہ یہ ایک بہت قیمتی گوہر ہے۔“

یہی ذکر اسم اللہ اور یاد الہی کا سرِ مخفی ہے جس کی سمجھ سے مادی عقل والے کی بالکل بے خبر اور ناواقف ہیں اور یہی ذکر اسم اللہ کی اصلی ضرورت ہے۔ اور انسانی زندگی کا حقیقی مقصد ہے جس کو الحاد زدہ فرقہ جمود، بے کاری اور رہبانیت کی مشق بتاتا ہے ہر انسان کی سرشت اور فطرت میں اسم اللہ ذات کا نور اس طرح جاری و ساری ہے جس طرح جسم میں خون اور خون میں جان ہے اور اسم اللہ ذات کا نور گویا جانِ جان ہے۔ اور اسی سے انسانی وجود گرم و تاباں تر و تازہ اور روشن و درخشاں ہے یہ اسم پاک وہ ذریعہ، واسطہ اور وسیلہ ہے جس کا ایک سراز میں شہادت و آفاق کے انسانی قلب میں لگا ہوا ہے اور دوسرا سرا آسمان غیب و انفس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہے یہی وہ عُرْوۃ الْوُثْقٰی اور حَبْلِ الْمَتِیْنِ (اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی) ہے جو آسمانِ الوہیت سے زمینِ عبودیت پر لٹک رہی ہے۔ جس کو پکڑ کر انسان اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ تک پہنچ سکتا ہے اس کے پاک بلند و بالا اور غیر مخلوق اعلیٰ قصرِ مقدس تک اسم اللہ ذات کی برقی لفٹ کے بغیر رسائی ناممکن اور محال ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کو اپنی ہدایت، قرب اور وصال کا ذریعہ بنایا ہے۔ آسمان ربوبیت سے زمین عبودیت پر یہی آفتاب چمکا ہے جس کے نور سے انفس کی آنکھ میں بینائی ہے۔ اور جس نے آفاق کی ساری قدیل میں روشنی پھیلائی ہے۔ اسی لئے تو اس کا نام اسم اللہ ذات ہے اور یہی آخر ذریعہ نجاتِ کائنات اور چشمہ حیات ہے۔ اور سرِ اسرار اور مغزِ مخ کائنات ہے۔

رَبُّدِ جَان و دِلْمِ رَاجِمَالِی نامِ خدا   نواختِ تَشْنِہِ لَبَاں رَاژِ لَالِی نامِ خدا
یقینِ بَدَاں کہ تُو باحقِ نَشِستِ شَبِ وروز   چوں ہم نَشِیْنِ تُو باشد خیالی نامِ خدا
ثَرَا سَرُودِ طَیْرَاں در فضائِ عالمِ قُدُس   بشرطِ آں کہ بہ پَرِی بَکَالِی نامِ خدا
میانِ اسمِ و سَمَی چوں فرقِ نیستِ بَیْنِ   تُو در تَجَلِّیِ اَسْمَاءِ کَمَالِی نامِ خدا

ترجمہ:- ”اللہ تعالیٰ کے نام کے جمال اور حسن نے میرا دل اور جان دونوں چھین لئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام کی مٹھاس نے میرے پیاسے لبوں کو تسکین دی۔ تو یہ یقین کر کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا تھوڑا اور خیال تیرے ساتھ ہے۔ تجھے عالمِ قُدُس یعنی عالمِ بالا میں پرواز کرنا آسان ہے بشرطیکہ تو اللہ تعالیٰ

کے نام پر لگا کر پرواز کرے۔ اسم اور سٹی میں چونکہ کوئی فرق نہیں ہے لہذا تو اسماء کی تجلی میں اللہ تعالیٰ کے نام کا کمال دیکھ۔

تمام کائنات اسم اللہ ذات کی تسخیر اور قید میں ہے جس نے اس اسم کو حاصل کیا گویا تمام کائنات کی تسخیر کی کلید اس کو مل گئی۔ اور اس نے تمام کائنات کو مسخر کر لیا۔ اسم اللہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تمام کائنات کے امر ظہور یعنی لفظ گن کا نعم البدل ہے۔ اس لئے کہا گیا ہے کہ بِسْمِ اللّٰهِ مِنْ عَارِفٍ بِاللّٰهِ كَكُنْ مِنَ اللّٰهِ یعنی عارف کا اسم اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کے امر گن فرمانے کے برابر ہے یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح لفظ گن یعنی ہو جا فرما کر تمام کائنات کو پیدا کیا اسی طرح عارف جس کام کے لئے اسم اللہ کہہ دیتا ہے وہ کام جلدی یا بدیر ظہور پذیر ہو کر رہتا ہے۔

جب انسان اللہ تعالیٰ کو ذاتی اسم سے یاد کرتا ہے تو گویا اللہ کو جمیع صفات سے یا تمام قرآنی آیات سے یاد کر رہا جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ فَادْكُرُونِيْٓ اَذْكُرْكُمْ (البقرہ، آیت ۱۵۲) یعنی: ”تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔“ ہمارا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا تو صاف ظاہر ہے کہ ہم ظاہر زبان سے یاد دل اور خیال سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ہمیں حسب وعدہ مقابلتا اور ایجاباً کس طرح یاد فرماتا ہے اور ہمارے ذکر کا کس طرح جواب دیتے ہیں اور اسکی کیا صورت اور کیفیت ہوتی ہے۔ اس رازِ درون پر وہ کو آج ہم کھول کر بیان کرتے ہیں۔ بندہ اللہ تعالیٰ کو جس اسم اور صفت سے یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی صفت اور اسی اسم سے اپنے ذاکر بندے کی طرف متجلی ہوتا ہے۔ قولہ تعالیٰ:

اٰجِبُ دَعْوَةَ الدّٰعِ اِذَا دَعَانِ (البقرہ، آیت ۱۸۶)

یعنی: ”میں اپنے بلانے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جس وقت وہ مجھے بلاتا ہے۔“

قولہ تعالیٰ: وَاللّٰهُ الْمُسْتَعٰنُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ (یوسف، آیت ۱۸)

یعنی: ”اللہ تعالیٰ کو اسی صفت سے جلوہ گر ہونے کی توفیق ہے جس صفت سے تم اسے یاد کرتے ہو۔“

حدیث: اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْٓ بِئِيْٓ فَلْيُظَنِّ بِئِيْٓ كَيْفَ يَشَآءُ (مشکوٰۃ)

یعنی ”میرے بندے کا میرے ساتھ جیسا ظن اور گمان ہوتا ہے میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ

سلوک اور برتاؤ کرتا ہوں۔ جس طرح وہ چاہے میرے ساتھ ظن رکھے۔“

انسان کے اندر اسم اللہ ذات اور اللہ تعالیٰ کے جملہ اسماء و صفات کی استعداد روزِ ازل سے فطری طور پر بالقویٰ موجود ہے پس انسان اللہ تعالیٰ کو جس اسم اور صفت سے یاد کرتا ہے وہ اپنے اندر اسی صفت کی استعداد کو بالفعل جاری کرتا ہے اور اسی اسم کو نمودار کرتا ہے۔ اور اسی اسم کے نور کا بطور انعکاس اپنے دل کے آئینے میں اقتباس کرتا ہے جیسا کہ آفتاب کی روشنی جب آئینے میں متجلی ہوتی ہے تو اس آئینے میں آفتاب کی روشنی اور گرمی کی صفت بطور انعکاس پیدا ہو جاتی ہے۔ آفتاب کی روشنی اور گرمی آئینوں اور آتشی شیشوں یعنی لینز میں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جس وقت لینز کے محدب شیشے میں آفتاب کی شعاعیں گزرتی ہیں تو اس میں اتنی گرمی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے کپڑے کو آگ لگ جاتی ہے اسی طرح چاند کی سطح پر جب آفتاب کی روشنی پڑتی ہے تو چونکہ اس میں بڑی وسعت ہے اس لئے اس کی روشنی چودھویں کے چاند کی رات میں نصف روئے زمین کو روشن کر دیتی ہے۔ اور فوٹو گرافی نے تو اور بھی اس امر کو ثابت کر دیا ہے کہ بطور انعکاس آئینے کے اندر شے معکوس کی صورت ہو بہو آ جاتی ہے۔ بائیسکوپ اور ٹاکیز نے تو اشیاء معکوس کی صورت اور شکل کے علاوہ ان کی حرکات و افعال و اعمال اور آواز تک کو فلم کے فیتوں میں بطور انعکاس اتار کر پردہ فلم پر دکھا دیا ہے اور جو کچھ واقع ہو چکتا ہے اُسے بجنسہ پردہ فلم پر لوگ دن رات دیکھتے ہیں اگر ایسی فوٹو گرافی اور فلم سازی ممکن ہوتی کہ وہ بطور انعکاس انسانی صورت، حرکات، سکناات، اور آواز کے علاوہ اس کی عین ذات اور صفات کا بھی عکس اتار سکتی ہے تو وہ فوٹو گرافی ہمارے مطلب کو صاف ظاہر کرتی۔ انسان کامل اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی مظہرِ اتم اور مکمل آئینہ بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انوارِ ذات و صفات و اسماء و افعال کا اپنے اندر حسب وسعت و استعداد انعکاس کرتا ہے مردِ عارف کامل کا جس وقت پورے طور پر تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلیہ روح اور تخلیہ سر ہو جاتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا صاف، شفاف اور مکمل آئینہ بن جاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی جمیع صفات سے متصف اور اس کے جملہ اخلاق سے متخلق ہو جاتا ہے۔ اور

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (البقرة، آیت ۳۱) کا سچا مصداق یعنی حقیقی آدم کی اولاد، اصلی معنی میں آدمی کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے ورنہ ویسے تو اُولَئِكَ كَانُوا الْأَنْعَامَ (الاعراف، آیت ۱۷۹) انسان بظاہر صورت انسان اور باطن میں حیوان بہت ہیں۔ آدم اور اس کی حقیقی اولاد میں اللہ تعالیٰ اپنے جمیع اسماء اور صفات کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ اور یہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (البقرة، آیت ۳۱) کے حقیقی معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے جملہ اسماء سکھادئے اور ملائکہ اور فرشتوں کا ان اسماء کے جاننے سے عاجز آ جانے سے یہ مراد ہے کہ فرشتے اور ملائکہ اللہ تعالیٰ کے خاص خاص اسماء کے مظہر ہیں اور انہیں چند خاص اسماء صفات کے ساتھ متصف کیا گیا ہے۔ جن کے وہ کارکن ہیں۔ جیسا کہ عزرائیل جو ارواح کے قبض پر مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء قَادِرٌ، قَبَّازٌ، قَادِرٌ اور مُمِيتٌ وغیرہ چند اسماء جلالی کی استعداد رکھنے والے اور ان ہی اسماء کے عامل اور ان کی صفت سے متصف اور کارکن ہیں۔ عزرائیل میں دیگر اسماء اور خصوصاً اسماء جمالی مطلق استعداد نہیں ہے۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام کو اسماء جمالی کا مظہر اور کارکن بنایا گیا اور علیٰ ہذا القیاس دیگر ملائکہ کو سمجھ لیا جائے۔ لیکن انسان کامل ہر دو جمالی و جلالی اور کمالی اسماء صفات کا اپنے اندر حسب وسعت ظرف اور حسب توفیق باطنی اقتباس کرتا ہے۔ یہی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (البقرة، آیت ۳۱) کا حقیقی مطلب ہے اور یہ ہرگز مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کوئی لغات کی کتاب یا ڈکشنری پڑھادی تھی۔ جس میں تمام دنیا کی چیزوں کے نام درج تھے۔ اور اس کو ملائکہ سے مہیا رکھا۔ اور پھر آپس میں اُن چند اشیاء کا نام بتانے میں امتحان لے لیا تھا۔ اور یوں فرشتوں کا عجز اور آدم کی برتری اور فضیلت ظاہر ہو گئی تھی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی عادل عظیم الشان مقدس ذات سے بعید ہے اور حدیث خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ (مشکوٰۃ) ”اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا“ اس بات کی مؤید ہے کہ آدم کے اندر اللہ تعالیٰ کی جمیع صفات سے متصف ہونے اور اس کے اخلاق سے متخلق ہونے کی صلاحیت موجود ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ صورت اور شکل و شبہات سے منزہ اور پاک ہے۔ غرض انسان

کامل اللہ تعالیٰ کا مکمل آئینہ اور مظہر اتم ہے اور بمقتضائے **فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ** (البقرہ، آیت ۱۵۲) انسان جس اسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایجاباً اُسی اسم کے ساتھ اُس شخص کی طرف متجلی ہوتا ہے۔ مثلاً بندہ اللہ تعالیٰ کو جب اسمِ رحمن سے یاد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر اسمِ رحمن کی تجلی فرماتا ہے۔ اور اسمِ رحمن کا نورِ ذکر کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمانیت تمام کائنات میں جاری اور نافذ ہے جس کے سبب تمام دُنیا کے جن، انسان، حیوان، درند، چرند اور پرند کے درمیان رحم اور شفقت قائم ہے۔ ذاکر اسمِ رحمن اللہ تعالیٰ کی اس عام عالمگیر صفت رحمانیت کے عمل اور قدرت میں سے بقدر وسعت استعداد حظ وافر اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت سے متصف ہو جاتا ہے۔ اور انفس و آفاق میں اسمِ رحمن کے عمل کا عامل ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام ہے۔ **تَخْلُقُوا بِاِخْلَاقِ اللّٰهِ تَعَالٰی**۔ اسی طرح جب ذاکر اللہ تعالیٰ کو اسمِ سمیع یا اسمِ بصیر سے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع اور بصیر سے بقدر وسعت استعداد بہرہ یاب ہوتا ہے اور علاوہ سماعت و بصارت حواس ظاہری ذاکر اللہ تعالیٰ کے فضل اور عطا سے سماعت اور بصارت باطنی حاصل کر لیتا ہے اور ناشئیدہ باتیں بذریعہ الہام سُنتا ہے۔ اور نادیدہ باطنی مقامات اور غیبی روحانی واقعات دیکھتا ہے اسی طرح تمام صفات کو قیاس کر لیا جائے۔ لیکن جب انسان اللہ کو ذاتی اسم سے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات جامع جمیع صفات و اسماء سے اُس ذاکر کی طرف متجلی ہوتا ہے اور ذاکر اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوار کا اپنے اندر مشاہدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذاتی جلوے اور مشاہدے سے مشرف اور ممتاز ہو جاتا ہے اور ذاکر کا وجود ذاتی انوار سے منور ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ بندے (ذاکر) کے اندر حلول کر جاتا ہے۔ بلکہ جس طرح آفتاب کی روشنی اور حرارت آئینے یا پانی یا دیگر شفاف اشیاء کے اندر منعکس ہو جاتی ہے حالانکہ آفتاب اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ یا جس طرح لوہے میں آگ سرایت کر جاتی ہے اور لوہا لال ہو کر آگ کی صفت اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح بندہ اللہ تعالیٰ کے انوار ذات و صفات و اسماء و افعال سے اقتباس کرتا ہے اس وقت بندے کا دیکھنا اللہ تعالیٰ کا دیکھنا،

سُنا اللہ تعالیٰ کا سُنا اور بولنا اللہ تعالیٰ کا بولنا ہو جاتا ہے غرض بندہ اللہ تعالیٰ کو جس اسم سے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی طرف اسی اسم سے متجلی ہوتا ہے۔ اور ذکر پر اللہ تعالیٰ کے اسی اسم کی تجلی ہوتی ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہی اسم ذکر کے اندر قدرت کے نوری حروف سے مرقوم اور تحریر ہو جاتا ہے اور ذکر اُسے گوگب دُری چمکدار ستارے کی طرح غیبت اور استغراق کے وقت آسمان غیب پر تاباں اور درخشاں دیکھتا ہے۔ باطن میں انوار اسماء کا ظہور کواکب اور ستاروں کی شکل میں ہوتا ہے اور انوار صفات چودھویں کے چاند کی طرح نظر آتے ہیں اور نورِ ذاتِ آفتاب کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے جس وقت ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم نوری حروف سے مرقوم ہو جاتا ہے تو ذکر اسی اسم کے نور اور بجلی کی طاقت سے بھر جاتا ہے۔ اور اسی اسم کے نور، پاور اور طاقت سے نفس و آفاق میں اپنا اثر فعل اور عمل جاری کرتا ہے۔ ایسی حالت میں کہا جاسکتا ہے کہ فلاں شخص فلاں اسم یا کلام کا عامل ہو گیا ہے مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی جذامی کوڑھی یا مجنون بدروح والے کو اچھا کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ کے اسم قُدّوس کا دل میں ذکر یا تصوّر کرتے اور اللہ تعالیٰ کی صفت قدوسیت کی طرف متجلی اور متوجہ ہوتے۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ حسب وعدہ **فَاذْكُرُونِيْٓ اَذْكُرْكُمْ** (البقرہ، آیت ۱۵۲) اپنے اسم اور نورِ صفتِ قدوس کی تجلی حضرت عیسیٰؑ پر فرماتا اور وہ نوری صورت کبوتر کی شکل میں آسمان پر سے نازل ہوتی۔ اس وقت آپ اسم قُدّوس کے نوری یعنی رُوح القدس سے بھر جاتے اور چونکہ جذامی کوڑھی اور مجنون میں بدروح داخل ہوتی ہے۔ جس سے ان کی خلقت ظاہری و باطنی بگڑ جاتی ہے۔ اور اسم قدوس چونکہ ضد ہے تمام باطنی خباثتوں کی یعنی ایک نور اور دوم ظلمت ہے۔ ایک حق اور دوم باطل کا حکم رکھتی ہے۔ لہذا جب عیسیٰؑ رُوح القدس کے نور سے بھر پور ہو کر جذامی یا مجنون کو ہاتھ لگاتے تو آپ کے نور قدس کی طاقت سے جذامی اور مجنون کے اندر سے بد اور خبیث روح نکل کر بھاگ جاتی اور ہمیشہ نور حق کی روشنی سے ظلمت باطل بھاگ جایا کرتی ہے۔

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝ (بنی اسرائیل، آیت ۸۱)
چنانچہ آپ کے آسمان کی طرف دیکھنے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت قدوسیت کی طرف پہنچی
ہونے اور روح القدس کے کبوتر کی شکل میں اترنے اور آپ کے روح القدس سے بھر جانے اور کوڑھی،
مجنون اور اندھوں وغیرہ سے بدروح نکال کر اچھا کرنے کے قصے انا جیل اور دیگر تاریخی کتابوں
میں بکثرت مذکور ہیں۔

جب کبھی کسی نبی یا ولی کا مقام ازل کے تماشہ گاہ کو دیکھنے اور وہاں کی سیر کا ارادہ
ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اسم اول کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اسی اسم کے نور میں سے طے ہو کر
مقام ازل میں جا پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح اسم آخر سے مقام ابد اور اسم ظاہر سے مقام دنیا اور اسم
باطن سے مقام آخرت کی سیر کرتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس تمام اسماء صفات کے انوار سے اقتباس
کر کے باطن میں حظ وافر اٹھاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء کا عامل بننا اور اللہ تعالیٰ کی پاک
صفات سے متصف ہونا آسان کام نہیں ہے۔ کہ چند روز کسی اسم کو زبان سے ورد کر لیا اور بس عامل
کامل بن گئے۔ جب تک سالک اپنی حادث ناسوتی صفات سے کلی طور پر فنا حاصل کر کے
تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلیہ روح اور تخلیہ سر حاصل نہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کے اسم ذات کے
غیر مخلوق نور سے بقا حاصل نہ کر لے تب تک اللہ تعالیٰ کے کسی اسم کا فیضان حاصل نہیں کر سکتا۔ اور
نہ کسی اسم کا عامل ہو سکتا ہے اور یہ عمل بغیر مربی، مرشد، پیر اور استاد کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور
سالک عارف جس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل اور مرشد کامل کے فیض سے عامل کامل ہو جاتا ہے۔
تو وہ اللہ تعالیٰ کے انوار اسماء و صفات اور ذات میں سے بقدر وسعت استعداد محض اقتباس
کرتا رہتا ہے۔ لیکن اپنی کامل لازوال ذات اور قدیم صفات اور اسماء کی جامعیت، ذاتیت اور
گلّیت ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے نہ اس سے کچھ گھٹتا ہے اور نہ بڑھتا ہے۔
الآن کما کان انسان کے آئینے میں اپنے خاص فضل و کرم سے آفتاب ذات، اتمار صفات اور
نجوم اسماء سے تجلیات فرماتا ہے اور انسان حسب استعداد اس عالمگیر فیضان الہی سے ظاہری و

باطنی فیضان حاصل کرتا ہے قولہ تعالیٰ: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (الاعراف، آیت ۱۵۶) ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں کہ ذکر سے ذکر کے باطنی حواس گھل جاتے ہیں۔ ذکر بندے اور مذکور رب معبود کے درمیان حجاب مرفوع ہو جاتے ہیں۔ اور انسان کے دل اور دماغ کے اہم مقامات کے اندر شیطان اور اس کے جُودِ ابلیس نے جو ڈیرے لگائے ہوئے ہیں۔ اور وہاں ظلمت کے جو قلعے بنا رکھے ہیں۔ اور ان پر غفلت کے قفل لگا دیئے ہیں۔ ذکر اسم اللہ ذات کی نوری کلید سے غفلت کے تالے کھول لیتا ہے۔ اور ذکر اللہ کی نوری تلواریں سے ابلیس اور اس کے باطل جُود کو مار کر بھگا دیتا ہے۔ اور اس میں انوار اسماء الہی کے نوری قلعے بنا کر نوری مخلوق اور جنود اللہ اور حزب اللہ کے لطیف لشکر بسا دیتا ہے۔ ایسے ذکر کا دل کعبہ اعظم اور قبلہ اقدس بن کر ارواح مقدسہ اور ملائکہ و نوری مخلوق کی عبادت گاہ اور سجدہ گاہ ہو جاتا ہے اور ذکر فکر، تلاوت، تسبیح، تقدیس، تکبیر، تحمید، تہلیل اور عمل صالح، معرفت قرب و وصال اور اللہ تعالیٰ کے اسرار و انوار کی منزل اور مقام بن جاتا ہے۔

دل بدست اور کہ حج اکبر است   از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است
کعبہ بن گاہ خلیل آذر است   دل گذر گاہ جلیل اکبر است
(رومی)

ترجمہ: ”اپنے دل کو حاصل کر کیونکہ یہی حج اکبر ہے اور ہزاروں کعبوں سے ایک دل بہتر ہے کیونکہ کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیمؑ نے رکھی ہے اور دل خود اللہ تعالیٰ کی گذر گاہ ہے۔“

جس وقت انسان ذکر اللہ سے اعراض کرتا ہے تو اس کے وجود پر نفس اور شیطان اپنا غلبہ جما لیتے ہیں اور دل و دماغ کو اپنے قبضے اور تصرف میں لے لیتے ہیں اور بعدہ سارے وجود کو اس طرح گھیر لیتے ہیں۔ جس طرح عشق پیچہ درخت پر چھا جاتی ہے۔ انسان کے رگ و ریشے اور نسن نسن میں شیطان دھنس جاتا ہے اور دل، دماغ، کان، ناک، زبان، آنکھوں تمام مقامات خمسہ حتیٰ کہ اس کے وجود کے ذرے ذرے میں خون اور جان کی طرح سما جاتا ہے۔ جسم کے ہر مسام میں وہ اپنا راستہ بنا لیتا ہے اور انسان کے ہر سانس اور دم کے ساتھ انسان کے اندر آتا جاتا ہے۔

ایسے آدمی کے دل و دماغ اور حواس خمسہ کے مقامات آنکھ، کان، ناک، زبان اور جسم کے اعضاء پر باطن میں شیطانی ظلمت اور تاریکی کے بادل چھا جاتے ہیں۔ ایسے آدمی کے دل اور دماغ سے حق اور باطل کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ اس ظلمت اور غفلت کے باعث انسان موت، یومِ آخرت اور حساب کتاب کو بھول جاتا ہے۔ اور اُسے ثواب و گناہ، نیکی و بدی اور حلال و حرام یکساں نظر آتے ہیں۔ خوفِ خدا دل سے اٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدہ و وعید دل سے یکدم فراموش ہو جاتے ہیں۔ اور جو کچھ سوچتا ہے بُرا ہی سوچتا ہے۔ کیونکہ اس کے دل و دماغ شیطان کے تابع ہو جاتے ہیں ایسے بد بخت آدمی کو اُلٹا بُرے اعمال اور شیطانی ارادے اچھے معلوم ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ (العنکبوت، آیت ۳۸)

ایسے شخص کو نیک اور بزرگ لوگ اور اُن کے طرز و اطوار بُرے معلوم ہوتے اور بُرے فاسق، فاجر، کافر، مشرک اور منافق لوگ اور ان کے بُرے طور طریقے اچھے معلوم ہوتے ہیں ایسا آدمی حیوانِ ناطق بن جاتا ہے بلکہ نفسانی اور شہوانی اعمال کی بے اعتدالیوں اور برائیوں میں حیوان سے بڑھ جاتا ہے۔ اگرچہ ظاہری جسمانی لحاظ سے جالیئوسِ زمّاں اور افلاطونِ وقت ہی کیوں نہ ہو۔ دایرِ آخرت میں حیوانوں کی شکل میں یا ابدی اندھے، لو لے، لنگڑے، اپاہج، بیمار اور مفلس کنگال کی صورت میں اس کا حشر ہوگا۔ اور طرح طرح کے دائمی عذابوں میں مبتلا ہوگا یہ سب ذکر اللہ اور اسم اللہ سے اعراض اور غفلت کے نتائج ہیں۔

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ۝

(طہ، آیت ۱۲۲)

ترجمہ:- ”جس شخص نے میرے ذکر سے اعراض کیا پس اُس کی (باطنی) روزی تنگ ہوگی۔ اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے کھڑا کریں گے۔“

پس انسان کو چاہئے کہ اپنے وجود کے تمام مقامات خصوصاً دل اور دماغ میں اسم اللہ کا

نوری چراغ روشن کرے تاکہ اسم اللہ کے نور حق سے ظلمتِ باطل کا نور ہو جائے اسلام میں ذکر اللہ کے مختلف مظاہروں یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ وغیرہ کے لزوم اور فرضیت کی حکمت اور فلاسفی یہی ہے۔ کہ انسانی جسم کے ہر عضو اور اندام سے غیر اللہ کو نکال دیا جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نور بسا دیا جائے۔ نہیں دیکھتے کہ نماز میں انسان کا تمام جسم اور ہر عضو ذکر کے ساتھ حرکت اور کام کرتا ہے بلکہ وضو کے وقت ہر عضو کو دھوتے اور پاک کرتے وقت ساتھ ساتھ ذکر اللہ تعالیٰ اور اُس کے اسم کے تصور سے سیراب کیا جاتا ہے اور پھر نماز میں پیشانی سے لیکر پاؤں کی انگلیوں تک جسم کا ذرہ ذرہ عبادت اور ذکر اللہ میں شامل اور اللہ تعالیٰ کے تصور میں داخل ہو جاتا ہے۔ خاص کر دل و دماغ کو جب تک غیر اللہ سے خالی کر کے اس میں ذکر اللہ اور تصور اللہ کا قائم نہ کیا جائے تب تک نماز صحیح اور مکمل نہیں ہوتی۔ حدیث لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ۔ لہذا جب نماز میں جسم کے تمام حواس و اعضاء خصوصاً دل اور دماغ کی ذکر اور خیال و التفات غیر اللہ سے حفاظت لازمی اور ضروری ہے۔ قولہ تعالیٰ:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ۝

(البقرة، آیت ۲۳۸)

ترجمہ:- ”اپنی نماز پر محافظ اور نگہبان بنے رہو اور خاص کر (اندرونی دل و دماغ کی) نمازِ وسطیٰ کی حفاظت کرو اور اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے آپ پوری محویت میں قائم رکھو۔“

اس لئے تو نماز میں بدن کے تمام اعضاء کو ذکر اللہ کا مقید اور پابند کیا جاتا ہے کہ تھوڑی سی غیر اللہ کی جانب حرکت اور خفیف التفات سے نماز فاسد بلکہ باطل ہو جاتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامیؒ کو جب کبھی نماز میں غیر اللہ کا کوئی خیال آتا تو آپ آخر میں سجدہ سہو کر لیتے۔ مثلاً از قسم نعماءِ دایرِ عقبیٰ کا خیال اگر کوئی دنیوی خیال از وجہ حلال آتا تو سلام پھیر کر نماز توڑ لیتے اور پھر سے نماز شروع کرتے اور اگر دنیوی خیال از وجہ مشتبہ یا حرام دل میں آتا تو از سر نو وضو کرتے اور نماز شروع فرماتے۔ ایک دفعہ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ خیال غیر کی وجہ سے آپ دوبارہ وضو

کیوں کرتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ خواص کے لئے دنیا کا خطرہ رتخ کے خارج ہونے سے بھی بڑھ کر ناقص وضو اور مفسد نماز ہے نماز کے وقت انسان کو **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً** ص (البقرة، آیت ۲۰۸) کا مکمل نمونہ اور **وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا** ط (المزل، آیت ۸) کا پورا مصداق بننا پڑتا ہے۔ تب کہیں نماز کا حق پورا ادا ہوتا ہے اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ جس وقت حضورِ دل سے پورے طور پر نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ تو پھر رکی اور ظاہری طور پر خطراتِ دنیوی اور خیالاتِ غیر سے بھری ہوئی نماز کا کیا فائدہ ہے اس موقع پر شیطان بہت طالبوں کی طریقت میں راہ مار کر انہیں گمراہ کر لیتا ہے۔ اور **تَارِكُ الصَّلَاةِ** بنا دیتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس ظاہری نماز کی حفاظت اور تکمیل کا نام حضورِ دل والی نماز ہے اور اسی ظاہری نماز کو گمناہتہ ادا کرنے سے باطنی نماز کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ظاہری نماز مع جملہ ارکان وودھ کی مانند ہے اور انسانی وجود بمنزلہ ظرفِ گلی کے ہے اور انسانی دل مدھانی کی طرح ہے جس سے دودھ بلویا جاتا ہے اب جس شخص نے خالص دودھ حاصل کر لیا۔ اسے ٹھیک طور پر جمالیا اور پھر اسے اپنے جسم کے برتن میں ڈال کر دل کی مدھانی کا ذکر قلبی اور حضورِ دل کی حرکت سے ہلانا اور چلانا جاری رکھا اور اسی طرح دودھ بلو تار ہا تو ایسا شخص ضرور باطنی نماز اور حضورِ دل والی مقبول نماز کے مکھن کو حاصل کر لے گا۔ اور جس شخص کے پاس سرے سے دودھ نہیں ہے وہ خاک بلوئے گا۔ اور مکھن کہاں سے لائے گا۔ ظاہری اور شرعی نماز ادا کرنے والے کو اتنا فائدہ تو ضرور رہتا ہے کہ اگر خالص دودھ نہیں ملا یا اس میں کوئی مخالف چیز پڑ گئی یا دہی ٹھیک نہیں جمی تو اگر مکھن حاصل نہ ہو اور چھاچھ عمدہ نہ بنے۔ پھر بھی سادہ اور معمولی سی لسی اور چھاچھ تو بن جاتی ہے۔ اور بہ نسبت اُس کا ملِ حیلہ جو آدمی کے فائدے میں رہتا ہے جو کہتا ہے کہ ہم بغیر دودھ کے مکھن حاصل کرتے ہیں۔ نماز میں خطرات اور خیالاتِ غیر کا پیش آنا ایک مجبوری امر ہے۔ اور جس چیز کی محبت آنا غالب ہوتی ہے۔ اسی کے خیالات اکثر دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ حتیٰ الوسع نماز کو غیر خیالات سے بچانا چاہئے۔ اسی لئے نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ بھی لازمی اور فرض ٹھہرائی گئی ہے کہ جس وقت کہا

اللہ اکبر یعنی اللہ بڑا ہے تو باقی تمام کائنات کی اشیاء اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اصغر اور چھوٹی ٹھہریں پس سب غیر خیالات کو تکبیر تحریمہ اللہ اکبر تلوار سے قطع اور دور کر دینا چاہئے۔ تب تکبیر تحریمہ بھی صحیح ہے نماز اگر صحیح طور پر ادا کی جائے تو صحیح مخرج اس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز کرنے لگتا ہے اور باطن میں غروج کرتا اور چڑھتا جاتا ہے اسی واسطے تو نمازی اؤج نماز سے اترتے وقت اور باطنی پرواز اور روحانی سفر سے واپس ہوتے وقت اپنے دائیں بائیں ساتھیوں پر آکر سلام کہتا ہے ہمارے آقائے نام دار احمد مختار حضرت محمد ﷺ معراج کی رات اپنے پروردگار کی طرف روانہ ہوئے اور راستے میں آپ نے ساتوں آسمانوں، عرش، کرسی، لوح اور قلم کے مختلف ملائکہ اور اگلے پیغمبروں کی مقدس روحوں کو اپنی اپنی منزل اور مقام میں دیکھا کہ قسم قسم کی عبادتوں میں مشغول ہیں۔ اور طرح طرح کے ذکر اذکار اور تلاوت کلام اللہ میں مصروف ہیں۔ بعض قیام میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے گیت گارہے ہیں۔ بعض بیٹھ کر حق سبحانہ و تعالیٰ کی تحمید و تقدیس میں مصروف ہیں اور بعض سجدے میں پڑے ہوئے اس کے بے مثال جمال کی تحمید و توصیف اور اس کے لازوال جلال کی تمجید و تکبیر میں مشغول ہیں تو آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش مجھے اور میری امت کو کوئی ایسا جامع اور مکمل طریقہ عبادت عطا کیا جائے کہ جس میں تمام انبیاء، مرسلین، جملہ ملائکہ مقربین اور تمام مخلوقات اولین آخرین کی عبادات اور ان کے طور طریقے جمع ہوں جس وقت آنحضرت ﷺ اللہ تعالیٰ کی تمام آیات کبریٰ کا مشاہدہ کر کے مقام قَابِ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنٰی (النجم، آیت ۹) میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ کے بے مثل و بے مثال دیدار ہر انوار سے مشرف ہوئے اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلعتِ اصطفائی پہنائی اور تاج لولاک آپ کے سر پر رکھا اور دولت دارین کے خزانے اور سعادت کوئین کے گنوز آپ کے سپرد کر کے فرمایا۔ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَرَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا ط (المائدہ، آیت ۳) تو اس وقت آنحضرت ﷺ کو حسب تمنائے قلبی و آرزوئے ولی منجملہ ان نعماء فیضِ فضلی کے ایک بڑی بھاری نعمت یہ بھی ملی کہ آپ کو اور آپ کی امت کو یہ موجودہ نماز جیسا جامع

اور مکمل طریقہ، عبادت بارگاہ کبریٰ سے عطا ہوا۔ کہ جس میں ساتوں آسمانوں عرش، کرسی، لوح، قلم کے جملہ ملائکہ کی عبادت کی مختلف ادائیں اور طرح طرح کی اطاعتوں کی طرزیں مثلاً قیام، رکوع، قعود اور سجود وغیرہ اور حمد و ثناء الہی کے جملہ طریقے مثلاً تسبیح، تقدیس، تحمید، تمجید اور تہلیل وغیرہ شامل و مندرج ہیں۔ کائناتِ عالم کی جملہ مخلوقات مثلاً جمادات، نباتات اور حیوانات جن کو قادرِ قیوم نے بِمُشَاطَاةٍ یُسَبِّحُ لِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ (الجمعة، آیت ۱) اپنی تسبیح و تقدیس میں مشغول کر ڈالا ہے ان سب کی تسبیح کی فطری طاعت اور قدرتی عبادت اسی نماز پنجگانہ میں شامل ہے۔ جس طرح ہمارے آقائے نامدار افضل المرسلین ﷺ اور آپ کی اُمت خیرِ الائمہ ہے۔ اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے طریقہ عبادت بھی وہ مرحمت فرمایا ہے جو جملہ طریقہ ہائے عبادت اور طرزِ طاعات سے بہتر اور عمدہ ہے۔ نماز کے چہارگانہ ارکان قیام، رکوع، قعود اور سجود کے اندر نماز کی اللہ تعالیٰ کے اسم ذات یعنی لفظ اللہ کے چاروں حروف کی یوں صورت بناتا ہے۔ اللہ (اقیام، ل رکوع، دوسرا الف پھر قیام، اور سجود) اور سجدے میں اپنے پہلوؤں میں دو طرفہ محمد ﷺ کے یوں قَابِ قَوْسَیْنِ بِنَاکِرَ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝ (العلق، آیت ۱۹) کا حق ادا کرتا ہے۔

غرض نماز کیا ہے اپنے دل، دماغ اور جسم کے تمام حواس اور کُل اعضاء سے پروردگار عالم کے سامنے اپنی بندگی، عبودیت اور عجز و انکسار کا اظہار ہے اُس خالق مالک کی ازلی یاد اور اس محسنِ حقیقی کے بیشمار احسانات کا شکر یہ اس کے جمال بے مثال کی حمد و ثناء اس کے جلال لایزال کی یکتائی عظمت کا اقرار اور اس محبوب ازلی سے مجبور روح کی پکار ہے یہ اپنے آقا اور ولی نعمت شاہنشاہِ دو عالم کی بارگاہِ قدس میں جسم و جان کی بندگی اور اپنے اندرونی احسانات کا عرض و نیاز ہے۔ یہ ہماری روح کے ساز کی ازلی پرسوز آواز ہے۔ یہ واجب و ممکن، قدیم و حادث اور خالق و مخلوق کے درمیان معرفت کا رابطہ اور محبت کا رشتہ ہے۔ اس میں ازل کی بے قرار روح کی تسکین، دُنیا میں مضطرب اور پریشان جان کی تشفی، قبر میں تنہا مایوس دل کا سکون اور میدانِ حشر میں خائف اور

محزون نفس کے لئے پروانہ نجات ہے۔ یہ انسان کی روزانہ زندگی کا حاصل اور اس کی عزیز ہستی کا پھل ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل کی گہرائیوں میں کوئی پوشیدہ ساز ہے۔ جو غیبی انگلیوں سے بختار ہتا ہے جس کی مستی اور جوش مسرت میں انسانی روح سے عبودیت کا یہ فطری رقص پیدا ہوتا ہے۔ یہی اَلْسْتُ بِرَبِّكُمْ (الاعراف، آیت نمبر ۱۷۲) کے مشکل سوال کا بہترین حل اور مکمل جواب ہے اسلام کے ہنجانہ ارکان اسی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر کے مکمل اور جامع مظاہر ہیں اور ان میں اس قدر بے شمار حکمت کے گوہر آبدار اور معرفت کے دُر شہوار پوشیدہ اور پنہاں ہیں کہ اگر ہر ایک کو کھول کھول کر مفصل اور واضح بیان کیا جائے تو ہر ایک کے لئے ایک علیحدہ دفتر چاہئے۔ لہذا ہم مختصر طور پر مشتبہ نمونہ از خردارے پیش کرتے ہیں۔

اسلام کے دوسرے چھوٹے رکن کلمہ طیبہ کو لے لیجئے۔ گو بظاہر یہ ایک چھوٹا سا کلمہ اور معمولی جملہ معلوم ہوتا ہے اور اس کی ادائی برسر زبان بہت آساں ہے لیکن اسکی حقیقت اور عظمت بہت بھاری اور گراں ہے اور اس کا عمل اور حکم باقی چاروں ارکان میں نافذ اور رواں ہے۔ نماز کے اندر تو اس کے حکم نفی اور اثبات کے مظاہرہ دیکھ لیا کہ جب تک خیال اور تصوّر سے غیر اللہ کی نفی نہ کی جائے اور تصوّر میں اللہ تعالیٰ کو ثابت اور قائم نہ کیا جائے نماز درست نہیں ہوتی۔ یعنی تمام نماز میں کلمہ طیبہ کے نفی اثبات کے حکم پر مکمل عمل درکا ہے اور اسی پر ساری نماز کا دار و مدار ہے۔

اب دوسرے رکن روزہ رمضان کو لے لیجئے روزہ میں تمام نفسانی لذات اور جسمانی قوت کی نفی کر کے اس کی جگہ دل اور روح کی باطنی لذات اور روحانی اغذیہ واقوات یعنی ذکر، فکر، تلاوت کلام اللہ، تسبیح، تقدیس اور نیک اعمال کی اثبات کی جاتی ہے۔ جب رمضان کے روزے کی فلاسفی اور حکمت پر ہم غور کرتے ہیں۔ تو وہاں بھی اسی کلمہ طیبہ کے نفی اثبات یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا عمل جاری نظر آتا ہے۔ اور علاوہ اس کے کھانے پینے، جماع اور نفسانی لذات وغیرہ اشغال سے رکاوٹ بھی اسی واسطے رکھی گئی ہے کہ عصری بھٹے کی مادی قوت کو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تلوار سے قطع کر کے روح کا تعلق تمام لذات مادی اللہ سے توڑا جائے اور اللہ تعالیٰ کی ابدی دائمی لذات سے اس کا

رشتہ جوڑا جائے۔ رمضان کے صیام النہار اور قیام اللیل کے چوبیس گھنٹوں میں اس کلمہ طیبہ کی نفی و اثبات کا دور دورہ نظر آتا ہے۔ انسان کے جسم و جان اور قالب و قلب سے غیر کے نفسانی تعلقات اور اللہ تعالیٰ کی جانب خیر کے روحانی فیوضات اور برکات کی نفی اور اثبات کا عمل اسلام کے دو ارکان نماز اور روزہ ماہ رمضان میں دیکھ لیا۔ اب انسان کے لئے اس مادی دنیا میں غیر اور ماسوی اللہ کی صرف دو قسم کی پابندیاں اور گرفتاریاں باقی رہ جاتی ہیں۔ ایک تو وطن اور اہل و عیال اور خویش و اقارب کی محبت کی پابندی اور قید ہے۔

اسلام کے تیسرے رکن حج بیت اللہ شریف سے اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ اور اس کی بجائے اصلی وطن مقام ازل، ابدی خانہ بیت المعمور، اور ازلی محبوب کے قرب، وصال، مشاہدے اور دیدار کی محبت و اشتیاق کی اثبات کی جاتی ہے۔ اور دوسرے پابندی صرف مال اور دولت دنیوی کی ہے۔ اس کی نفی اسلام کے چوتھے رکن زکوٰۃ سے ہو جاتی ہے اور اسکی جگہ دولت و ثروت آخرت اور توشہ عقبی کی فراہمی کے فکر و خیال کو ثابت کیا جاتا ہے۔ سو اسلام کے اس چھوٹے اور مختصر رکن کلمہ طیبہ کا عمل اور حکم اسلام کے چاروں بڑے عملی ارکان میں نافذ اور جاری ثابت ہوا۔ اس واسطے انسان کو اسلام میں داخل کرتے وقت پہلے پہل صرف کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پڑھایا جاتا ہے کیونکہ اسی مختصر اور چھوٹے گوہر آبدار کے اندر تمام دنیائے اسلام کا بحر ذخائر جمع ہے اور توحید و رسالت کے اس چھوٹے اور مختصر زبانی اقرار میں آخرت کے تمام مذہبی اور روحانی جوابات جمع ہیں چونکہ تمام اسلامی ارکان اور دینی اعمال کا ماڈل اور نمونہ اس دنیا میں ہمارے پاس محض حضرت سرور کائنات ﷺ کا وجود باوجود اور آپ کی حیات بابرکات اور آپ کی زندگی کے حالات اور آپ کی زندگی کے پسندیدہ اخلاق اور نیک اعمال و افعال اور آپ کی جملہ حرکات و سکنات ہیں اور آپ کی متابعت کے بغیر اسلام کے جملہ ارکان اور ان میں نفی و اثبات کے حکم پر عملدرآمد ناممکن ہے۔ اس لئے کلمہ طیبہ کے دونوں جملوں اور حصول یعنی اقرار توحید یا نفی اثبات لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اقرار رسالت یا متابعت نبوی محمد رسول اللہ ﷺ کی

شان ایک ہے۔ قولہ تعالیٰ:-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (ال عمران، آیت ۳۱)

ترجمہ:- ”اے میرے نبی! اپنی امت سے کہدے کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو تو میری متابعت کرو۔ اس سے تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔“ زہد و تقویٰ کا ایمان الگ ہے اور محبت کا ایمان الگ ہے۔ اَلَا لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا مُحَبَّةَ لَهُ اور حدیث لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّىٰ اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَاِلِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ (مشکوٰۃ، عن انسؓ) اسی مضمون کی وضاحت ہے۔ بعض خشک مزاج لوگ اسلام میں محض نفی اثبات اور خالی توحید اقرار کو کافی سمجھتے ہیں اور کلمے کے دوسرے حصے مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ کی اہمیت اور ضرورت کو نظر انداز کرتے ہیں اصلی ایمان محبت و ہدایت کے قائل نہیں ہیں۔ یہ لوگ کس قدر نادان ہیں کہ راستے کو راہبر اور رہنما سے اور خالی دستور، العمل کو ٹھوس ماڈل اور نمونہ سے زیادہ ضروری اور مفید سمجھتے ہیں کیونکہ راستے بہت ہیں۔ اور غول بیابان بے شمار میرے خیال میں کلمہ طیبہ کے پہلے حصے لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ یعنی اقرار توحید اور نفی اثبات سے بھی کلمے کے دوسرے حصے مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ کی اہمیت بہت زیادہ ہے وجہ یہ ہے کہ کسی مذہب والے سے جا کر پوچھو کہ تم خدا کو مانتے ہو سب کہیں گے ہاں ہم خدا کو مانتے ہیں اور اگر کہو کہ اس کو ایک مانتے ہو تو وہ خدا کو ایک ماننے کے لئے بھی تیار ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات خالق، مالک، رازق وغیرہ گنتے جاؤ۔ سب کا اقرار کر دیں گے لیکن اگر کہو کہ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ کو مانتے ہو تو ان کو سانپ سونگھ جائے گا۔ کسی کافر، منافق، مشرک اور بے دین کے سامنے توحید اور نیک اعمال کی باتیں کر وہ تسلیم کرتا جائے گا۔ لیکن جس وقت حضرت مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ کا نام مبارک لوگے تو اس پر بجلی گر جائے گی۔ اگر صرف خالی توحید اور نیک عمل کا اقرار اصلی چیز ہے تو سب مذاہب سچے ہیں سو معلوم ہو گیا کہ ایمان کی اصلی کسوٹی حضرت مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ کی رسالت کا اقرار آپ کی متابعت اور درحقیقت آپ کی محبت ہے جسے آپ کی محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں جسے آپ کی راہنمائی حاصل نہیں وہ

گمراہ ہے جس کے دل میں آپ سے حسد، بغض اور عناد ہے۔ وہ راندہ درگاہ ہے۔ خواہ شیطان کی طرح تمام جہان کا عالم، زاہد اور عابد کیوں نہ ہو۔ مسلم کا سرمایہ اسلام آپ ﷺ ہیں۔ مومن کی متاع ایمان آپ ﷺ ہیں۔ دین دار کے دین کی دولت آپ ﷺ ہیں آپ ﷺ کے بغیر دین و ایمان کچھ نہیں۔

بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست اگر بہ اُو ز سیدی تمام یو لہی است (اقبال)

ترجمہ:- ”تو خود کو حضرت رسالت مآب ﷺ سے وابستہ کر لے کہ وہی مرکز دینی ہیں۔ اگر تو ان تک نہ پہنچ سکا تو سراسر کافری ہوگی۔“

کسی عارف نے آپ ﷺ کے حق میں کیا اچھا کہا ہے۔

اے صِدِّیقِ صادقِ رُخِ زیبائے مُصطفیٰ	وے سرورِ استاں قدِ رعنائے مُصطفیٰ
آئینہ سکندر و آبِ حیاتِ نصر	نورِ جبین و لعلِ شکرِ خائے مُصطفیٰ
معراجِ انبیاء و شبِ قدرِ اصفیاء	گیسوائے روائے پوش و کمرسائے مُصطفیٰ
ادریس کو مُدَرِّسِ درسِ مُعارفِ است	لب بستہ پیشِ منطقِ گویائے مُصطفیٰ
عیسیٰ کہ دَیْرِ دَارِ عَلَوٰی مقامِ اوست	شدارِ دُرْدَیْہِ عَلَیائے مُصطفیٰ
بر دُرْدَیْہِ دَنیٰ خندے کشیدہ سر	ایوانِ بارگاہِ مُعلّائے مُصطفیٰ
از جامِ روحِ پرورِ مازاغِ گشتِ مست	آہوائے چشمِ دل کش شہلائے مُصطفیٰ
تخیاطِ کارخانہ لولاکِ دُختہ	پیراہنِ اُبیٹِ بکالائے مُصطفیٰ
شمس و قمر کہ لُؤلُؤءِ دریائے اُخضر اند	از روئے مہرِ آمدہ لالائے مُصطفیٰ
قُرصِ قمرِ شِکستِ بریں خُوانِ لاجورد	وَقْتِ صَلَّائے معجزہ ایمائے مُصطفیٰ
کُحلِ الجَواہِرِ مُلکِ و توتیائے رُوح	دانی کہ چستِ خاکِ کفِ پائے مُصطفیٰ
رُوحِ القُدُسِ کہ آیتِ قربتِ بَشاکِ اوست	قاصرِ زِذْذِکِ پایہ اُذُنائے مُصطفیٰ
خوابِ گدائے درگاہِ اوشد کہ جبریل	شد باکمال مرتبہ مولائے مُصطفیٰ

اب کلمہ طیبہ کا ایک آخری مختصر سا نکتہ بیان کر کے ہم موجودہ مضمون کو ختم کرتے ہیں اور پھر اسم اللہ ذات کے سابق موضوع کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کا یہ باریک نکتہ بہت اہم اور ضروری ہے اور اسے آج تک کسی نے بیان نہیں کیا۔ کلمہ طیبہ کے نفی اثبات کے بارے میں گو بزرگان دین نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن تمام بیانات میں اصلی اشکال باقی رہ جاتا ہے۔ اور وہ نکتہ یہ ہے۔ کہ کلمہ طیبہ میں کس چیز کی نفی کی جائے اور کس کو ثابت کیا جائے اگر یہ کہا جائے کہ جملہ غیر معبودوں کی نفی کر کے ایک معبود برحق کو ثابت کرنا ہے تو یہ اعتراض واقع ہوتا ہے کہ ہر مذہب والے اپنی دانست اور زعم میں اپنے مقررہ کردہ معبود کو برحق ثابت کرتے ہیں باقی جملہ ادیان کے معبودوں کو باطل قرار دے کر ان کی نفی کرتے ہیں۔ سو نفی اثبات کا عمل ہر دین اور ہر مذہب میں جاری ہے۔ تو کیا ہر مذہب کا خدا برحق ٹھہرا اور اگريوں کہا جائے کہ ہم نے اُس معبود برحق کو ثابت کرنا ہے۔ جس کا پتہ اُس کے سچے پیغمبر حضرت محمد ﷺ نے ہم کو دیا ہے جس کا حال قرآن اور احادیث کے ذریعے آپ کی زبان حق ترجمان سے ہم کو معلوم ہوا ہے جیسا کہ سعدیؒ فرماتے ہیں۔

آں ذاتِ خداوند کی ٹھنی است بَعَالَمِ پيدا و عیاں است بے پُشمانِ محمدؐ
(سعدی)

ترجمہ:- ”ذات حق جو عالم میں پنہاں ہے وہ حضور ﷺ کی لگا ہوں میں ظاہر اور نمایاں ہے۔“
سو معلوم ہو گیا کہ آنحضرت ﷺ کے توسط اور توسل کے بغیر ہمارا خدا مشکوک رہ جاتا ہے۔ اور ہمارا معبود اس کے بغیر صحیح اور درست نہیں ہوتا۔ جیسا کہ فرعون نے غرق ہوتے وقت اعلان کیا تھا۔

قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْ اٰمَنْتُ بِہٖ بَنُوْا اِسْرَآئِیْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ۝
(یونس، آیت ۹۰)

ترجمہ:- ”بولا یقین کر لیا میں نے کہ کوئی معبود نہیں مگر جس پر کہ ایمان لائے بنی اسرائیل اور میں ہوں فرمان برداروں میں۔“

فرعون کو معلوم ہو گیا۔ کہ میرے مقرر کردہ خدا باطل ثابت ہوئے سو گلے کے اندر ہم

نے رب محمد ﷺ کو ثابت کرنا ہے اور باقی سب ادیان کے مقرر کردہ معبودوں کو باطل سمجھ کر انکی نفی کرنی ہے۔ لیکن پھر بھی ایک باریک اشکال اسی نفی اثبات کی بابت باقی رہ جاتا ہے کہ ہم نے باقی باطل ادیان کے معبودوں کی نفی کر ڈالی اور ایک شارع اسلام علیہ السلام کے مقرر کردہ معبود کو کلمہ طیبہ سے ثابت کر لیا لیکن ہم جس معبود کو بھی ثابت کریں گے۔ وہ پھر بھی ہمارے خیال کا مقرر کردہ معبود ہوگا۔ سو ہمارے خیال میں مخلوق آسکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ شکل و شباهت سے منزہ اور جسم و صورت سے پاک خدوخال سے مبرا غیر مخلوق ذات ہے۔ حالانکہ ہم مخلوق اور ہمارا خیال مخلوق ہے سو ہم میں ہر ایک کا ایک خیالی خدا ہوگا۔ اور پھر ہر ایک کا خیال الگ ہے تو ہر شخص کا ایک الگ خدا ہو گیا۔ اور جس قدر لوگ ہیں۔ اُسی قدر خدا ثابت ہوں گے یہ کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا یا اگر اس طرح سمجھا جائے جس طرح بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہر چہ دیدہ یا شنیدہ یا بعلم آوردہ شدہ است ہمہ را در تحت لا بایدا آورد۔ اور سعدیؒ نے بھی اسی کے مطابق فرمایا ہے۔

آ برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم   وز ہر چہ گفتہ اند و شنیدیم و خواندہ ایم
(سعدیؒ)

یعنی جو کچھ ہم نے دیکھا یا سنایا پڑھا ہے سب کی نفی کی جائے سو اس طرح تو سنے ہوئے دیکھے ہوئے اور پڑھے ہوئے معبودوں کی نفی ہم نے اپنے خیال میں کر لی لیکن اثبات کا معاملہ ویسا ہی کھٹائی میں پڑا رہ گیا۔ اور ہم نے ثابت کچھ نہ کیا اور اگر یہ کہا جائے۔ کہ اس معبود کو برحق سمجھ کر ثابت کیا جائے۔ جس کی صفات اور اسماء ہمیں اسلام نے بتائے ہیں سو ہمارے دل اور خیال میں بیک وقت ایک صفت اور ایک ہی اسم سا سکتا ہے یا اگر تمام صفتوں کا ایک معجون مرکب بنا کر خیال میں لایا جائے۔ تو اول یہ محال ہے اور اگر ممکن ہو تب بھی خیالی معبود ہوگا۔ سو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات جملہ صفات اور اسماء قائم مقام صرف ذاتی اسم ہی ہے جو ہمارے خیال میں آسکتا ہے اگرچہ اسم بھی حروف و صوت کے مرکب مخلوق بت کی طرح ہے۔ لیکن اسے ذات بے مثل مسمیٰ کی مثال بنائے بغیر چارہ نہیں اور یہ بڑا بت سہی لیکن باقی جملہ ماسوا مخلوق بتوں اور معبودوں کی نفی اس

کے بغیر محال اور ناممکن ہے۔ غرض خیالات کے یہ بے شمار بت ہرگز نہیں ٹوٹتے جب تک مؤجد اعظم حضرت ابراہیمؑ کی طرح نفی لا الہ الاہ کا تیشہ ہاتھ میں نہ لیا جائے اور اسے اسم کے بڑے بُت کے کندھے پر نہ رکھا جائے اور اسم کو مسکی کے معنی میں نہ لیا جائے سو یہ طلسم اسم کے ذریعے ہی ٹوٹ سکتا ہے اور یہ معنی اسم اور مسکی کے ملانے سے حل ہو سکتا ہے۔ یعنی جب ہم نے اسم کو قاسم مقام مسکی کے بغیر خیالات و واہیات اور قیاسات کے ثابت کیا تو شارع اسلام کا مقرر کردہ معبود برحق موصوفہ بجمع صفات و اسماء اس میں آگیا اور اس میں جملہ خیالات کی نفی ہو گئی اور اسی اسم اللہ ذات میں سے جملہ صفات اور اسماء کا ظہور جس وقت جس مقام پر اور جس طرح ہوگا۔ وہ برحق ہوگا۔ اور ہمارے خیالات کو اس میں مداخلت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ ہے کلمہ طیبہ کی درست ادائی اور صحیح نفی اثبات بلا مداخلت خیالات و واہیات۔

ہم اسم توئی ہم مسٹے عاجز شدہ عقل زیں معٹے

ترجمہ:- ”تو اسم بھی ہے اور مسکی بھی ہے عقل اس عقدے کو سلجھانے سے عاجز ہے۔“

یہ دُر شاہوار ابرئیسانِ نبوت سے مترشح ہیں یہ گوہر آبدار گنجینہ نبوت سے ماخوذ ہیں۔ یہ معارف و اسرار کسی کتابی اور درسی علوم کا نتیجہ نہیں ہیں نہ شنیدہ ہیں اور نہ دیدہ بلکہ فضل حق کے آفریدہ اور فیض رسالت سے رسیدہ ہیں۔ منصف مزاج اور سلیم العقول حضرات اپنی مطالعہ گاہوں میں ان پر ناقدانہ نگاہیں ڈال کر ان کی صداقت کی داد دینگے اور ان کی قدر جانیں گے۔

کوثر چکد از لہم بایں تہنہ لہی خاور و دمذ از شہم بایں چیز شعی

اے دوست ادب کہدر حریم دل ماست شاہنشاہ انبیاء رسول عربی (گرامی جالندھری)

ترجمہ:- ”اس تہنہ لہی“ یعنی باوجود اس کے کہ مجھے کچھ حاصل نہیں، میرے لبوں سے چشمہ کوثر ٹپک رہا ہے۔ اور باوجود اس کے کہ میری رات تاریک ہے میری رات سے آفتاب کا اظہار ہو رہا ہے۔ اے دوست! باادب رہ کہ میرے دل کے حریم (حرم سرائے) میں شاہنشاہ انبیاء رسول عربی ﷺ جلوہ افروز ہیں۔

اب ہم پھر اپنے اصلی موضوع کی طرف آتے ہیں پس ذکر کو چاہئے کہ اپنے وجود کے

تمام مقامات میں اسم اللہ ذات کا نوری چراغ روشن کرے تاکہ اسم اللہ ذات کے نور حق سے ظلمت باطل کا نور ہو جائے۔ انسان جس عضو سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے یا نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ بمقتضائے **فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ** (البقرہ، آیت ۱۵۲) اسی مقام پر اسی اسم کے ساتھ متجلی ہوتا ہے اور طالب اسی اسم کو نوری حروف سے لکھا ہوا پاتا اور دیکھتا ہے مثلاً ایک شخص رات کو کئی ہزار دفعہ زبان سے اللہ اللہ کرتا ہے اور ساتھ ہی گاہ بگاہ دل بھی ذکر اللہ کے خیال میں لگ جاتا ہے اور کان سے اسم اللہ کو سنتا ہے اور دماغ میں اس کا ذکر کرتا ہے اور ہاتھ میں اسم اللہ ذات لکھنے کی طرف متوجہ کرتا ہے اور انسان کے جسم میں جو عضو اور اندام اس ذکر میں شامل ہوتا ہے تو کثرت اذکار کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس مقام میں نور اسم اللہ ذات متجلی ہو جاتا ہے اور وہاں اسم اللہ ذات نوری حروف سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مرقوم ہو جاتا ہے۔ گویا ذکر اللہ میں ظاہر کوشش کرنا۔ حکم **فَاذْكُرُونِي** (البقرہ، آیت ۱۵۲) بجالانا، دودھ جمانا اور بلونا اور اسم اللہ کا نوری حروف سے باطن میں مرقوم ہو جانا مکھن کی مانند یا ایجاباً وعدہ **اَذْكُرْكُمْ** (البقرہ، آیت ۱۵۲) ہے۔ تمام اشغال ذکر اذکار اور نیک اعمال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس اسم کا جس عضو سے ذکر کیا جاتا ہے یا نیک عمل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی ذکر کے ایجابی ایفاء یا اسی نیک عمل کی جزاء کی صورت میں اس عضو کو اپنے اس خاص اسم کے نور سے روشن اور منور اور زندہ تابندہ کر دیتا ہے۔ اور جس قدر اسم کا ذکر یا نیک عمل خلوص قلب اور حضور دل سے کیا جاتا ہے اسی قدر وہ اسم خوش خط اور روشن و تاباں ہوتا ہے۔ اگر درود شریف کی کثرت کی جائے تو اسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متجلی و مرقوم ہو جاتا ہے۔ اور اسی پر ہر اسم، کلام اور عمل کو قیاس کر لینا چاہئے۔ نور اسم اس مذکور کا گویا باطنی ایجابی پیغام یا نوری پروانہ ہوتا ہے۔ جو ذکر کے پاس برائے اطمینان اور سکون خاطر اللہ تعالیٰ سے پیش ہوتا ہے قولہ تعالیٰ:

اِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا

تَحْزَنُوا وَاَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝ (حم السجدہ، آیت ۳۱)

یہ بات عوام کو تو معلوم نہیں ہو سکتی اس زمانے کے خواص بھی اس ستر سے ناواقف ہیں

کیونکہ یہ ایک راز سر بستہ ہے اور یہ نوری اسم مرقوم محض صاحب تصور اسم اللہ تعالیٰ کی ذات کامل عارف ہی کو نظر آ سکتا ہے۔ باقی ذاکر لوگ محض ذکر کی تاثیر گرمی، سردی، لذت، آواز اور روشنی وغیرہ میں سے کوئی چیز محسوس اور معلوم کرتے ہیں۔ تو اسم اللہ تعالیٰ مرقوم کے نوری حروف گویا وہ تار برقی ہے۔ جس پر باطنی لطیف جتنے یعنی لطیف کا بلب چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ جسے عرف تصوف میں مقام ذکر کا لطیفہ بولتے ہیں۔ اور جہاں ذکر کی باطنی حرکت آواز حرارت طاقت اور روشنی اپنے ہیڈ کو اثر سے آ کر پھیلتی ہے۔ اسم اللہ کی نوری تحریر اصل ہے۔ اور ذکر کا ظاہری شغل اور اس کے لوازمات فزع ہیں۔ اسم اللہ مرقوم باطنی مغز اور مکھن ہے۔ اور شغل ذکر ظاہری گویا دودھ ہے۔ ظاہری ذکر منہ کے ذریعہ دوا یا غذا کھانے کی طرح ہے۔ اور تصور نقش اسم اللہ مرقوم اس دوا یا غذا کے جوہر کا انجکشن ہے پس بجائے ذکر زبانی اور ظاہری شغل کے اگر ذاکر اس کے مغز اور اصل کو اختیار کرے اور وجود کے خاص خاص مقامات میں اسم اللہ کو تصور اور تفکر سے تحریر کرے تو گویا اس نے اصل و مغز کو اختیار کر لیا یعنی مکھن کو حاصل کر لیا اور دودھ حاصل کرنے اور اسے جمانے اور بلونے کے بکھیڑوں سے چھوٹ گیا کیونکہ جس وقت اسم اللہ ذات تصور اور تفکر سے وجود کے کسی عضو اور مقام میں مرقوم ہو جاتا ہے۔ اور متواتر مشق سے وہاں قائم ہو جاتا ہے۔ تو وہ مقام اور عضو نور اسم اللہ ذات سے زندہ روشن اور وسیع ہو جاتا ہے اور اس عضو کی باطنی جس زندہ ہو جاتی ہے۔ اور عالم غیب کی طرف اس عضو میں سے ذاکر کے لئے نوری روزن اور لطیف راستہ کھل جاتا ہے۔ اور ذاکر صاحب تصور عالم غیب اور عالم لطیف میں ایک باطنی نوری عضو پیدا ہو جاتا ہے۔ جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر ازلی روح کے لئے مادی اعضاء اور حواس کے مقامات بتدریج تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ذاکر صاحب تصور کا باطنی دنیا اور عالم غیب میں رفتہ رفتہ مشق تصور اسم اللہ ذات سے باطنی نوری لطیف بچھ تیار ہوتا ہے۔ مثلاً اگر آنکھ میں تصور اور تفکر سے اسم اللہ مرقوم ہو۔ تو چشم باطن کھل جاتی ہے۔ اور صاحب تصور عالم غیب کی باطنی اشیاء کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اور مقام کشف اور مراقبہ و مشاہدہ کھل جاتا ہے۔ اور اگر مقام گوش یعنی کان میں اسم اللہ فکر کے نوری

حروف سے مرقوم ہو جائے تو گوشِ باطن یعنی دل کے کان کھل جاتے ہیں۔ اور صاحبِ تصوّر باطنی اور غیبی آوازیں سننے لگ جاتا ہے۔ اور ذاکر صاحبِ تصوّر پر مقامِ الہام کھل جاتا ہے۔ اور اگر زبان پر اسم اللہ نوری حروف سے تحریر ہو تو ذاکر صاحبِ لفظ ہو جاتا ہے۔ اور اُس کی زبان سیف الرحمن ہو جاتی ہے۔ اور گن کی سیاہی سے سیاہ ہو جاتی ہے۔ اس زبان سے وہ غیبی روحانی مخلوق سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور جو کچھ زبان سے کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے جلدی یا بدیر ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہاتھ کی ہتھیلی پر اسم اللہ تعالیٰ مرقوم ہو تو ملائکہ، ارواحِ انبیاء و اولیاء اور ارواحِ اہلِ تکوین متصرفین، غوث، قطب، اوتاد اور ابدال سے مصافحہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اسی نوری ہاتھ سے باطنی دُنیا کے عالمِ امر میں تصرف اور کام کاج کرتا ہے۔ وعلیٰ ہذا القیاس صاحبِ تصوّر کا ہر ایک عضو اور اندام جب تصوّرِ اسم اللہ ذات کی تحریر سے زندہ اور روشن ہو جاتا ہے۔ تو اسی نوری عضو سے باطن میں کام کرتا ہے۔ آخر میں صاحبِ تصوّر کا تمام وجود جب مشقِ تصوّرِ اسم اللہ ذات سے مُنقّش اور مرقوم ہو جاتا ہے۔ تو ذاکر سالک کا ایک مکمل نوری وجود باطن میں زندہ اور قائم ہو جاتا ہے۔ اسی نوری اور روحانی وجود کا دیکھنا، سننا، پکڑنا، بولنا وغیرہ نورِ اسم اللہ ذات سے ہوتا ہے۔ اور عَيْنِيهِ يَنْظُرُ بِيْ اُذُنِيهِ يَسْمَعُ بِيْ وَ اَيْدِيهِ الَّذِيْنَ يَبْطِشُ بِيْ وَلِسَانِيهِ الَّذِيْ يَنْطِقُ بِيْ..... الخ (بخاری) کا سچا مصداق ہو جاتا ہے۔ ایسا سالک جس وقت عالمِ غیب کی طرف متوجہ ہو کر مراقبہ کرتا ہے۔ اس کے ظاہری حواس بند ہو جاتے ہیں۔ اور باطنی حواس کھل جاتے ہیں۔ تو سالک اس نوری لطیف جُتے کے ساتھ عالمِ غیب میں جاتا ہے۔ اور نوری لطیف دُنیا میں داخل ہو کر لطیف جُتے کے ذریعے عالمِ لطیف اور عالمِ غیب میں چلتا، پھرتا، دیکھتا، سنتا اور کلام کرتا غرض ہر کام کرتا ہے اور اسی روحانی ابدی دُنیا کا ایک فردِ کامل بن جاتا ہے۔ لیکن طالب کے وجود میں اسم اللہ تعالیٰ کا نوری حروف میں منقوش اور مرقوم ہونا نہایت مشکل کام ہے اس کام کیلئے شرائط، لوازمات، قانون اور قاعدے ہیں اور اسمِ علم و فن کے استاد اور معلم ہیں۔ اور اس علم کے باطن میں روحانی مدرسے اور کالج ہیں۔ مگر تصوّر اور تفکر کے شغل کو جاری رکھنا چاہئے اور اس

مبارک شغل سے ناامید نہیں ہونا چاہئے۔ کیونکہ ایک تو اس شغل سے جلدی انسان کا وجود پاک ہو جاتا ہے۔ اور اس کی باطنی استعداد بڑھ جاتی ہے۔ اور جب اس کے دل کی زمین تیار اور قابل کاشت ہو جاتی ہے تو اس کے بونے والے کاشتکار خود بخود حاضر ہو جاتے ہیں نالائق شور زمین سے ہر شخص پہلو تہی کرتا ہے اے طالب سعادت مند، اگر تو حلال پرندہ بن جائے تو تیرے شکار کرنے والے صیاد بہت ہیں۔ اور اگر تو مردار خور چیل، کوئے یا گدھ کی طرح ہے تو کسی کو تجھ سے کیا کام۔

تصور اور مشق اسم اللہ ذات سے انسان کی باطنی استعداد بہت جلد ترقی کرتی ہے۔ اور گاہے گاہے جب قلوب اور ارواح کی فضا میں نسیم الانس یعنی اللہ تعالیٰ کے لطف کی ہوا چلتی ہے تو اس وقت خود بخود دل کے آئینے سے غفلت اور ظلمت کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں عالم امر یعنی لوح محفوظ کے بعض آئندہ واقعات دل پر قبل از وقوع منعکس ہو جاتے ہیں ایسے مقام میں انسان سچے خواب دیکھتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ: **إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامٍ دَهْرَكُمْ نَفَحَاتٍ أَلَّا نَسِ إِلَّا فِتْرَتَهُمْ** ترجمہ: ”زمانے میں گاہے گاہے اللہ تعالیٰ کے لطف کی ہوا چلتی ہے، چاہئے کہ تم اس کے ساتھ موافقت پیدا کرو“ اگر تمہارے دل اس ہوا کے چلنے کے وقت ذکر اللہ سے آگاہ اور بیدار ہونگے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی۔ پس انسان کو چاہئے کہ ایسے مواقع کو غنیمت جانے اور ذکر اللہ اور تصور اسم اللہ ذات کی مشق سے غافل نہ رہے۔ کیونکہ فصل مولانا گاہ رسد و بیگاہ رسد و بردل آگاہ رسد انسان کو چاہئے کہ اُسکے لئے بیدار تیار رہے اور دروازے پر سائل کی طرح کھڑا پکارتا رہے۔ غافل اور دور آدمی کا کوئی حق نہیں جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لئے کھلتا ہے۔ بارش کے وقت سیدھے برتن پانی سے بھر جاتے ہیں۔

اوندھے برتن خالی اور محروم رہتے ہیں۔

چو حُسنِ عریض گز دو قریں باپا کی گوہر
ز رُخِ آب خیز در ز مُشبتِ خاک زاید زر
سُرِ شبتِ خاک کاں یا آب عیساں گرچہ پاک آمد

دلے از فیضِ خورشید است کاں زر گردایں گوہر
بے زحمت بُد دہقاں کہ در زیر زمیں تھے
دیز دینچ یا بد شاخ و گیرد برگ و آرزو

(خیام)

ترجمہ:- ”جب پاکیزگی اصل کے ساتھ حسن تربیت شامل ہو جائے تو پانی کی بوند سے موتی پیدا ہوگا۔ اور مشبہ خاک زر بن جاتی ہے۔ کان کی مٹی اور ابر بہاری کے قطروں کی سرشت اگرچہ پاک ہے لیکن یہ آفتاب ہی کا فیضان ہے کہ وہ سونا بنتی ہے اور یہ موتی بن جاتے ہیں۔ دہقان کس قدر زحمت اٹھاتا ہے کہ وہ زمین میں تخم ریزی کرتا ہے پھر کہیں اس تخم کی شاخ نکلتی ہے اور برگ و بار لاتی ہے۔“

جس وقت تصوّر اسم اللہ ذات سے سالک کا مکمل وجود باطن میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور مرشدِ کامل کی توجہ سے قائم ہو جاتا ہے تو پہلے وہ ایک معنوی لطیف نوری بچے کی مانند ہوتا ہے اور جو کچھ باطنی معاملات دیکھتا ہے انہیں سمجھ نہیں سکتا۔ کیونکہ اس نوری طفل نے ابھی عقل و شعور حاصل نہیں کیا ہوتا اس کے بعد جب باطنی پرورش پا کر یہ نوری بچہ ترقی کرتا ہے تو روحانیوں کے معاملات جانتا اور سُنتا ہے۔ اور تھوڑا تھوڑا انہیں سمجھتا ہے۔ اسی طرح بتدریج ترقی کرتے کرتے اُن روحانی مجالس اور باطنی محافل کی باتیں سمجھتا ہے۔ بعد اہل محافل سے بات چیت کرتا اور وہاں کا ایک رکن اور ممبر بن کر ان میں رائے دہندگی کا حق حاصل کرتا ہے آخر میں بعض مدارسِ باطنی کا معلم و استاد یا کسی روحانی محکمے کا ملازم اور کسی عہدے پر مامور ہو جاتا ہے۔

اس طفل معنوی کا نوری جُستہ نوری حروف کے اسماء الہی سے مرقوم ہوتا ہے اور نوری مرقوم اسماء کا ایک مکمل کلمہ ہوتا ہے جیسا کہ ایمان کو اللہ نے ایک مکتوب سے تعبیر کیا ہے۔

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ط (المجادلہ، آیت ۲۲)

”یعنی: اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ اور انہیں اپنی روح سے تائید فرمائی ہے۔“
اور عیسیٰ کو ایک کلمہ کہا ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ جِئَ الْفَهَاءُ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ذَ (النساء، آیت ۱۷۱)

ترجمہ۔ ”بیشک مسیح یعنی عیسیٰ بیٹا مریم کا رسول ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ ہے جو اس نے ڈالا ہے مریم کی طرف اور اس سے ایک روح ہے۔“

اور حضرت ذکریا کو اللہ تعالیٰ فرزند کی بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ مِّنَ اللَّهِ وَ سَيِّدًا وَ حَصُورًا وَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝ (آل عمران، آیت ۲۹)

ترجمہ۔ ”پھر آواز دی خدا کے فرشتے نے ذکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے تجھے یحییٰ نام بیٹے کی۔ جو تصدیق کرنے والا ہوگا ساتھ کلمے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے (یعنی عیسیٰ) کا تصدیق اور تائید کنندہ ہوگا اور سردار اور گناہوں سے بچا ہوا نیک نبیوں میں سے ہوگا۔“

اور ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ کا یہی ارشاد ہے۔

إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ (آل عمران، آیت ۴۵)

ترجمہ:- ”اور جب فرشتوں نے کہا۔ اے مریم! اللہ تعالیٰ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے اپنے اُس کلمے کی جس کا نام مسیح ہے عیسیٰ بن مریم۔“

ایمان کو اور عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کے کلمے سے تعبیر کرنے کی یہی وجہ ہے کہ باطن میں روحانی عالم امر کی مخلوق کی صورتیں اللہ تعالیٰ کے نوری اسماء سے مرکب اور مرقوم ہیں اور اسی طرح تمام کائنات باطنی جسے عالم امر اور عالم غیب بھی کہتے ہیں۔ اس کا وجود نوری کلمات کی شکل میں قائم اور نمودار ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس عالم امر کے بارے میں فرماتا ہے۔

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِذَاذًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مِذَاذًا ۝ (الكهف، آیت ۱۰۹)

ترجمہ۔ ”کہدے اے محمد ﷺ! کہ اگر سمندر اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنے کے لئے سیاہی بن جائے تو سمندر لکھتے لکھتے سوکھ جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم ہونے میں نہیں آئیں گے۔ اور اگر دوسرا بھی لائیں ہم ویسا ہی اس کی مدد کو۔“

اللہ تعالیٰ نے جب عالم وحدت سے عالم کثرت کی طرف ظہور فرمایا تو ذات سے صفات کی طرف تجلی فرمائی۔ اور صفات سے اسماء کا ظہور ہوا۔ اور اسماء سے افعال کا صدور ہوا۔ اور افعال سے اعیان ظاہر ہوئے۔ سو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بعد اسماء کا جس عالم میں ظہور ہوا وہ عالم امر کہلاتا ہے۔ اور اس عالم کی اشیاء کی صورتیں اسماء الہی سے مرکب ہیں۔ جو نوری حروف سے مرکب ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو لفظ گن یعنی ہو جا کہہ کر پیدا کیا اور گن امر کا صیغہ ہے۔ اس واسطہ سے عالم امر کہتے ہیں۔ اور گن چونکہ ایک کلمہ ہے۔ اس واسطہ یہ کائنات کلمات کی شکل میں قائم ہے۔ اور جس طرح کلمات جمع ہو کر عبارت بناتے ہیں اور عبارت ترسیا ہی سے خشک کاغذ پر تحریر اور مرقوم کی جاتی ہے۔ اسی طرح عالم امر کا یہ ترکیباتی جہان عالم خلق کے خشک کاغذ پر قلم قدرت سے اللہ تعالیٰ نے تحریر کر دیا ہے اس لئے قرآن کریم میں عالم امر کو بحر یعنی تری سے اور عالم خلق کو خشکی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور کہیں عالم امر کے کلماتی جہان کو رطب یعنی تر چیز سے اور عالم خلق کو یابس یعنی خشک چیز سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور عالم امر کو اور عالم خلق کو ملا کر ایک کتاب مبین کے نام سے موسوم فرمایا ہے۔ ”قوله تعالیٰ :

وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ (الانعام، آیت ۵۹)

ترجمہ:- ”نہیں ہے کوئی تر یا خشک چیز مگر وہ کتاب مبین میں موجود ہے۔“

اور ہر ایک چیز کو ایک انسانِ کامل امام مبین کے وجود میں جمع کر کے شمار کر دینے کا بھی

یہی مطلب ہے۔ قوله تعالیٰ:- وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ۝ (یس، آیت ۱۲)

یہاں امام مبین اور کتاب مبین ایک ہی شے مرقوم ثابت ہو رہے ہیں۔ اور نیک روحوں کے مقام علیین (المطفین) کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتاب مرقوم فرمایا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلَيُونَ ۝ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۝ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ (المطفین، آیت ۱۹ تا ۲۱) ترجمہ:- ”اور اے میرے نبی ﷺ! تو جانتا ہے کہ مقام علیون کیا ہے۔ ایک کتاب مرقوم ہے۔ جسے مقرب لوگ دیکھیں گے اور پڑھیں گے۔“ ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں کہ عالم امر کی چیز کو قرآن کریم میں رطب یعنی تر چیز سے اور عالم امر کو سمندر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس واسطے سے جس وقت اللہ تعالیٰ نے ابھی عالم امر سے عالم خلق کو پیدا نہیں کیا تھا۔ اس وقت کا ذکر قرآن کریم میں یوں وارد ہے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلٰی الْمَآءِ (ہود، آیت ۷)

ترجمہ:- ”اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ روز کے اندر پیدا کیا اور اُس وقت اس کا تخت پانی پر تھا۔“

یہاں بھی پانی سے عالم امر کا عالم لطیف مراد ہے۔ اور چونکہ عالم کثیف یا عالم خلق کی ہر شے عالم امر کے بحر اور اس کے لطیف مادہ سے زندہ ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (الانبیاء، آیت ۳۰) فرمادیا۔ یعنی ”ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا۔“ حالانکہ کے خالی پانی سے ہر شے زندہ نہیں اس کے اجزاء ترکیبی میں دیگر عناصر بھی ہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہ ہماری زمین بیل کی پشت پر ہے۔ اور بیل مچھلی کی پشت پر کھڑا ہے۔ اور مچھلی پانی کے سمندر میں تیر رہی ہے۔ عارف صاحب بصیرت باطنی جب اپنے عنصری وجود کی طرف دیکھتا ہے تو اس خاکی وجود کو نفس بھی اٹھائے نظر آتا ہے۔ جس کی باطنی صورت بیل کی ہے اور نفس بھی کے بیل کو روح کی مچھلی اٹھائے ہوئے ہے۔ جو عالم امر کے بحر پر تیرتی ہے۔ اور جز کا معاملہ کل پر حاوی ہوتا ہے۔ اسی طرح تمام زمین کا باطنی نفس بھی ایک بیل کی صورت رکھتا ہے۔ جسے ذَاتُ الْأَرْضِ کہتے ہیں۔ جو زمین کے خاکی وجود کے فنا ہونے کے بعد روز قیامت کو ظاہر ہو جائے گا۔ اور اس نفس کل یعنی دَابَّةُ الْأَرْضِ کا قیام روح کی مچھلی پر ہے جو عالم

امر کے بحر پر تیر رہی ہے۔ سو عالمِ امر اور عالمِ خلق کتاب کائنات کے اس طرح دو حصے ہوئے کہ عالمِ امر گویا گن کی سیاہی سے اس کی تحریر یا عبارت مرقوم ہے۔ اور عالمِ خلق اس کے لئے بمنزلہ کاغذ کے ہے۔ یا یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے امر گن کے دو حرف ہیں۔ کاف سے کتاب کائنات کے کُنُت کُنُزاً کا کاغذ یعنی عالمِ خلق تیار ہوا اور ن۔ جس کی شکل دوات کی ہے۔ امر گن کی سیاہی سے لبریز ہے۔ اور قلمِ قدرت سے منشی نشاۃ الاولیٰ کتابِ عالمِ امر تحریر کر رہا ہے۔ ن ۵ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۵ (القلم، آیت ۱) عجیب بات یہ ہے کہ کاغذ قلم اور سیاہی سب کی اصل ایک ہے یعنی درختوں کے ریشوں سے کاغذ تیار ہوتا ہے۔ اور اکثر قلمیں بھی درختوں کی لکڑیاں ہوا کرتی ہیں۔ اور سیاہی بھی درختوں کے کوئلے اور گوند وغیرہ نباتی مادے کی پیداوار ہے سو جس طرح ان سب کی اصل ایک ہے اسی طرح کتاب کائنات کی نشاۃ الاولیٰ کی تخلیق بھی ایک مادے سے ہوئی اور وہ مادہ ہیولیٰ یا ایتھریا ہوا کی طرح ایک بادل اور غبار کی صورت میں تھا۔ پہلے دُنیا کو ایک گرد و غبار کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نمودار کیا اور اس پر اپنی صفتِ خالق باری اور مصوّر کی تجلی فرمائی اور وہ گرد و غبار عالمِ امر اور عالمِ خلق کی صورت میں یا کتاب کائنات کی شکل میں ظہور پذیر ہوا۔ جیسا کہ ایک حدیث آیا ہے۔ کَانَتِ الدُّنْيَا فِي عَمَاءٍ فَتَرَشَّحَ عَلَيْهِ مِنْ نُورِهِ فَظَهَرَتْ۔ ”یعنی دُنیا ایک غبار تاریک بادل کی شکل میں تھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر تجلی فرمائی تب وہ ظاہر ہو گئی۔“ اور ان ہر دو عالمِ امر یعنی دُنیا کلمات اللہ اور عالمِ خلق کا ظہور ایک ہی ہوا کی مانند لطیف عنصر سے ہوا چونکہ ہماری یہ کثیف مادی کائنات عالمِ غیب یا عالمِ لطیف کے نشاۃ الاولیٰ کا عکس اور ظل ہے اسی طرح ہماری مادی دُنیا کے اندر بھی عالمِ امر اور عالمِ خلق کے ہر دو عالمِ اُس کے پرتو سے قائم ہو گئے اور ہماری دُنیا میں عالمِ امر کی ایک ذہنی اور عالمِ خلق کی ایک خارجی دُنیا ایتھر اور ہوا سے نمودار ہو گئی۔ دُنیا کے سائنس کا یہ مسئلہ مسئلہ ہے کہ دُنیا کی تمام خارجی ٹھوس چیزیں ان عناصر کے مختلف مرکبات اور تنوعات سے بن گئیں۔ دوسری طرف ایتھر یا ہوا کے بولتے وقت ہمارے منہ سے مخارج کی مختلف حرکات کی وجہ سے مختلف عناصر یعنی مفرد حروف بن

گئے اور ان عناصر حروف کے مرکبات اور جوڑ توڑ سے الفاظ بن کر تمام دنیا کی مختلف زبانیں بن گئیں۔ غرض ہماری مادی دنیا میں ایک عالم خلق کی خارجی ٹھوس مادی دنیا قائم ہوگئی۔ اور دوسری عالم امر کی ذہنی دنیا نمودار ہوگئی۔ قولہ تعالیٰ:-

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اٰخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَ اَلْوٰاٰنِكُمْ ط اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّلْعٰلَمِیْنَ ۝ (الروم، آیت ۲۲)

ترجمہ:- ”اور اس کی قدرت اور حکمت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین (خارجی دنیا) کی مختلف پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف ہے۔ ان میں عالموں کے لئے نشانیاں ہیں“ اور ہر دو کی اصل ایک مادے ایڑیا ایتھریا ہوا سے ظہور پذیر ہوئی اب یہ حروف اور الفاظ کی مرکب زبانیں ہمارے ذہنوں میں خارجی ٹھوس اشیاء کے نام ان کے خواص اور حقائق پہچاننے کا ذریعہ اور واسطہ ہیں۔ ان زبانوں کے بغیر خارجی دنیا جہل اور ظلمت کے تاریک گرد و غبار کے ماحول میں پڑی ہوئی ہے اگر زبانوں کے ذریعے ذہنوں میں اشیاء کے حقائق نہ پہنچیں تو دنیا کا وجود اور عدم برابر ہیں اب جس طرح خارج میں ایتھریا ہوا کی مختلف حرکات اور تنوعات سے عناصر تیار ہوئے اور عناصر کے آپس میں میل جول سے دنیا کی مختلف چیزیں وجود میں آگئیں اور خارج میں ایک مادی دنیا تیار ہوگئی جن میں درخت، پودے، سبزیاں، پھل پھول، باغ باغیچے اور دیگر کروڑوں اشیاء تیار ہو گئیں اسی طرح ایتھریا ہوا کی مختلف حرکات سے مختلف حروف کے عناصر ظاہر ہوئے اور ان حروف کے عناصر کے جوڑ توڑ اور ترکیب سے الفاظ اور کلمات بن کر دنیا کی مختلف زبانیں بن گئیں اور زبانوں کے ذریعے دنیا کی مختلف کتابیں لکھی گئیں منجملہ ان کے آسمانی کتابیں بھی ہیں۔ اس خارجی کثیف دنیا کے مقابلے میں ان کے حقائق و صفات معانی کی ایک عالم امر کی مثل ذہنی دنیا قائم ہوگئی۔ اور علوم و فنون کی مختلف کتابیں بن گئیں۔ یوں ذہنی چمن، گلستان، بوستان اور کروڑوں کلمات، باتیں اور ان کی کتابیں تیار ہو گئیں۔ ظاہر میں انسان مادی عناصر کا مرکب گوشت اور ہڈیوں کا خاکی ڈھانچہ ہے اور اس کے ارد گرد مادے کی خارجی دنیا

آباد ہے اور وقتاً فوقتاً حسب ضرورت اس کا عنصری وجود ان مادی اشیاء سے متمتع ہوتا ہے لیکن انسان کا باطنی وجود یعنی روح جو عالم امر کی لطیف مخلوق ہے ذہنی اور امری دنیا کی اشیاء سے متمتع اور فیضیاب ہوتی ہے اور ذہنی خوراک حاصل کرتی ہے تمام انبیاء مرسلین اور جملہ اولیاء کاملین کو باطن میں اسماء الہی اور اللہ تعالیٰ کے نوری حروف کے کلمات طیبات سے مرقوم لطیف جُتھے عطا کئے جاتے ہیں۔ اور یہ لطیف جُتھے جس وقت روح اور جان کی طرح سالک کے قالب خاکی اور جسد عنصری میں داخل ہو جاتا ہے تو سالک کی روح اصلی کو اپنے رنگ سے رنگ دیتا ہے۔ اور جملہ روحانی علوم و فنون، باطنی فیوضات و برکات، روحانی طاقتیں مثلاً کشف و کرامات، الہامات، واردات، تجلیات، طیران و سیران، زمین و آسمان، نہ فلک، عرش و کرسی اور طبقات وغیرہ سب کچھ خود بخود اُس نوری وجود کے طفیل اسے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اُس نوری وجود کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسماء الہی سے مرقوم نوری لطیف جُتھے کیونکر اور کس طرح انسان کے وجود میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے داخل ہونے کے کون سے سامان اور شرائط ہیں اور وہ کونسے ذرائع ہیں جن کے استعمال کرنے سے نوری لطیف جُتھے حاصل ہو جاتے ہیں واضح ہو کہ اس نوری لطیف جُتھے کے حصول اور اختیار کرنے کے بہت راستے ہیں۔ مثلاً جملہ نیک اعمال، زہد، ترک، توکل، تواضع، صبر، شکر، تسلیم۔ رضا، سخاوت، مروت، رحم اور شفقت وغیرہ اور تمام عبادات و طاعات مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تلاوت وغیرہ ان سب کی درست اور صحیح ادائیگی سے انسانی وجود میں ان لطیف نوری جُتھوں کے لئے زمین ہموار ہو جاتی ہے اور اسم اللہ ذات کے شجر طیبہ کی کاشت کے لئے زمین تیار ہو جاتی ہے اور ان نوری کلمات کی تحریر کے لئے قرطاسِ قلب اور لوحِ روح کا صفحہ صاف ہو جاتا ہے اب اس کے بعد زمین میں ذکر اسم اللہ اور اسم اللہ کی تخم ریزی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بغیر تخم کے زمین بیکار ہے۔ جس وقت زمین لائقِ زراعت اور قابلِ کاشت ہو جائے تو اس وقت اسے پانی سے سینچنے اور آبیاری کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ مُرشد کامل کی صحبت اور توجہ ہے اس کے بغیر تخم اسم اللہ ذات ہرگز سرسبز نہیں ہوتا۔ خواہ زمین کتنی ہی قابل اور

لائق کیوں نہ ہو اور سالہا سال تک اس میں تخم ریزی ہوتی رہے۔ اسے سرسبز اور شاداب ہونے کے لئے مُرشد کامل کی توجہ اور صحبت کی آبیاری اشد ضروری ہے خواہ کتنے ہی نیک اعمال اور عبادات سے طالب کی لوح قلب اور اس کے دل کا کاغذ تحریر کے لئے تیار ہو جائے اور ذکر اذکار کے قلم اور دوات بھی مہیا ہو جائیں تب بھی اس پر تحریر کے لیے کاتب کامل اور غشی مرشد کے بغیر چارہ نہیں اور اگر دہقان اور کاشت کار کامل ہو تو وہ کلروالی شور اور ناقص زمین میں کھاد ڈال کر اسے قابل کاشت بنا لیتا ہے۔ اور تخم اللہ ذات ڈال کر اسے اپنی توجہ کے پانی سے سیراب کر کے ویران اور غیر آباد زمین کو باغِ جنت بنا دیتا ہے۔ اور کامل کاتب کاغذ کو صاف اور مُہرہ کر کے اس پر اپنی قلم اور دوات سے کلمات اللہ بہت آسانی سے تحریر کر لیتا ہے لیکن ایسے کامل مرشد کا وجود دُنیا میں عُنقا مثال ہے۔ مُرشد کامل کا وجود ایک بے بہا نعمت ہے۔ اس کا وجود گویا جملہ اسماء الہی اور آیاتِ بینات سے دائمی مرقوم اور ابدی منقوش پریس کا پتھر یا مکمل بلاک ہے جو نہی اس سے ورقِ قلب طالب چسپاں ہوا اسے ایک دم میں کلمات اللہ سے مرقوم کر کے خدا رسیدہ بنا دیتا ہے۔

کتنے خوش قسمت اور سعادتمند ہیں وہ لوگ جو کلمہ طیبہ کا نوری پروانہ بن کر اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں یا شجرِ طوبیٰ بن کر بہشتِ قرب و وصال میں ابد الابد تک جھومتے اور لہلہاتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي

السَّمَاءِ ۝ تُوْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ ۖ بِإِذْنِ رَبِّهَا ط (ابراہیم، آیت ۲۴، ۲۵)

آنا نکہ زیر سایہ مہرت مقامِ شانت در دل چرائیلِ بالِ ہما کنند

شوریدگانِ نَحسِ جلال و جمالِ یار تسکینِ دل بملکِ دو عالم گجا کنند

دیوانگانِ بادِ پیائے عشقِ او ہفت آسمانِ پچشمِ زدن زیرِ پاکند

(حافظ)

ترجمہ:- ”وہ لوگ کہ جن کا مقام تیرے آفتاب فیض کے سائے تلے ہے وہ بالِ ہما کا خیال اپنے دل میں کیوں لائیں۔ محبوب کے جلال و جمال کے حسن کے متوالے دونوں جہاں کی سلطنت لے کر بھی سکونِ قلب کہاں پاسکتے

ہیں۔ اس کی محبت میں صحرا نوردی کرنے والے دیوانے چشم زدن میں ہفت افلاک کو طے کر لیتے ہیں۔“
 بعض نادان لوگ اس معاملے کو نہایت آسان اور سرسری خیال کرتے ہیں اور بہشت جاودانی اور قرب ربانی کو بچوں کا کھیل سمجھتے ہیں انسان صرف مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے یا محض آباد اجداد سے بطور ورثہ اسلام میں داخل ہونے سے اصلی مسلمان اور حقیقی اہل ایمان ہرگز نہیں ہو سکتا نیز تقلیدی طور پر اسلام کے ظاہری ارکان پر اندھوں کی طرح کار بند ہونا اور اسی کو سب کچھ سمجھنا یا صرف اقرار ربانی اور معمولی ورزش جسمانی اور خفیف مالی قربانی کو بہشت جاودانی اور قرب ربانی کی کافی قیمت سمجھنا نہایت کوتاہ اندیشی اور نادانی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ سودا اتنا سستا نہیں۔

ہر دو عالم قیمت خود گفتہ   زرخ بالا گن کہ از زانی ہنوز
 (امیر خسرو)

ترجمہ:- ”اے اللہ تو نے دونوں جہان اپنی قیمت مقرر کئے ہیں۔ ابھی اپنی قیمت اور بڑھا کیونکہ اب بھی تو بہت سستا ہے۔“

یاد رہے کہ صرف قیل وقال یا اندھی تقلید اور ظاہری اشتغال سے نہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو سکتی ہے اور نہ ہی ظاہری کتابی علم سے بنی کی نبوت اور رسالت اور اُس کی مخصوص روحانی قوت یا معجزات کا پتہ لگ سکتا ہے۔ اور نہ ہی بنی کی وحی کی حقیقت اور اُس روحانی پرواز اور معراج وغیرہ کی کُنہ معلوم ہو سکتی ہے۔ اسی واسطے تو ظاہری علماء بچارے نبی کے علم غیب، دنیا میں دیدار الہی، معراج کی حقیقت، معجزات اور دیگر مسائل کے بارے میں تمام عمر جھگڑتے رہتے ہیں۔ امت پیرو کو کہتے ہیں۔ اور پیرو اپنے پیشوا کے قدم پر چلنے والے کا نام ہے۔ لہذا جب تک کوئی شخص پیغمبر اسلام ﷺ کے قدم بقدم چل کر اُن کے اخلاقی مخصوص نبوت سے کسی قدر متخلق اور اُن کے ظاہری و باطنی اوصاف و کمالات غیر معمولی سے متصف نہ ہو جائے۔ تب تک حقیقی طور پر مسلمان یا اصلی معنوں میں مومن با ایمان اور خالص مخلص، اہل یقین اور صاحب عرفان نہیں ہو سکتا۔ یہ شنیدہ کے بود مانند دیدہ۔ جب تک کوئی شخص صاحب الہام نہ ہو جائے یا کم از کم سچے خواب نہ دیکھ لے۔ جنہیں نبوت کا ایک معمولی جُز و قرار دیا گیا ہے۔ خالی قیل وقال اور کتابوں میں وحی کے

حالات اور واقعات پڑھنے سے نبی کی وحی کی حقیقت ہرگز معلوم نہیں کر سکتا۔ جب تک انسان خود صاحب کرامت اور خوارقِ عادت نہ ہو محض عقلی استدلال اور زبانی بُرائیات سے پیغمبروں کے معجزات اور آیاتِ بینات کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا اور جب تک کوئی طالب باطنی سیرطیر اور روحانی پرواز کا مرتبہ حاصل نہ کر لے صرف روایات و حکایات سے معراج کی حقیقت اور کیفیت معلوم نہیں کر سکتا اور نہ ہی معراج کے جسمانی یا روحانی جھگڑے اور خواب و بیداری والے اشکال حل کر سکتا ہے۔ مٹے نمونہ از خردارے ہوتا ہے۔ اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے ع

چراغِ مُردہ گجا زندہ آفتاب گجا ہمیں تفاوتِ رہ از کجا است تا گجا (حافظ)

ترجمہ:- ”کہاں بجھا ہوا چراغ اور کہاں چمکتا دھکتا آفتاب۔ دیکھ کہ (دونوں) کے راستے کا فرق کہاں سے کہاں تک ہے۔“

سچ پوچھو تو اصلی اُمتی ہونا اور حقیقی پیرو بننا نہایت مشکل کام ہے۔ خاص اُمتی تو وہ شخص ہے جو نبی ﷺ کے قدم بقدم چل کر اس کی باطنی منزل اور روحانی مقام تک پہنچ جائے اور نبی ﷺ اُسے زبانِ حق ترجمان سے اُمتی کہہ دے۔ صرف نام کا اُمتی کسی کام کا نہیں۔

ع شیرِ قالیں اور ہے شیرِ نیستان اور ہے۔

بعض حاسد کو چشم جب اس مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتے تو محض اُن باطنی مراتب اور روحانی درجات کے انکار سے اپنی تسلی کرتے رہتے ہیں۔ یا ان کی تاویلیں کرتے ہیں ایسے لوگ اسلام کے ظاہری چھلکے اور کتابی و کبی علم کے گھمنڈ پر مغرور رہتے ہیں۔

دنداں بہ جگر زن کہ کبابے بہ ازیں نیست   خونا بہ دل خور کہ شرابے بہ ازیں نیست
در کنز و ہدایہ نتواں یافت خدا را   در صفحہ دل ہیں کہ کتابے بہ ازیں نیست

(سرد)

ترجمہ:- ”دل کا خونا بہ یعنی خون پی کیونکہ اس سے بہتر شراب اور کوئی نہیں۔ اپنے جگر کو چبا کیوں کہ اس سے

بہتر کتاب اور کوئی نہیں۔ گنز اور قدوری کی کتابوں میں تو خدا کو نہیں پاسکتا۔ دل کے صفحے کو دیکھ۔ کیونکہ اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں ہے۔“

دنیا سے مذہبی ذہنیت مفقود ہو چکی ہے اور حق و باطل کی تمیز نہیں رہی۔ اس لئے بعض لوگ چند کتابیں لکھ کر اور جھوٹے دعوے باندھ کر بنی بن بیٹھے ہیں اور اندھے احمق لوگ انہیں ماننے کے لئے تیار ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیغمبری کس قدر آسان اور ارزاں چیز تھی۔ کہ چند معمولی کتابیں لکھنے سے اچھی خاصی دکان کھل گئی اور ہزاروں پاگل بے وقوف اس کی نایدیدہ فرضی متاع کے خریدار بن گئے۔

ہر چند زمانہ مجمع جہال است در جہل نہ حالی شاں بیک منوال است
کو دن ہمہ لیک از یکے تاد گرے فرق خر عیسیٰ و خر دجال است
(خیام)

ترجمہ:- ”زمانہ بہر حال جاہلوں کا ایک مجمع ہے۔ لیکن جہالت میں ان کی حالت ایک جیسی نہیں ہے۔ سب ہانکے مارے جا رہے ہیں۔ ویسے تو سب ایک طرح جاہل ہیں۔ لیکن کوئی عیسیٰ کے گدھے کی طرح ہے اور کوئی دجال کے گدھے کی طرح۔“

ہمیں تو دنیا میں اصلی اور حقیقی معنوں میں کوئی اُمتی نہیں ملتا اُمتی ملنے کے لئے اللہ تعالیٰ شاہدِ حال ہے کئی سال جنگلوں اور پہاڑوں میں پھرنا پڑا۔ خونِ جگر پینا پڑا اور اپنا خون پسینہ ایک کرنا پڑا۔ طریقت کے اس پُر خار کٹھن راستے میں کیا کیا رُوح فرسا اور جاں گداز سفر اختیار کرنے پڑے اگر انہیں بیان کیا جائے تو اُن کے سُننے سے دل لرز جائیں۔ اور کلیجے کانپ اٹھیں اور طرفہ یہ کہ اس راستہ میں ہر دمِ دولتِ دوام اور ہر قدم پر نئی منزل و مقام۔ لیکن پھر بھی اپنے منہ سے یہ دعویٰ زیب نہیں دیتا۔ افسوس کتنا چھوٹا منہ اور بات کس قدر بڑی ہے۔ محض کتابوں کے مطالعے سے گھر بیٹھے ولی چھوڑ نبی بن بیٹھے لیکن آج آزادی کا زمانہ ہے پوچھنے والا کون ہے خواہ کوئی خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھے جب تک دنیا میں بے وقوفوں کی کثرت ہے عیاروں اور مکاروں کی پانچوں گھی میں ہیں جس وقت لوگ شیشوں کے ناکارہ ٹکڑوں کو ہیروں کی قیمت پر خریدنے لگ جائیں۔

تو زمانہ شناس عیار ایسے زرین موقع کو غنیمت جان کر کیوں نہ دکان کھول کر جوہری بن جائیں اور اصلی جوہری اپنی دکانیں بند کر لیں۔

امروز قدر گوہر و خارا برابر است سرگین گاؤ عنبر سارا برابر است ترجمہ:- ”آج موتی اور پتھر دونوں کی قدر و منزلت یکساں ہے۔ گائے کا گوبر اور عنبر سارا دونوں کو برابر تصور کیا جاتا ہے۔“
کس قدر ظلم اور اندھیر ہے کہ گھر میں کھانے کو نہیں۔ خود فاقوں مر رہے ہیں اور باہر سے ہزاروں لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے اور گھر بلایا جا رہا ہے کہ آئیے سب کچھ تیار ہے۔

آں قوم کہ سجادہ پر سُنُّد خُزائند اندزیرا کہ بزیر خرقہ سالوس دُرُائند دیں از ہمہ طرفہ ترکہ در دیدہ زُہد اسلام فروشند وز کافر بترُ اند (خیام)

ترجمہ:- ”سجادہ فروشی کرنے والی قوم احمق ہے۔ اس لئے کہ وہ مکروریا کی عبا اوڑھے ہوئے ہے۔ اور سب سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ وہ نگاہ زہد میں اسلام کی نمائش کرتے ہیں اور کافروں سے بدتر ہیں۔“

اس زمانے میں پہلے تو مرشدِ کامل کا ملنا بڑا مشکل ہے اور اگر ملے تو اس کی پہچان اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کیونکہ اصلی مردانِ خدا خورش نازنین اور پری رُومعشوق کی طرح اپنے آپ کو حتی الوسع پردے میں چھپائے رکھتے ہیں اور زنِ فاحشہ بازاری عورتوں کی طرح سَر بازار عریانیت اور عصمتِ فروشی کی دکان نہیں کھول بیٹھتے۔

پری نہفتہ رُخ و دیو در کرشمہ و ناز بسوخت عقل ز حیرت کہ ایں چہ بوالعجبی است (حافظ)

ترجمہ:- ”(اس زمانے میں) پری یعنی نیک لوگ پوشیدہ ہیں اور شیطین نازنخرے کر رہے ہیں۔ حیرت سے عقل جل اٹھی ہے کہ یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے۔“

اس واسطے طالبِ مولیٰ کو چاہیے کہ ہر وقت ذکر اللہ اور خاص کر تصورِ اسم اللہ ذات کے بہترین شغل کو رات دن جاری رکھے کیونکہ آج کل دُنیا میں صدقِ مقال اور اکلِ حلال نہیں رہا۔ لوگوں میں سلفِ صالحین کی طرح نیک اعمال اور سخت محنتوں اور مجاہدوں کی توفیق اور ہمت نہیں

رہی۔ پابندی صوم و صلوٰۃ اور ادائیگی حج و زکوٰۃ میں بھی بہت کمی اور کوتاہی آگئی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ وہ بھی محض ایک نمائشی اور رسمی مظاہرے کی صورت میں ادا ہو رہا ہے اس لئے اس قحط الاعمال و احوال کے زمانے میں سب سے بہترین شغل تصوّرِ اسم اللہ ذات ہے اس سے طالب بہت جلدی کامیاب ہو جاتا ہے۔ طالب کو چاہئے کہ وجود کے ہر عضو میں چراغِ اسم اللہ ذات روشن کرے اور تمام وجود اس کے نور سے منور کر دے۔

صاحبِ تصوّرِ اسم اللہ ذات محبوبِ بے محنت اور معشوقِ بے مشقت ہوتا ہے جو شخص ہمیشہ اپنے آپ کو اسم اللہ ذات میں محو اور مشغول رکھتا ہے اس کو رازِ بے ریاضت اور مشاہدہ بے مجاہدہ حاصل ہو جاتا ہے جملہ انبیاء، تمام اولیاء، جمیع ائمہ دین، اصحاب، علماء صلحاء، فقراء، درویش، غوث، قطب، اوتاد، ابدال، اخیار، نجباء، نقباء جس قدر باطن میں صاحبِ مراتب ہو گزرے ہیں سب اسم اللہ ذات کے ذریعے اور اسی نامِ پاک کی برکت اور وسیلے سے اعلیٰ درجات کو پہنچے ہیں تمام انبیاءؑ اور اولیاء کرام کو معجزات اور کشف و کرامات اسم اللہ ذات کی برکت اور طاقت کے طفیل حاصل ہوئے ہیں۔ یہی تصوّرِ اسم اللہ ذات وہ نورِ مبین تھا۔ جسے جبریل امین نے

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ (العلق، آیت ۱) کہہ کر نوری تخم کی شکل میں حضرت سرورِ کائنات ﷺ کے سینے میں غارِ حرا کے اندر ڈالا۔ جس نے بعد میں شجرِ قرآن کی شکل میں آپ کی زبانِ حق ترجمان سے سر نکالا یہی وہ روحانی رُفرف اور باطنی براق تھا۔ جس نے آنحضرت ﷺ کو معراج کی رات ساتوں آسمانوں اور عرشِ کرسی کی سیر کرائی اور مقام قَابِ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی (النجم، آیت ۹) کا اعلیٰ مرتبہ دلایا اور اللہ تعالیٰ کے دیدارِ انوار اور لقاء کی آیاتِ کبریٰ سے مشرف فرمایا۔ یہی موسیٰ کا عصا اور یثیٰ بیضا تھا جس کے کرشموں اور معجزات کی برکت اور طاقت سے موسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعونِ بے عون اور ہامانِ بے سامان کے ظلم سے چھڑایا یہی وہ نقشِ خاتمِ سلیمان تھا۔ اور یہی وہ مبارک نامہ اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنٍ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (النمل، آیت ۳۰) کی تحریر تھی جس کی زنجیرِ تسخیر نے ملکہ بلقیس اور تمام جنات و انسان اور بہائم و طیور کو باطن میں جکڑ لیا

تھا یہی وہ اسم پاک تھا جس نے نوح کی کشتی کو بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَہَا وَ مَرْسَہَا ط (ہود، آیت ۴۱) کے باطنی چپو سے بحرِ ذار میں چلایا اور طوفان سے بچایا۔ تمام انبیاء مرسلین اور جملہ اولیاء کاملین کو نور کی باطنی تجلی اسم اللہ ذات کے بجلی گھر اور اسی پاور ہاؤس سے پہنچتی رہی ہے اور اب بھی تمام پاک ہستیاں اسی اسم کے بحرِ برزخ میں نوری مچھلیوں کی طرح تیرتی پھرتی ہیں جو شخص انہیں ملنا چاہے اسی اسم کے دریائے نور میں غوطہ لگا کر ان سے ملے اور ان سے ملاقات کرے۔ اسم اللہ ذات جامِ جہاں نما اور آئینہ سکندری ہے اسی اسم کی دُور بین میں صاحبِ تصوّر لوحِ محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے اور ہر درہ ہزار عالم کا تماشہ انگوٹھے کے ناخن پر دیکھتا ہے اور اٹھارہ ہزار مخلوق کا نظارہ ہاتھ کی ہتھیلی پر کرتا ہے۔ صاحبِ تصوّر کو خلوتِ بے خلل اپنے سینے میں حاصل ہو جاتی ہے۔ اُس کا جلدِ دل آب و رگل سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اُسے خلوتِ در انجمن اور نیز انجمنِ در خلوت یعنی روحانی مجالسِ سینے میں حاصل رہتی ہیں۔

اسم میں دیکھ لیا ہم نے مسئے آخر	کھل گیا مشق و تصوّر کا معئے آخر
اسم کو جسم بنا جسم کو کر اس میں فنا	پھر انا اُنٹ کہو اور سنو اُنٹ انا
اسم اللہ کے تصوّر سے لقا ہوتا ہے	جامِ جم کی طرح دل سینہ صفا ہوتا ہے
ہر بنی اور ولی غوث و قطب اور اوتاد	صوفی، درویش ہوں یا شیخ و قلندر زُہاد
سب کو جو معرفت و قرب ہوا ہے حاصل	سب تصوّر سے ہوئے واصل و عامل کامل
نیر اسم کے انوار سے سب نور ہوئے	برکتِ اسم سے سب ناظر و منظور ہوئے
گنجِ دارین کی گنجی ہے تصوّر یارو	بختِ یارو ہے تو کر لو اسے باور یارو

(مُصَنَّف)

یورپ میں مسمریزم، ہینائزم اور سپرچولزم والوں نے تصوّرِ اسم اللہ ذات کا چربہ اور لقل اُتاری ہے وہ لوگ اپنی نگاہ کو کسی خاص نکتے پر مثلاً شیشے کے گولے یا چراغِ یاقتی کی لویا بجلی کے

قیمتے غرض کسی خاص روشن چیز پر جمانے کی مشق کرتے ہیں۔ جسے ان کی اصطلاح میں (CONCENTRATION) کنسنٹریشن کہتے ہیں اسی طرح تصوّر اور خیال کی مشق سے وہ لوگ ایک برقی طاقت حاصل کر لیتے ہیں جس کے ذریعے عامل اپنے معمول پر توجہ ڈال کر اُسے بے خود اور بے ہوش کر دیتا ہے اور اُسے مقناطیسی نیند سُلا دیتا ہے اور اس کے ضمیرِ اعلیٰ (UN-CONSCIENCE) (MIND) اُن کا نشنس (مانڈ) میں اپنی قوت اور قوتِ خیال سے کام لیتا ہے اور معمول کو جو امر کرتا ہے وہی امر معمول بجالاتا ہے مگر یہ طاقت چونکہ وجودِ عنصری کی پیداوار ہوتی ہے اور نفسِ ناسوتی کی خام ناتمام طاقت ہوتی ہے لہذا اس علم کا عامل محض مقامِ ناسوت میں سفلی معاملے اور محض مادی شعبہ دے اور ظاہری تماشے دکھا کر کم فہم اور نادان لوگوں کو حیران کر دیتا ہے اور اس سے چند دماغی اور عصبی امراض کا ازالہ بھی کیا جاسکتا ہے لیکن اس سے کوئی پائیدار اصلی روحانی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ مسمرائزر اور ہپناٹائزر کا معاملہ محض مقامِ ناسوت تک محدود ہوتا ہے اس سے آگے تجاوز نہیں کرتا۔ مقامِ ملکوت میں اس کو کوئی دخل نہیں لہذا وہ مطابق اخلاقی الارض مادے ہی میں محصور رہتا ہے۔ اس خام ناتمام طاقت کی فلاسفی یہ ہے۔ کہ انسان کے تمام حواس اور قوتِ خیال جب ایک نکتے پر مرکوز ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک برقی قوت کی بجلی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس طرح آفتاب کی شعاعیں جب کسی آتشی شیشے یعنی لینز میں سے گزرتے وقت ایک نقطے پر جمع ہو جاتی ہیں۔ تو ان میں ایسی حدت اور حرارت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آگ کی طرح دوسری چیز کو جلاتی ہے۔ اسی طرح انسانی خیالات اور حواس کا جب ایک نکتے پر اجتماع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ایک برقی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جس سے ایک کمزور شخص معمول کو بیہوش بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس علم والوں کے مشقِ تصوّر کا مرکز ایک مادی شے اور فرضی نکتہ ہوتا ہے جس سے محض خیالات کا اجتماع منظور ہوتا ہے۔ اس لئے مسمرائزر اور ہپناٹائزر کا سارا معاملہ اس مادی دُنیا اور مقامِ ناسوت تک محدود رہ جاتا ہے۔ اس کا روحانی دُنیا سے کوئی کنکشن اور تعلق نہیں ہوتا لیکن خلاف اس کے اگر کوئی شخص بجائے مفروضہ مادی نکتے کے اسم اللہ ذات کے نقشِ مکرم پر اپنے خیالات حواس اور تصوّر و تفکر و توجہ مجتمع

کرے۔ یعنی اپنے دل اور دماغ میں تصوّر اسم اللہ ذات کے نقش کی ہر وقت مشق کیا کرے تو وہ اس سے ایک ایسی زبردست غیر مخلوق اور لازوال باطنی برقی قوت حاصل کر لیتا ہے۔ جس کا تعلق اور کنکشن اس ذات بے مثل اور لایزال کے بحر انوار کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جو تمام کائنات کا مبداء و معاد ہے اور جس کا یہ نوری نکتہ باعث و موجب ہر ایجاد ہے اور جس کی ادنیٰ صفت اِذَا ارَادَا شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝ (یس، آیت ۸۲) ہے اور جس کی معمولی شان اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ (البقرہ، آیت ۲۵۹) پس اسم اللہ ذات کا اس طرح تفکر اور تصوّر کے ذریعے آنکھوں میں مشق کرنے سے مسے کے مشاہدے اور دیدار کا نور آنکھوں میں آ جاتا ہے اور اسم اللہ ذات کی نوری دُور بین میں ایک ناسوتی انسان لاہوت لامکان کے جلوے اور نظائے دیکھتا ہے کیونکہ اسم اللہ ذات کے منشور میں سے مسیٰ کا آفتاب مع جملہ الوانِ اسماء و صفات متجلی اور جلوہ گر ہے اور اگر اسم اللہ ذات کا تصوّر کانوں میں کیا جائے تو باطنی کان کھل جاتے ہیں اور غیبی روحانی اور ملکوتی آوازیں سننے لگ جاتا ہے۔ اور صاحب الہام ہو جاتا ہے۔

جب صاحب تصوّر اسم اللہ ذات اپنے دل اور دماغ یا جسم کے دیگر خاص خاص مقامات پر نقش اللہ مرقوم کرتا ہے تو صاحب تصوّر کے اندر نور اسم اللہ ذات کی بجلی پیدا ہو جاتی ہے جس کا تعلق اور کنکشن مستی یعنی معدن انوار ذات پروردگار کے پاور ہاؤس سے ہوتا ہے اور وہاں سے صاحب تصوّر کے دل اور دماغ کو باطنی بجلی کی غیر مخلوق طاقت، نور، روشنی، آواز اور دیگر صفات کی برقی لہریں پہنچتی رہتی ہیں اور صاحب تصوّر کا وجود اس غیر مخلوق نور کی بجلی سے پر اور مملو ہو جاتا ہے۔ اور طالب ہر دو نفس اور آفاق میں اس برقی باطن کی روشنی، طاقت، آواز اور دیگر صفات کے انوار کی لہریں پھیلاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس مادی بجلی کے ذریعے ہر قسم کی طاقت، روشنی اور آواز وغیرہ ایک جگہ سے طرفۃ العین میں ہزاروں میل کی دوری پر دوسرے مقامات پر پہنچائی جاتی ہے یہاں تک کہ روشنی منتقل ہو کر بولنے والوں کی صورتیں بھی صاف نظر آتی ہیں۔ سو جس طرح یہ مادی اور ظاہری بجلی طاقت، آواز اور روشنی وغیرہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا

ذریعہ اور واسطہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح اسم اللہ ذات کی یہ باطنی برق اور روحانی بجلی مرشد کامل کے سینے کے پاور ہاؤس سے ہزاروں لاکھوں طالبوں کے جسموں اور ارواح میں نور، روشنی، طاقت اور دیگر انوار صفات و اسماء کی لہریں پہنچانے کا ذریعہ اور واسطہ بن جاتی ہے اور اسی باطنی رو کے ذریعے سالک پر مختلف واردات غیبی اور کثوحات لاریبی نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اور سالک اپنے اندر الہام کاریڈیو، کشف کی ٹیلیویشن، کرامات کی مشین اور تجلیات کا بجلی گھر قائم کر لیتا ہے ہر بنی اور ہر ولی کے اندر اس باطنی رو کے باطنی تار گھر، ٹیلیفون، ریڈیو سٹیشن، لاسکی اور ٹیلیویشن لگے ہوئے ہیں۔

اسم اللہ ذات تمام کائنات کا مبداء اور جملہ فیوضات، برکات کل انوار اور اسرار کا معدن ہے جب اس کو بجائے ذکر زبانی کے تصوّر اور تفکر سے وجود کے خاص خاص مقامات میں تحریر کیا جاتا ہے تو انسان کے اندر وہ جملہ نوری اسماء جو کہ اس کے مبداء فیوضات و برکات باطنی ہیں۔ متجلی ہو جاتے ہیں۔ جن سے انسان کا باطن یعنی قلب زندہ ہو جاتا ہے کیونکہ ذکر زبانی ذکر کی صفت فَاذْكُرُونِي (البقرة، آیت ۱۵۲) ہے اور اسم اللہ ذات کا اپنے اندر تصوّر و تفکر سے مرقوم کرنا اس کی قدرتی نوری تحریر اور اللہ تعالیٰ مذکور کی بجلی اَذْكُرْكُمْ (البقرة، آیت ۱۵۲) ہے۔ ذکر کا اصل مقام اور محل انسانی دل ہے۔ اور اس نوری غذا کا حقیقی بطن باطن انسان کا قلب ہے۔ لہذا ذکر کو زبان کے ذریعے اپنے اصلی محل قلب اور دل تک پہنچانے میں بہت کچھ خطرات اور رکاوٹوں کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کیونکہ جب انسان زبانی طور پر ذکر کرتا ہے۔ تو شیطان اُس کا اثر قلب میں نہیں ہونے دیتا۔ اور دل پر دنیوی اور نفسانی خطرات کا ہجوم کر دیتا ہے۔ اور شیطانی وساوس کی دھوم مچا دیتا ہے اور بی شمار بھولی ہوئی باتیں یاد کر دیتا ہے۔ اور دل کی اصلی توجہ اور باطنی رُخ کو اللہ تعالیٰ سے پھیر کر غیر کی طرف کر دیتا ہے اور دل میں ذکر کی تاثیر نہیں ہونے دیتا کیونکہ دل ایک وقت میں ایک ہی چیز کو سوچ سکتا ہے۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ج (الاحزاب، آیت ۴)

ترجمہ:- ”اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔“

لہذا اہل فن نے ذکرِ زبانی کو دل تک پہنچنے کے لئے چند شرائط اور لوازمات اور مختلف قاعدے اور قانون مقرر کئے ہیں۔ مثلاً اسماء الہی، آیات کلام اللہ اور قرآنی سورتوں اور دیگر کلاموں کو عمل میں لانے کے لئے پہلی ضروری شرط اکلِ حلال اور صدقِ مقال رکھی ہے۔ دیگر ہر کلام کی زکوٰۃ، نصاب، قفل، بذل، خلوت، تعینِ مقام و تعینِ وقت، ترک حیوانات یعنی ترکِ جلالی و جمالی، وقتِ خمس و سعد کی شناخت اور اجازتِ کامل و ریاضتِ عامل اور وجود جائے اور جامہ پاک کی مختلف شرائط و لوازمات مقرر کی ہیں اگر ظاہر ذکر کی ان شرائط میں سے کوئی شرط رہ جائے یا کسی کے ادا کرنے میں کوتاہی ہو جائے۔ تو ذکر کا اثر نہیں رہتا اور معاملہ بگڑ جاتا ہے اس واسطے بہت لوگ سر کھپا کھپا کر رہ جاتے ہیں اور انہیں ذکر سے کوئی حقیقی فائدہ نہیں پہنچتا اور آخر کار ذکر اور اسماء الہی اور کلام اللہ کی تاثیر سے بھی منکر اور بد اعتقاد ہو جاتے ہیں لیکن ذکر اگر بجائے ذکرِ زبانی کے تصور اور تفکر کی انگلی سے اسی اسم کو اپنے دل اور دماغ میں یا جسم کے کسی دیگر اہم عضو میں تحریر کرتا ہے تو ظاہری اور زبانی ذکر کے تمام بکھیڑوں اور رجعتوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے اور تمام شرائط اور پابندیوں سے جان بچھوٹ جاتی ہے۔ اور اس طرح ذکر کی اصل منزل مقصود یعنی نورِ حضور مذکور و معبود سے جاواصل ہوتا ہے۔ اے طالب اگر تُو نے ہماری بات کو سمجھ لیا۔ اور اسم و مسمیٰ کے معنی کو پالیا تو سمجھ لے کہ تُو نے اپنا دامن گوہرِ مقصود سے بھر لیا۔ کیونکہ ہم تجھے ایسے آبِ حیات کی طرف دلالت کرتے ہیں۔ جس کی طلب میں ہزاروں سکندروں نے عمریں گنوائیں اور جس کی ایک بوند کے لئے طالب سالہا سال ریاضتیں اور مجاہدے کرتے رہے اور ترستے رہے مگر نصیب نہ ہوا۔

سُرِ آب ہا تو گویم نہ رہِ سرابِ پویم   بدر از چہ آبِ جوئی یٰ رِاست آبِ جویم
من اذال شرابِ مستم کہ ہدادِ درلستم   نہ بخواب اندر استم کہ حدیثِ خوابِ گویم
(مصنف)

ترجمہ:- ”میں تجھے پانی کے چشمے کا پتہ دے رہا ہوں۔ صرف سراب نہیں بتا رہا۔ در بدر کس سے پانی کی تلاش کر رہے ہیں۔ میرے اپنے پہلو میں وہ پانی موجود ہے۔ میں اس شراب سے مخمور ہوں جو مجھے ازل کے دن ملی تھی۔ میں خوابیدہ نہیں ہوں۔ بالکل ہوش میں ہوں اور خواب کی باتیں نہیں کر رہا۔“

ذکر کے دو طریقے ہیں۔ ایک ذکر باللسان یعنی زبان سے ذکر کرنا۔ دوئم ذکر بالہجران یعنی دل سے اور خیال سے ذکر کرتا ہے ایک ذکر زبان اور ہونٹوں کا ہے۔ دوئم ذکر تصوّر اور خیال کا یعنی چشم بصیرت کا۔ ان ہر دو طریقوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یوں بیان فرماتا ہے۔

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهِ عَيْنَيْنِ ۝ وَلِسَانًا وَ شَفَتَيْنِ ۝ وَ هَدَيْنٰهُ النُّجْدَيْنِ ۝ (البلد، آیت ۸ تا ۱۰)

ترجمہ:- ”آیا نہیں دیں ہم نے انسان کو دو آنکھیں اور زبان مع دو ہونٹوں کے اور دکھائے ہم نے اُسے دو راستے“ زبان اور ہونٹوں کا راستہ ظاہری ذکر زبان کا ہے اور آنکھ سے تصوّر اور تفکر کا راستہ ذکر جہان ہے۔ پس جس وقت طالب تصوّر اسم اللہ ذات کی مشق کرتا ہے۔ اور نقش اسم اللہ ذات طالب کے دل پر قائم ہو جاتا ہے۔ تو اسم اللہ ذات سے بجلی انوار کا برقی شعلہ نکلتا ہے۔ جس سے طالب اُس شعلہ انوارِ دیدار میں غرق ہو جاتا ہے اور اس ذاتی نور میں طالب کا باطنی وجود طے اور زندہ ہو جاتا ہے۔ اس سے طالب کیلئے ہمیشہ دیدار اور مشاہدے کا راستہ کھل جاتا ہے سو جملہ اذکار سے افضل، اعلیٰ، اکمل، اتم اور جامع ذکر آنکھ کا ہے یعنی تصوّر اسم ذات تمام اذکار کا مغز اور اصل ہے۔ اور باقی ذکر کے طریقے سب فروعات ہے۔

بعض لوگ کہیں گے کہ اسم اللہ ذات چار حروف آ، ل، ل، اور ہ سے مرکب ایک لفظ ہے۔ جب ہم اس لفظ کو ظاہر زبان سے ادا کرتے ہیں یا کاغذ پر لکھتے ہیں یا آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ تو دوسرے الفاظ اور کلمات کی طرح ہمیں کچھ ثقالت یا کسی قسم کی گرمی، سردی یا دیگر قسم کا اثر یا لذت و قوت وغیرہ معلوم نہیں ہوتی۔ ہم کیونکر جانیں کہ اس میں اس قدر اثر، نور، روشنی یا طاقت موجود ہے۔ کہ اس سے نفس، شیطان، معصیت، غفلت کے حجابوں اور تاریکیوں کو دور کیا جاسکتا ہے۔ اور کہ یہ اتنی باطنی گرمی و حرارت رکھتا ہے کہ جس سے انسان کا بیضہ ناسوتی پھٹ کر اس میں سے دل کا مرغ لاہوتی زندہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہ اس میں ایسی باطنی بجلی پنہاں ہے۔ کہ جس کی طاقت اور

پاور کے برقی براق پر سوار ہو کر ذاکر اور صاحبِ تصور اللہ تعالیٰ کی پاک اور بلند درگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اسم اللہ کو ظاہر زبان سے ادا کرنا یا کاغذ پر لکھنا یا خالی آنکھ سے دیکھنا ایسا ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص کسی دوائی مثلاً کونین یا سنکھے کی ڈلی ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتا ہے یا اُسے آنکھ سے دیکھتا ہے۔ ایسا کرنے سے دوائی یا سنکھے کی کیا تاثیر معلوم ہو سکتی ہے۔ کیونکہ دوائی اپنے خاص محلِ معدے یا جگر اور خاص کر خون میں جا کر اثر کرتی ہے۔ مثلاً سنکھے کی تاثیر دیکھنی ہو تو اُسے منہ میں ڈال کر گلے سے نیچے اُتار کر معدے کے اندر پہنچایا جائے۔ تب معلوم ہو جائے گا۔ کہ وہ سنکھے کی سفید ڈلی جو ہاتھ کی ہتھیلی پر محض چونے کی طرح ایک بے اثر چیز معلوم ہوتی تھی۔ جس وقت گلے سے نیچے اتر کر معدے اور جگر میں جا پہنچی تو جسم اور جان کے لئے ایک ایٹم بم ثابت ہوئی جس نے وجود کے پرنچے اڑا دیے۔ اس طرح مفید اور نافع دوائی مثل تریاق بھی انسانی وجود کے اندر جا کر تاثیر دکھاتی ہے۔ ہر چیز اپنے محل اور مقام میں اثر کرتی ہے نیز دوائی کا اگر جو ہر نکال کر بطور انجکشن بذریعہ جلدی پچکاری خون کے اندر داخل کیا جائے تو اس سے زیادہ جلدی وجود اور جسم انسان میں مفید یا مضر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ تصور اسم اللہ ذات تمام قرآن کریم اور اسماء العظام الہی کا جو ہر نکلا ہوا ہے اور اس کا معدہ انسانی دل ہے۔ اور یہی اس کا بطنِ باطن ہے اگر اسے ظاہر زبان سے ورد کیا جائے اور ذکرِ ظاہر کی تمام شرائط اور جملہ لوازمات کے ساتھ دل کے باطنی بطن میں پہنچایا جائے تو البتہ ضرور اپنا اثر دکھائے گا۔ یا تصور اور تفکر کے انجکشن سے وجود کے کسی خاص مقام میں تحریر اور مرقوم کر کے پہنچایا جائے تب معلوم ہوگا کہ اسم اللہ کا چار حروف سے مرکب لفظ جو ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنے یا زبان سے ادا کرنے یا آنکھ سے دیکھنے کے وقت ایک معمولی اور بے اثر چیز معلوم ہوتا تھا۔ جب بطنِ باطن میں پہنچا۔ تو ایک ایسا باطنی برق کا پاور ہاؤس ثابت ہوا کہ جس نے وجود کی تمام نفسانی اور شیطانی تاریکیوں کو کافور کر دیا۔ اور وجود کو اللہ تعالیٰ کے غیر مخلوق انوار سے ابدالاباد تک زندہ اور تابندہ کر دیا۔

اسم اللہ ذات بذریعہ تصور و تفکر جسم کے جس مقام یا عضو میں نوری حروف سے مرقوم ہو

جاتا ہے تو وہ عضو نور اسم اللہ ذات سے باطن میں زندہ ہو جاتا ہے اور جب طالب کے وجود کے تمام ضروری اندام اور اہم اعضاء نقش اسم اللہ ذات کی نوری تحریر سے منقش اور منور ہو جاتے ہیں۔ تو باطن میں ایسے طالب کا ایک نوری لطیف وجود زندہ ہو جاتا ہے ایسا طالب سالک اس نوری لطیف جتنے کے ساتھ عالم غیب اور عالم امر کے لطیف جہان میں گویا از سر نو جنم لیتا اور پیدا ہوتا ہے۔ اور وہاں روحانی ماں باپ کے ہاتھوں اس کی پرورش اور تربیت ہوتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ اچھا خاصہ نوری طفل بن جاتا ہے وہاں روحانی مدرسوں اور باطنی مکتبوں کے اندر روحانی مدرسوں کے ذریعے اُسے نوری تعلیم ملتی ہے۔ سونفوس کے مدرسے اور ہیں۔ قلوب و ارواح کے کالج الگ ہیں۔ اور اسرار و انوار کے دارالعلوم علیحدہ ہیں۔ ان نوری علوم کے الفے بیٹ یعنی حروف تہجی اور ہیں۔ وہاں کی زبان، اصطلاح، نصاب و طریقہ تعلیم اور کتابیں مختلف ہیں۔ وہاں کی زمین و آسمان اور جہان بالکل جدا ہے۔ شنیدہ کے بودمانند دیدہ

دل گفت مرا علم لدنی ہوس است   تعلیمے گن اگر ترا دسترس است
گفتم کہ الف گفت دگر گفتم ہیج   درخانہ اگر کس است یک حرف بس است

ترجمہ:- ”دل نے کہا کہ مجھے علم لدنی کا شوق ہے۔ اگر تجھے آتا ہے تو مجھے سکھلا دے۔ میں نے کہا کہ الف کہو۔ اس نے کہا کچھ اور۔ میں نے کہا کچھ نہیں۔ اگر گھر میں کوئی اہل، ہے تو یہ ایک حرف ہی کافی ہے۔“

یہ راستہ باطنی وجود اور اس کے باطنی حواس کا ہے ظاہری وجود اور عنصری جسم کا وہاں کوئی دخل نہیں۔

پائے ظاہر رو ہمیشہ راہ ظاہر میرود   قطع راہ باطنی ہا کار پائے دیگر است

ترجمہ:- ”ظاہریت کی پیروی کرنے والا قدم ہمیشہ راہ ظاہری ہی پر چلے گا۔ باطنی معاملات کی راہ کو طے کرنا دوسرے قدم کا کام ہے۔“

دکاندار مشائخ نے اسلامی تصوف اور روحانی علم کو سخت بدنام کیا ہے یہ علم اہل مشرق کی اصلی وراثت تھی اور اسی علم روحانیت کی بدولت مشرق مغرب پر بجا طور پر فخر کر سکتا تھا سچ پوچھو تو مشرق کے پاس یہ دولت ابدی اور سعادت سرمدی نہ ہو تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے

نام نہاد صوفیوں کے پاس آج اس علم کا محض یہ دعویٰ کہ ”پدرم سلطان بود“ رہ گیا ہے یا کہیں کہیں تصوف اور روحانیت کا خالی جامہ اور لباس یا محض زبانی بے محل اور بے جالاف اور قصے کہانیاں رہ گئی ہیں۔ آج یورپ والے اس علم کو از سر نو اپنا رہے ہیں اور اس کی طلب و تلاش میں یہ جفاکش اور جانباز لوگ سردھڑکی بازی لگا رہے ہیں اگرچہ آج یہ لوگ اس علم کی ابتدائی منزل میں ہیں۔ لیکن وہ دن دور نہیں کہ یہ آفت کے پرکالے ایک دن اس سعادت دارین اور گنج کونین کا بھی کھوج لگالیں گے۔ کیونکہ زندگی عمل اور جدوجہد کا نام ہے خالی دعوے، وراثت، بلکہ استحقاق بھی کوئی چیز نہیں۔

زندگی جہد است استحقاق نیست
جز بعلم نفس و آفاق نیست
(اقبال)

ترجمہ:- ”زندگی استحقاق کا نام نہیں بلکہ سراپا جدوجہد کا نام ہے۔ نفس و آفاق کے معارف کو جاننے کے بغیر زندگی کچھ نہیں۔“

اس قوم کی بڑی خوبی یہ ہے کہ ان میں اگر کوئی شخص کسی نئی مہم کو سر کرنے لگتا ہے یا کسی نئی ایجاد اور اختراع یا کسی نئے علم کی تلاش و تحقیق شروع کرتا ہے تو تمام قوم اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگ جاتی ہے۔ بلکہ خود حکومت اس کی پشت پناہ بن جاتی ہے لیکن مشرق کی شقاوت قلبی اور شامت اعمالی ملاحظہ ہو کہ اگر کوئی شخص سادہ لباس میں عرشِ معلّٰی کے ستارے اتار کر دکھا دے یا عالم غیب کے بحرِ عمیق میں غوطے لگا کر باطن کے وہ درِ بشین نکال کر لادے جس کی نظیر دنیا میں ملنی محال ہو تو یہ پہلے تو اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے اور اگر کہیں پتہ لگے کہ اس کی قدر و قیمت ہونے لگی ہے۔ تو ایک دنیا حسد کے مارے اس کی مخالفت اور عداوت پر کمر بستہ ہو جائے گی اور اُسے کہیں کا نہیں رہنے دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اُسے گوشہ خمول اور گنج گمنامی میں سرچھپانا پڑے گا۔ قومی بہتری اور مذہبی اشاعت کے سلسلے میں جان و مال کی جو بازی اہل یورپ لگا رہے ہیں اُسے دیکھ کر ہم مسلمانوں کو شرم سے ڈوب کر مرنا چاہئے۔ ہم اس سلسلے میں ان لوگوں کے چند واقعات بطور نمونہ از خروارے پیش کرتے ہیں۔

ایک عیسائی عورت مسز رینالڈز نے بارہ لاکھ ڈالر مذہبی اور قومی بہتری پر خرچ کرنے کی وصیت کی۔ یروشلم سے ہزاروں میل دور جزیرہ نیوگنی میں لندن سے مذہبی تبلیغ کے لئے ایک مشن بھیجنے کی تجویز زیر غور تھی۔ وہاں کے حالات معلوم کرانے کے لئے اے۔ اے۔ میں ایک مسیحی سیاح بھیجا جاتا ہے سیاح مذکور لندن بائیکل سوسائٹی کو نہایت مایوسی کی حالت میں یہ رپورٹ بھیجتا ہے۔ کہ اس جگہ تو بس بڑے خوفناک مگر چھ اور سخت زہریلے سانپ ہی رہتے ہیں اور جو انسان بھی یہاں آباد ہیں۔ وہ بھی ایسے ظالم اور خونخوار ہیں کہ ان کے درمیان قدم رکھنے کا بھی خیال نہ کیجئے۔ لندن سے جواب ملتا ہے کہ اتنی اطلاع بس کافی ہے کہ وہاں انسان بھی آباد ہیں اور جہاں کہیں انسان آباد ہیں۔ مشنری کا وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ چنانچہ ۱۸۹۵ء میں لندن سے وہاں مشن بھیجا گیا۔ اور اس مشن پر صرف لندن کی بائیکل سوسائٹی نے تبلیغی سلسلے میں ایک کروڑ تیس لاکھ پونڈ خرچ کئے۔ ان لوگوں کی مذہبی اور روحانی معاملات میں مالی اور جانی قربانیوں کی یہ ایک اولے مثال ہے۔ مذہبی امور میں غیروں کی قربانیاں اور جان فدا کیاں دیکھو اور اپنوں کی تن آسانیاں اور بے پرواہیاں ملاحظہ ہوں۔

وہ ادنیٰ باطنی شخصیت یا اول جو ہر حیات جس کا پتہ ابھی حال ہی میں یورپ کو لگا ہے ہمارے اہل سلف صوفیائے کرام کی اصطلاح میں اُسے لطیفہ نفس کہتے ہیں یہ لطیفہ ہر انسان کے اندر خام نام تمام حالت میں موجود ہے۔ اسی وجود کے ذریعے انسان خواب کے اندر داخل ہوتا ہے۔ نفس کا یہ لطیفہ جسدِ عنصری کو لباس کی طرح اوڑھے ہوئے ہے۔ ہمارے اہل سلف فقراء کاملین اور سچے عارفین کے نزدیک سب سے ادنیٰ باطنی شخصیت نفس کی ہے اس سے بڑھ کر اعلیٰ اور ارفع شخصیتیں انسان کے اندر بتدریج سلک سلوک باطنی سے پیدا ہوتی ہیں جنہیں لطیفہ قلب و لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، انھی اور لطیفہ انا کہتے ہیں۔ اہل یورپ کو ان دیگر اعلیٰ اور ارفع شخصیتوں کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں۔ انہیں صرف لطیفہ نفس کا ادراک حاصل ہوا ہے جو جسدِ عنصری کو لباس کی طرح اوڑھے ہوئے ہے اور جس وقت وہ خواب کی دنیا میں جا داخل ہوتا ہے تو وہاں

وہ ایک لطیف مثالی صورت اختیار کر لیتا ہے اس کا جہان عالم ناسوت ہے اس عالم میں نفس، سفلی ارواح، جن اور شیاطین سے بھی دوچار ہوتا ہے۔ کیونکہ عالم غیب کی یہ سفلی ارواح بھی اسی عالم میں رہتی ہیں۔ اس لطیفے کا مقام شریعت ہے۔ یعنی شریعت کی پابندی سے اسے باطنی ترقی اور روحانی عروج حاصل ہوتا ہے اور باطنی سیر طیر اور چال اس کی اِلٰہی اللہ ہے یعنی اس مقام میں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا رخ اور رجوع ہو جاتا ہے اس مقام میں سالک کا معاملہ محض قیل و قال، ذکر اذکار، اور گفت و شنید تک محدود رہتا ہے ایسے سالک کا حال اللہ تعالیٰ کی طرف صرف میل یعنی رغبت کا ہوتا ہے۔ اس لطیفے کا رنگ نیلا ہے۔ اور ذکر اس کا لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ "مُحَمَّد" رَسُوْلُ اللّٰہِ ﷺ ہے اور اسم تصوّر اس کا اسم اللہ ہے شریعت کی پابندی اور مرشد کامل کی توجہ اور نظر التفات اور ذکر فکر میں ریاضت اور مجاہدے سے سالک کے نفس کا تزکیہ ہوتا رہتا ہے تو نفس امارہ سے لُؤامہ اور لُؤامہ سے مُلہمہ اور مُلہمہ سے مُطہرہ ہو جاتا ہے۔

چنانچہ نفس کی چار قسمیں اور منزلیں ہیں۔ اول نفس امارہ ہوتا ہے اسے امارہ اس لئے کہتے ہیں۔ کہ یہ ہر وقت برائی کا امر کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتا ہے۔ اِنَّ النَّفْسَ لَا مَارَۃً بِالسُّوْعِ (یوسف، آیت ۵۳) یعنی نفس برائی کا امر کرتا ہے یہ نفس کفار، مشرکین، منافقین اور فاسقین و فاجر لوگوں کا ہوتا ہے۔ اگر اس کی اصلاح اور تربیت نہ کی جائے تو یہ اپنی سرکشی، خمر و ذہن اور طغیان میں ترقی کرتا ہے۔ اور انسان سے حیوان، حیوان سے درندہ بلکہ مطلق شیطان بن جاتا ہے۔ ایسی حالت میں نفس کی باطنی بیماری لا علاج ہو جاتی ہے۔ اور وہ آخر ہلاک ہو جاتا ہے اور اگر نفس کی اصلاح اور نیک تربیت شروع ہو جائے تو وہ بتدریج باطن میں عالم ملکوت اور حیات طیبہ کی طرف ترقی کرتا ہے اور اس کا نفس امارہ سے لُؤامہ ہو جاتا ہے۔ (لُؤامہ کے معنی ہیں ملامت کرنے والا۔ یعنی گناہ پر انسان کو اپنا نفس ملامت کرتا ہے۔ اور پشیمانی دلاتا ہے) اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید غیبی اور توفیق باطنی چونکہ ایسے نفس کے شامل حال رہتی ہے۔ لہذا گناہ پر نفس انسان کو شرمسار کرتا رہتا ہے۔ ایسے نفس کو موت، روز قیامت اور حساب کتاب وغیرہ ہر

وقت یاد رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبانی روز قیامت کے ساتھ ایسے نفس کی بھی قسم اٹھاتے ہیں۔ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝ (القیامہ، آیت ۲۱)

ترجمہ:- ”خبردار میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی اور نیز قسم کھاتا ہوں گناہ پر ملامت کرنے والے نفس کی“ اس کے بعد نفس کا جب تذکیہ ہوتا ہے تو وہ لوامہ سے ملہم ہو جاتا ہے تو ایسا نفس گناہ کے ارتکاب سے پہلے اہل نفس کو تائید غیبی سے الہام کرتا ہے کہ خبردار! اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ گناہ سے باز آ جاؤ۔ ایسے نفس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝

(الزمر، آیت ۴۰، ۴۱)

ترجمہ:- ”اور لیکن جو شخص قیامت کے روز اللہ کے روبرو حساب کے لئے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اُس نے اپنے نفس کو ہوا اور خواہش نامشروع سے باز رکھا۔ پس ایسے شخص کا ٹھکانہ بیشک بہشت ہے۔“ نفس ملہمہ کو ارتکاب گناہ کے وقت تائید غیبی کے ذریعے الہام مختلف طریقوں سے ہوا کرتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کو صحیح دلیل اور خیال کے ذریعے گناہ سے روکتا ہے۔ بعض کو غیب سے وہم کے ذریعے بے صوت و آواز القاء ہوتا ہے۔ بعض کو باطن میں فرشتہ آواز دیتا ہے۔ جس سے دل میں خوفِ خدا موجزن ہو جاتا ہے۔ اور انسان گناہ سے باز آ جاتا ہے گا ہے کسی ولی یا بنی کی روح غیب سے دستگیری فرماتی ہے اور گناہ سے روک دیتی ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ کے یہ غیبی براہین کسی نہ کسی صورت میں طالبِ سعادت مند کے شامل حال ہو جاتے ہیں۔ اور اُسے گناہ سے روک دیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے حق میں فرماتے ہیں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا جَلُودُهَا أَنْ رَأَتْ بُرْهَانَ رَبِّهِ ط (یوسف، آیت ۲۲) ترجمہ:- ”تحقیق عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے یوسف سے زنا کا ارادہ کر لیا تھا اور یوسف بھی ارادہ کر چکا اگر وہ ہمارے بُرہاں، غیبی کونہ دیکھ پاتا“ اس کے بعد جب اہل نفس باطن میں ترقی اور عروج کرتا ہے تو اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے گویا نفس اُس ازلی راہزن شیطان سے نجات پا کر اپنی منزل دارالامان اور منزلِ مقصود کو پہنچ جاتا ہے یہ مقام

لَا تَحْزَنْ (التوبہ، آیت ۴۰) کا ہے۔ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (یونس، آیت ۶۲) ایسے نفس والا سا لک اللہ تعالیٰ کا دوست اور مقرب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور وہ اللہ سے خوشنود اور رضا مند ہوتا ہے جیسا کہ اللہ ایسے اہل نفس مطمئنہ کے حق میں فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّتِي ۖ (الفجر آیت ۲۷ تا ۳۰)

ترجمہ:- ”اے نفس مطمئنہ! اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر۔ ایسی حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے۔ اور تو اس سے راضی ہے۔ پس میرے بندگان خاص کے حلقے میں شامل اور میری بہشت قرب و وصال میں داخل ہو جا۔“ ایسا پاک مڑگی نفس اولیاء اور انبیاء کا ہوتا ہے نفس کی یہ باطنی شخصیت بہت ارفع اور اعلیٰ ہوتی ہے ہر ایک نفس اپنی خوبصورت اور رنگ و بو سے پہچانا جاتا ہے چنانچہ نفس امارہ ہر وقت بُری باتیں سوچتا ہے اور برائی۔ گناہ اور معصیت شیطانی کی طرف مائل رہتا ہے۔ ہر وقت کھانے پینے، سونے، جماع اور اسی قسم کے شہوانی اور نفسانی خیالات میں محو اور منہمک رہتا ہے۔ موت اُسے بھولے سے بھی یاد نہیں آتی۔ اور یومِ آخرت حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتا۔ وہ اپنے نفسانی اور دنیوی دھندوں میں اس قدر محو اور مصروف ہوتا ہے کہ اسے دینی اور مذہبی باتوں کو سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی ایسے نفس کی باطن میں مثالی صورت مردار پرندے کی ہوتی ہے۔ اور گاہے گاہے اُسے خواب کی باطنی دنیا میں اللہ تعالیٰ بطور تنبیہ و اعلام نفس کی مثالی صورت دکھاتا رہتا ہے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ ج

(الانعام، آیت ۳۸)

”اور نہیں ہے کوئی حیوان روئے زمین پر اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہو مگر وہ مختلف گروہ اور ٹولے ہیں تمہاری (باطنی) مثالیں“ جس شخص کا نفس امارہ ہوتا ہے تو اُسے نفس کا باطنی

مرض اور بُری خُ خواب کے اندر کسی خاص حیوان کی مثالی صورت میں دکھائی جاتی ہے ایسا شخص خواب میں اپنے نفس کو حیوانات میں سے خنزیر، گتے، بھیڑیے، گیدڑ وغیرہ یا سانپ، چوہے بچھو وغیرہ یا پسو، جوں وغیرہ یا پرندوں میں سے گدھ، چیل، کوئے وغیرہ کی صورت میں دیکھتا ہے۔ اور اپنے مقام و منزل کو ٹی، شراب خانہ، قمار خانہ وغیرہ اپنی غذا گندگی، پاخانہ وغیرہ کی شکل میں دیکھتا ہے۔ الغرض یہ نفس کی باطنی مثالی صورتیں ہیں۔ جو بدلتی رہتی ہیں۔ اور ہر صورت اور سیرت اور خصلت سے پہچانی جاتی ہیں۔ چنانچہ خنزیر کی صورت نفس کی حرام خوری اور دیوثی پر دلالت کرتی ہے اور گتے کی صورت سے مراد حرص و آز اور محبت دُنیا ہے۔ سانپ سے ایذا رسانی اور مردم آزاری کی صفت مراد ہے اور بندر کے دیکھنے سے نکتہ چینی کا مرض مراد ہے و غلے ہذا القیاس جس وقت سالک سعادت مند شریعت کی پابندی، ذکر، فکر اور ریاضت سے نفس کا تزکیہ کرتا ہے تو اُس کا نفس ترقی پذیر ہو کر امارہ سے لواہ بن جاتا ہے اُس وقت اس کی مثالی صورت حلال جانوروں مثلاً اونٹ بکری وغیرہ یا مچھلی اور حلال حیوانوں کی سی ہو جاتی ہے اور اپنا مقام اور منزل بھی اسی کے مطابق بہتر دیکھتا ہے۔ تیسرے مقام میں نفس ملہمہ منزل حیوانیت سے نکل آتا ہے۔ اور مقام آدمیت و انسانیت میں قدم رکھتا ہے لیکن جس وقت تک اس منزل میں کامل نہیں ہو جاتا اور جملہ عیوب و نقائص اور امراض بھیہمی سے چھٹکارا نہیں پالیتا اپنے نفس کو ناقص، بیمار، اپاہج، بد صورت، مفلس، نادان وغیرہ نامکمل انسان کی صورت میں دیکھتا ہے چوتھے مقام میں جب نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو ایسا سالک خواب یا مراقبہ کے اندر اپنے نفس کو خوب صورت، تندرست، امیر کبیر، قاضی، حاکم یا کسی بزرگ صالح آدمی کی صورت میں دیکھتا ہے۔ اور مکانات میں سے کچھری، مسجد، خانقاہ بیت اللہ، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ وغیرہ دیکھتا ہے نیز یہ بھی یاد رہے کہ یہ ضروری نہیں کہ اہل نفس امارہ ہمیشہ خواب میں سور، گتے اور گدھے وغیرہ دیکھتا رہتا ہے۔ یا اہل نفس مطمئنہ ہمیشہ اچھی چیزیں دیکھا کرے۔ بلکہ ہمارے اس بیان کا مدعا یہ ہے کہ اگر باطن میں خواب یا مراقبہ کے اندر کسی کو اپنی باطنی مثالی صورت دکھانی منظور ہوتی ہے تو وہ خاص خاص حالتوں میں اپنے نفس کو اصلی مثالی

صورت میں دیکھ لیتا ہے ورنہ عوام جھلا اور اللہ تعالیٰ سے غافل لوگوں کو نہ اپنے باطنی امراض کا احساس ہوتا ہے اور نہ انہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور اکثر یہ مثالی صورتیں کسی آئینے کے اندر نظر آتی ہیں اور خاص کر اس وقت دکھائی جاتی ہیں جبکہ انسان ان کی اصلاح اور تزکیہ میں مشغول ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص نماز، نفل، نوافل کے ذریعے نفس امارہ کے تزکیہ میں لگ گیا ہے تو وہ اپنے نفس کو اغلباً اس طرح دیکھے گا کہ وہ مسجد میں داخل ہو گیا ہے اور وہاں پر گتایا گدھا وغیرہ کھڑا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے مگر ناپاک جگہ اور مکان میں پڑھ رہا ہے یا اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت سے تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ ایسی جگہ میں اپنے نفس کی مثالی صورت دیکھے گا، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہوگا۔ یا اگر کسی نے مرشد مربی پکڑا ہے تو وہ خواب یا مراقبہ کے اندر اپنے نفس کی مثالی صورت کو اپنے مرشد کی حضوری میں دیکھے گا۔ تو گو یا مذکورہ بالا شخصوں نے اپنے نفس کی مثالی صورت کو نماز، قرآن اور مرشد کے مختلف آئینوں کے اندر دیکھ لیا ہے علیٰ ہذا القیاس لطیفہ نفس سے اعلیٰ اور ارفع شخصیت باطنی لطیفہ قلب یعنی دل کے لطیفے کی ہے۔ یہ لطیفہ اپنے اندر بہت بڑی وسعت، عظمت، قدرت اور حکمت رکھتا ہے۔ جس طرح جسدِ عنصری کا مغز اور جوہر حیات لطیفہ نفس ہے اسی طرح نفس کا اصلی مغز اور جوہر حیات لطیفہ قلب ہے سالک کے وجود میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور مرشدِ کامل کے فیض سے جب یہ لطیفہ زندہ ہو جاتا ہے تو سالک عالمِ ناسوت سے نکل کر عالمِ ملکوت میں قدم رکھتا ہے۔ عالمِ ملکوت عالمِ ناسوت کی نسبت اس قدر وسیع اور فراخ ہے جتنا ہمارا یہ تمام مادی جہان ماں کے تنک و تاریک رحم کے مقابلے میں طویل اور عریض ہے۔ ماں کے رحم کو اس مادی جہان سے جو نسبت ہے وہی نسبت اس مادی جہان کو عالمِ ناسوت سے ہے اور وہی نسبت عالمِ ناسوت کو عالمِ ملکوت سے ہے غرض لطیفہ قلب کا عالمِ ملکوت ہے اس عالم میں اسکے ساتھ فرشتے اور اہلِ قلب ارواحِ طیبہ بھی رہتے ہیں مقام اسکا طریقت ہے یعنی شریعت میں تو طالبِ محض اہلِ گفت و شنید اور صاحبِ قیل و قال ہوتا ہے۔ یعنی اپنے مطلوب و محبوب حقیقی کی صفات اور حالات کے صرف ذکر اور بیان پر اکتفا کرتا ہے اور انہیں سن سن کر فردا، اور بعد از موت وعدہ وصل و ملاقات پر خوش ہوتا

ہے۔ اور اس کے انعام و اکرام جنت حور و قصور کے ذکر اذکار سے دل کو تسلی دیتا ہے اور اس کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے لیکن طریقت میں سالک اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے لگتا ہے۔ یعنی اہل شریعت اہل شنید ہوتا ہے۔ اور اہل طریقت اہل رسید ہوتا ہے۔ اس کی سیر اور چال لٹہ ہوتی ہے یعنی جو کچھ کرتا ہے۔ اللہ کے لئے کرتا ہے اور اس چال میں بجائے ظاہری بدنی اعمال کے وہ دل کی نیت اور حضورِ دل سے کام لیتا ہے طریقت میں دل کی نیت اور حضورِ قلب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کا حال میل سے محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے اس لطیفے کے نور کا رنگ زرد ہے اور ذکر اس لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔ اور اسمِ تصور اس کا لِلّٰہ ہے جس وقت سالک کا لطیفہ قلب زندہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ نفس کے بیضہ ناسوتی کو توڑ کر عنقائے قافِ قدس کی طرح عالمِ ملکوت میں اللہ تعالیٰ کے کنگرہ عرشِ معلیٰ میں اپنا آشیانہ بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر فکر، اس کی تسبیح، تہلیل، تلاوت، اطاعت، عبادت اور نیک اعمال کا نور اس کی غذا بن جاتا ہے۔ اور اسی سے اُسے قوت اور قوت ملتی رہتی ہے۔ خواب و بیداری اور بھوک و سیری اس کے لئے ایک ہو جاتی ہے۔ اس مقامِ طریقت میں سالک سے کشف و کرامات صادر ہوتے ہیں اور خلقت کی رُجوعات ہو جایا کرتی ہے طالب کو چاہئے۔ کہ اس مقام میں اپنے آپ کو چھپائے رکھے۔ اور خود فروش نہ بنے ورنہ آگے سلوک میں عروج اور ترقی سے رہ جاتا ہے۔ اس مقام میں سالک فرشتوں سے ملاتی ہوتا ہے کرامات کا تبین کو وقتاً فوقتاً اپنے پاس آتے جاتے دیکھتا ہے۔ اور وہ اُسے نیکی اور بدی کا الہام اور اعلام کرتے ہیں جب کبھی اُسکے گھر یا شہر یا محلے میں کوئی شخص قضاءِ الہی سے مرنے لگتا ہے تو ملک الموت کو مع اپنے دیگر اعوان و مددگار ملائکہ کے آسمان سے اترتے اور روح قبض کرتے اور روح کو آسمان کی طرف لیجاتے دیکھتا ہے جس کے ذریعے وہ روح کی سعادت اور شقاوت کو بھی معلوم کر لیتا ہے وہ گاہے گاہے ذکر اذکار اور تلاوتِ قرآن کے وقت فرشتوں کو مختلف اشکال میں آسمان سے اترتے دیکھتا ہے وہ ملائکہ سے مصافحہ اور ملاقات کرتا ہے اور وہ زندہ دل آدمیوں کے ذکر اور تلاوت کے زائد نور سے غذا اور وظیفہ حاصل کرتا ہے۔ اور وہ اس کے پاس آمد و رفت رکھتے ہیں فرشتے اس مقام میں

سالم کو اپنی باطنی بشارتوں اور روحانی اشارتوں سے دن رات خوش کیا کرتے ہیں جس سے اس کے دل کو تسکین ہوتی ہے جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا
وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۝ (حم السجدہ، آیت ۳۰)

ترجمہ:- ”وہ لوگ جنہوں نے عہد کر لیا کہ ہمارا معبود اور مقصود اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس بات پر ثابت قدم رہے۔ ہم ان پر اپنے فرشتے نازل کرتے ہیں جو انہیں بشارت اور خوشخبری دیتے ہیں۔ کہ تمہیں مطلق آخرت کا خوف اور غم نہیں کرنا چاہئے۔ اور اس بہشت کی جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے خوشی مناؤ۔“ جس وقت سالم کا دل ذکر اللہ سے زندہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی آنکھیں نور حق سے روشن ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی بینائی میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ۝ (النجم، آیت ۱۱) یعنی ”دل جس چیز کو باطن میں دیکھتا ہے اس میں کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہوتا“ دل جس کو عرش اللہ سے تعبیر دی جاتی ہے۔ اپنے اندر ایک بہت وسیع عالم کو لئے ہوئے ہے۔ نفسانی لوگ دل کی عظمت اور وسعت کو کیا جانیں جو دل کو ایک گوشت کا جلد تو تھڑا سمجھتے ہیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدم جس وقت پیدا ہوئے تو اُن کا سر عرش سے ٹکراتا تھا۔ پھر جبریل نے ایک مٹھی بھر مٹی اُن پر ڈال دی تو آپ نے موجودہ خاک کی صورت اختیار کر لی۔ یہ بھی لطیفہ قلب کی باطنی شخصیت کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے۔ کہ جب کوئی مومن ذکر اللہ کرتے کرتے سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذکر سے عرشِ معلّے کے نیچے ایک پرندہ پیدا کرتا ہے جس کے ستر ہزار سر ہوتے ہیں اور ہر سر میں ستر ہزار زبانیں ہوتی ہیں۔ اور وہ پرندہ ہر زبان سے اُس ذاکر کی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اس ذکر کا ثواب اُس ذاکر مومن کو پہنچتا ہے۔ اس سے بھی یہی مراد ہے کہ جب کوئی ذاکر زبان سے ذکر کرتے کرتے سو جاتا ہے۔ یا مراقبہ کرتا ہے تو کثرت ذکر سے حواس اس ذکر کو قلب کے باطنی لطیفے تک پہنچا دیتے ہیں اور ذکر نفس سے دل کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اور زبان مع دیگر حواس کے نیند اور مراقبے کے وقت

چونکہ ذکر سے معطل اور موقوف ہو جاتی ہے۔ لہذا سالک کے دل کا باطنی لطیفہ اس ذکر کو خواب اور مراقبہ کے اندر فوراً اختیار کر لیتا ہے۔ اور دل ذکر اللہ سے گویا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں عرش کے نیچے جس پر ندے کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے مراد لطیفہ روح ہے جب دل کا یہ باطنی لطیفہ ایک دفعہ کہے یا اللہ تو ظاہری زبان کے ستر ہزار بار اللہ کہنے کے برابر درجہ اور ثواب رکھتا ہے۔ اور اسی طرح اگر لطیفہ روح ایک دفعہ کہے یا اللہ تو وہ ستر ہزار دفعہ لطیفہ دل کے اللہ کہنے کے برابر درجہ اور ثواب رکھتا ہے۔ اس حدیث میں روح کو ایسے پرندے سے تشبیہ دی گئی جس کے ستر ہزار سر ہیں۔ اور ہر سر میں ستر ہزار زبانیں ہیں۔ روح کے اس مرغ لاہوتی کے ذکر کی صحیح مقدار کا اندازہ ظاہری زبان کے مقابلے میں کس خوبی سے اس حدیث کے اندر دکھایا گیا ہے کہ یہ مرغ ہزار داستان ظاہری زبان کے مقابلے میں ستر ہزار زبان سے ذکر کرتا ہے یعنی مادی زبان کے مقابلے میں لطیفہ قلب کے ذکر کا درجہ اور ثواب ستر ہزار گنا ہے اور لطیفہ قلب کی زبان کی نسبت لطیفہ روح کے ذکر کا درجہ ستر ہزار گنا ہے غور کا مقام ہے کہ ظاہری ذکر اور قلب اور روح کے ذکر کے درمیان کس طرح اس حدیث میں نسبت قائم کی گئی ہے بعض کو چشم نفسانی لوگ آیات اور احادیث کے اندر اس قسم کے استعاروں اور مثالوں کو مبالغے اور ڈھکوسلے خیال کرتے ہیں۔ اور ان پر تمسخر اور استہزا کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے پاک اور جامع کلام حق نظام کو بھلا مادی عقل والے کیا جانیں۔ جس سعادت مند کو اس آب حیات کا ایک قطرہ نصیب ہوا وہ عمر بھر اس کے اشتیاق میں روتا رہتا ہے۔

یا رب چه چشمه است محبت که من ازاں یک قطره آب خوردم و دریا گریستم
(حافظ)

ترجمہ:- ”الہی! محبت بھی کس قسم کا چشمہ ہے کہ میں نے اس سے ایک قطرہ پیا اور دریا کے برابر رونا پڑا۔“

اس قسم کی ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی مؤمن ذکر کرتے کرتے سو جاتا ہے۔ تو عرش کے نیچے ایک ستون ہے وہ ہلتا اور حرکت کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے عرش اعظم کو

جنہش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ تک اُس ذکر کی فریاد اور ندا پہنچ جاتی ہے۔ اور اس کی دعا اور التجا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدس میں قبول ہو جاتی ہے اس ستون سے بھی دل کا نوری ستون مراد ہے جس کا ایک مکانی اور مادی سر انسان کے اندر لگا ہوا ہے اور دوسرا باطنی سر اعرش معلّٰی سے ٹکراتا ہے۔ جب لطیفہ نفس کا تخم باطنی سر سبز ہو کر لطیفہ قلب کا شجرۃ الثور بن جاتا ہے تو وہ تخم نفس کے مانند ستر ہزار کیا بلکہ بے شمار پھل ایک ہی فصل میں لاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے اُنس کی نسیم دل کے شجر طیبہ پر چلتی ہے تو شجر دل کا ہر پتہ پھول اوپھل اُس سے حرکت میں آتا ہے اور ذکر اللہ سے گویا ہو جاتا ہے۔ دل ایک بہت وسیع اور عظمت والی چیز ہے۔ جس وقت دل ذکر سے حرکت میں آتا ہے اور ذکر سے گویا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش معلّٰی کو اس سے جنہش اور حرکت ہوتی ہے اور حاملان عرش و سکاّن عرش غرض عرش معلّٰی کے سب فرشتے حیرت میں آ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی بابت فرشتوں کے سامنے فخر و مباهات کے طور پر فرماتا ہے۔ ”کہ آو اے ملائکہ! میرے خاکی بندے کے ذکر کی شان و عظمت کا نظارہ کرو۔ یہ بھی میرے اُن خاکی پتلوں میں سے ایک ہے جن کی پیدائش کے وقت تم نے بطور اعتراض کہا تھا۔ کہ ان کی پیدائش کی کیا ضرورت ہے ہم تیری حمد و ثناء اور تسبیح و تقدیس کے لیے کافی ہیں۔ اس وقت اہل آسمان رشک سے کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس طرح خاکی انسان ہو کر اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرتے۔

یکد و گسن یکد و زماں بہر خدا بنشیند

آسماں سجدہ کند پیش زمین کہ بدو

ترجمہ:- ”آسماں اس زمین کے آگے سر بسجود ہوتا ہے کہ جس پر ایک دو اللہ والے رضائے الہی کی خاطر چند لمحے بیٹھے ہوں۔“

دل محض گوشت یہ گاؤ دم لو تھڑا نہیں ہے جو سینے کے اندر بائیں طرف لٹک رہا ہے اور خون کو بدن میں دم بدم دھکیلتا اور بھیجتا ہے یہ تو عالم شہادت میں اُس نوری غیبی لطیفہ قلب کا ایک مادی مسکن جس طرح تمام عنصری وجود کی زندگی کا اس دل کے لو تھڑے اور اس کے فعل و عمل پر انحصار ہے۔ اسی طرح باطنی وجود کا اس نوری قندیل پر انحصار ہے جس کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُورَةٍ فِيهَا مَصْبَاحٌ ط أَلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ط أَلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ (التور، آیت ۳۵)

اگر تمام روئے زمین کے لوگوں کے بدنی اعمال کو یکجا کیا جائے تو وہ ذاکر قلبی کے ایک دفعہ کے ذکر کے ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس واسطے کہا گیا ہے۔ تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ یعنی ذاکر قلبی ایک دم کا صحیح فکر تمام جن وانس کی عبادت سے بہتر ہے۔

دل بدست آؤں کہ جج اگر است از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است

(رومی)

ترجمہ:- ”اپنے دل کو حاصل کر کیوں کہ یہی جج اکبر ہے اور ہزاروں کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔“

ہمارے پیرو پیشوا اور روحانی مربی حضرت سلطان العارفين قدس اللہ سرہ العزیز کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر دل ایک دفعہ کہے یا اللہ تو اس کا ثواب ظاہری زبان سے ستر ہزار دفعہ ختم قرآن شریف کے برابر ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لطیفہ روح ایک دفعہ کہے یا اللہ تو ستر ہزار دفعہ لطیفہ قلب کے یا اللہ کہنے کے برابر درجہ رکھتا ہے۔ اس کی مزید توجیہ اور فلاسفی یہ ہے کہ تمام قرآن مجید کا نور اسم اللہ ذات میں اس طرح مُنْذَرَج ہے۔ جس طرح پھل کے اندر درخت ہوتا ہے۔ ظاہر زبان سے ستر ہزار دفعہ ختم قرآن شریف یا ستر ہزار دفعہ یا اللہ کہنے کے ایک ہی معنی ہوئے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ انسان کے وجود میں لطیفہ دل اس طرح جاری اور ساری ہے۔ جس طرح دودھ کے اندر مکھن ہے۔ اور جس طرح مکھن کے ذرات دودھ کے ہر ذرے کے اندر موجود ہیں۔ اس طرح لطیفہ دل انسانی وجود کے رگ وریشے خون گوشت اور مغز میں شامل اور محیط ہے۔ جب ذاکر کا دل ذکر اللہ سے گویا ہو جاتا ہے اور وہ ذکر کبھی تمام بدن میں سرایت کر جاتا ہے تو بدن کا ذرہ ذرہ اور ذاکر کے جسم پر ہر بال حرکت میں آکر صاف طور پر حروف اور بلند صورت سے جہرُ اللہ اللہ پکارنے لگ جاتا ہے۔ جسے ذاکر ہوش اور بیداری کی حالت میں کانوں سے سُنتا ہے۔ خواب و خیال اور وہم و گمان کو اس میں مطلق دخل نہیں ہوتا۔ اس

لئے ذکر قلبی میں وجود کے تمام اعضاء ذرات اور بالوں کی شمولیت کے سبب یہ ذکر ظاہری زبان کے ذکر سے درجے اور ثواب میں ستر ہزار گنا ہوتا ہے۔

ناظرین کے مزید اطمینان خاطر کے لئے یہ فقیر اپنا واقعہ بیان کرتا ہے اور یہ بھی عرض کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ”عرفان“ کے پہلے ایڈیشن میں اس فقیر نے اپنے چند ایک روحانی واقعات اور باطنی غیبی مشاہدات ڈرتے ڈرتے درج کتاب کئے تھے۔ کہ مبادا لوگ اسے میری خود نمائی پر محمول نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ شاہد حال ہے کہ میں اس معاملے میں نہ جھوٹا ہوں اور نہ فریبی اور نہ فریب خوردہ ہوں بلکہ یہاں محض اس غرض سے تھوڑے سے اپنے سابق واقعات اور کچھ عینی مشاہدات اس کتاب میں بطور مشتے نمونہ از خردارے بیان کر رہا ہوں۔ کہ شاید ان کا مطالعہ ناظرین کے لئے موجب اذیاء و یقین اور باعث اطمینان خاطر ہو۔

اس فقیر کا پہلے پہل جب ذکر قلبی جاری ہوا تو اس کی کیفیت یوں تھی کہ یہ فقیر تصور اسم اللہ میں ایک دن مصروف تھا۔ کہ یکا یک ذکر کی ایک گونہ غیبی عظمت اور ہیبت اس فقیر پر طاری ہو گئی۔ اس مستولی عظمت اور ہیبت کے اندر اس فقیر کو تمام اسٹیج اراق اور مکمل غیبت حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے جسم کے تمام بال اپنی جڑ کے ارد گرد چمڑے کے ساتھ ساتھ اس طرح حرکت کر رہے ہیں اور چکر کاٹ رہے ہیں جس طرح سخت آندھی اور تند طوفان باد کے وقت زمین پر اُگی ہوئی گھاس کی حالت ہوا کرتی ہے۔ اور ساتھ ہی ہر ہر بال بلند آواز اور صاف و صریح صورت کے ساتھ جہراً اللہ اللہ پکار رہا ہے۔ میں پوری بیداری اور مکمل ہوش کی حالت میں اپنے جسم کے تمام بالوں کا تجلی کے وقت یہ ذوق عجیب و غریب حرکت اور فطری رقص دیکھ رہا تھا اور اپنے کانوں سے اُن کے ذکر کا نہایت پر لطف غیر معمولی شور و غل سن رہا تھا۔ خواب و خیال اور وہم و گمان کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ بلکہ ذکر قلبی اور سلطانی ذکر کی یہ ایک ٹھوس حقیقت تھی۔ جو اس فقیر نے اپنے کانوں سے سُنی اور اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اس کی حقیقی لذت اور اصلی کیفیت کا اندازہ خبطہ تحریر اور دائرہ تقریر سے بالکل باہر ہے۔ ظاہری عقل اور مادی دماغ اس کے

ذوق این باده نیابی بخداتا نجشی

ترجمہ:- خدا کی قسم اس شراب کی لذت تو اُس وقت تک نہیں پاسکے گا جب تک کہ تو اسے چکھ نہ لے۔

قلب کو اگر قَلْبُومِ توحید کہیں تو بجا ہے۔ اور اگر قَافِ قُدُس کہیں تو روا ہے۔ کیونکہ لطف الہی سے صب لطیفہ قلب زندہ ہو جاتا ہے۔ اور اپنی غیبی اور نوری عظمت کے ساتھ مُتَجَلِّی ہو کر ذکر اللہ سے گویا ہو جاتا ہے۔ تو فرشتے عرش عرش کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور ذاکر قلبی کو اس قدر عظمت اور وسعت حاصل ہو جاتی ہے کہ چودہ طُبق اُسے رائی کے دانے کے برابر نظر آتے ہیں۔

چرخ است حلقہ در دولت سرائے دل   عرش است پردہ حرم کبریائے دل
دل آنچناں کہ ہست اگر جلوہ گر شود   نہ اطلس سہر بگز و قبائے دل
گر گے کہ زیر پوست بخون تو تشنہ است   یوسف شودز پر تو نور صفائے دل
ما خود چہ ذرہ ایم کہ نہ مھل سہر   رقص الجمل کنندز بانگ درائے دل
دست از کتاب خانہ افرنگیاں بشو   صد شہر عقل گزیر روستائے دل

ترجمہ:- ”آسمان دل کے دولت سرائے کا ایک حلقہ یعنی گنڈی ہے۔ اور عرش دل کے حرم سرائے کا ایک پردہ ہے۔ دل اگر اپنی اصلی حالت میں جلوہ گر ہو جائے تو آسمان کے نواطلس اس کی قبا (کوٹ) پر لپٹ جائیں۔ وہ بھڑیا (نفس) جو اندور و بیطور پر تیرے خون کا پیاسا ہے۔ دل کے مصفاؤں کے عکس سے یوسف بن جائے گا۔ ہم خود تو ایک ذرہ کے برابر ہیں۔ آسمان کے نوکچاوے بھی دل کی گھنٹی کی آواز پر ناچتے ہیں۔ انگریزوں کے کتب خانہ سے ہاتھ دھو ڈال یعنی اس سے کچھ دانائی کی امید نہ رکھ۔ عقل کے سینکڑوں شہر دل کے دہقان پر قربان جائیں۔“

یاد رہے کہ آنکھوں کا ذکر یعنی تصور اسم اللہ ذات افضل الاذکار ہے اور اسی پر سارے سلوک اور معرفت کا دار و مدار ہے۔ کیونکہ مخلوق کی پیدائش اور آفرینش کا مقصد اور زندگی کی اصلی غرض و غایت محض اللہ تعالیٰ کی عبادت، معرفت، قرب اور دیدار ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ (الذاریت، آیت ۵۶) اِنِّی لَیَعْرِفُونَ (تفسیر) کیونکہ عبادت کا مقصد اور غرض معرفت ہے۔ حدیث۔ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ

مَعْرِفَتِكَ (مشکوٰۃ) اور کُنْتُ كَنْزاً مَخْفِيًّا فَارَدْتُ اَنْ اَعْرِفَ فَنَخَلَقْتُ الْخَلْقَ ترجمہ:- ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ پس میں نے اپنی پہچان کے لئے مخلوق کو پیدا کیا“ سو انسان کی پیدائش اور آفرینش کی اصلی غرض اور غایت اللہ کی معرفت اور پہچان ٹھہری اور کسی چیز کی معرفت اور پہچان کا سب سے عمدہ اور صحیح آلہ اور ذریعہ آنکھوں اور بصارت ہے اور دیکھنے سے کسی چیز کی پوری پہچان ہو جایا کرتی ہے۔ دیگر حواس اور اعضاء شناخت کے ناقص اور کمزور آتے ہیں۔ اس لئے آنکھ کا ذکر سب اذکار سے افضل، اعلیٰ اور اقرب الی اللہ ہے۔ ذکر عین، عین الذاکار ہے اور صرف یہی ذریعہ معرفت اور وسیلہ دیدار پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو اکثر ذکر یا بصائر آنکھوں سے تعبیر کیا ہے۔ قَوْلُهُ تَعَالٰی: هٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ (العراف، آیت ۲۰۳) قَوْلُهُ تَعَالٰی: هٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ (الجبائیہ، آیت ۲۰) یعنی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا ذکر تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بمنزلہ آنکھوں کے ہے اور ذکر سے اعراض کو اندھا پن قرار دیا ہے۔ قَوْلُهُ تَعَالٰی:-

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَّنَخْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمٰی ۝

(طہ، آیت ۱۲۲)

پس معلوم ہوا کہ ذکر عین عین ہے، سو باطنی آنکھ یعنی تصوّر اور تفکر سے اسم اللہ ذات کو اپنے اندر نقش اور مرقوم کرنے سے ذکر انسان کے اصلی مخز اور باطنی شخصیت پر اثر انداز ہو کر اُسے زندہ اور بیدار کرتا ہے اور اس طرح گویا ذکر اپنے حقیقی مقام پر مذکور ہوتا ہے۔ اور دوسرے طریقوں پر ذکر کرنے سے ذکر اپنے اصلی مقصد اور حقیقی غرض سے بہت دُور ہوتا ہے۔ ذکر کا اصلی مقصد باطنی آنکھیں پیدا کرنا ہے۔ اور جب سالک کی باطنی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو اُس کی معرفت صحیح ہو جاتی ہے اور وہ عارف کامل ہو جاتا ہے۔ دیگر حواس والوں پر ہاتھی اور اندھوں والا قصہ صادق آتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ایک جگہ چند اندھے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہ اتنے میں وہاں ایک ہاتھی آنکلا ان اندھوں کو ہاتھی کی شناخت کا اشتیاق پیدا ہوا۔ چنانچہ سب اندھے ہاتھی کے ارگرد جمع ہو کر اُسے

ٹٹولنے لگے۔ اُن میں سے جس اندھے کا ہاتھ ہاتھی کی کمر پر جا لگا۔ وہ پکارا اٹھا کہ ہاتھی تو ایک دیوار کی مانند ہے، دوسرا ہاتھی کی ٹانگ پر ہاتھ رکھ کر پکارا کہ نہیں تم غلط کہتے ہو ہاتھی تو ستون اور تھم کی طرح ہے۔ تیسرے نے ہاتھی کا کان چھو کر کہا کہ نہیں تم دونوں غلط بتا رہے ہو، ہاتھی ایک بڑے پتکے سے مشابہ ہے، غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ ہر ایک اندھے نے اپنی ناقص پہچان کے سبب ایک غلط رائے قائم کر کے دوسرے اندھوں کو جھٹلایا اور ہاتھی کی شناخت ایک جھگڑے اور نزاع کی صورت اختیار کر گئی۔ اسی طرح دُنیا کے تمام باطل ادیان کے حق سے اعراض اور غفلت کی اصلی وجہ باطنی کور چشمی ہے۔ قَوْلُ تَعَالٰی:

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمٰی فَهُوَ فِی الْآخِرَةِ أَعْمٰی (بنی اسرائیل، آیت ۷۲)

یعنی ”جو اس دُنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا اٹھے گا“

ہر کہ زشت است ہمال زشت بعقلم خیزو

کور از خواب محال است کہ بینا خیزو

ترجمہ:- ”جو اس دُنیا میں بد عمل ہے وہ آخرت میں بھی بد انجام اٹھے گا۔ یہ ناممکن ہے کی اندھا خواب سے بینا ہو کر اٹھے۔“

قَوْلُ تَعَالٰی: فَإِنَّهَا لَا تَعْمٰی الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمٰی الْقُلُوبُ الَّتِیْ فِی الصُّدُورِ ۝

(الحج، آیت ۴۶)

ترجمہ:- ”کیونکہ غفلت سے ظاہر آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل جو سینے کے اندر موجود ہے اندھا ہو جاتا ہے۔“

جنگِ ہفتاد و دو ملت ہمہ را عدد ر بنہ

چوں ندیدند حقیقت رو افسانہ زدند

(حافظ)

ترجمہ:- ”بہتر (۷۲) فرقوں کو اپنی جنگِ اختلاف میں معذور سمجھ کیونکہ انہوں نے چہرہ حقیقت دیکھا ہی نہیں تو انہوں نے افسانہ طرازی کی راہ اختیار کی۔“

تمام دین کی اصل مراد اور قرآن کے نزول کی حقیقی غرض اور مذہب کا اصلی منشاء اللہ تعالیٰ کی معرفت اور شناخت ہے اور معرفت کا اصلی آلہ اور ذریعہ باطنی آنکھ ہے۔ جس کی بینائی، روشنی اور نور ذکر اللہ ہے۔ اور تمام اذکار کا جامع ذکر اسم اللہ ذات ہے۔ اور ذکر کا آلہ اور اصلی مقام آنکھ ہے اور اس کا بہترین طریقہ اسم اللہ ذات کو تصور اور تفکر سے اپنے اندر نقش اور مرقوم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جس قدر دینی اعمال اور مذہبی اشغال ہیں اس سے کمتر اور ادنیٰ درجے کے ہیں اور ان اشغال میں سالک کو کوئی نہ کوئی رجعت اور رکاوٹ لاحق ہو جاتی ہے۔

قُلِ اللّٰهُ لَا تُمَّ زَرُّهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ۝ (الانعام، آیت ۹۱)

انْشِرَاحِ صَدْر اور دل کی زندگی اور اللہ تعالیٰ کے قرب، مشاہدہ، وصل اور دیدار کا راستہ بغیر تصور اسم اللہ ذات کے ہرگز نہیں گھلتا۔ چاہے طالب تمام عمر سخت ریاضت اور مجاہدہ کرتا پھرے اور مشقت سے بال کی طرح باریک ہو جائے لیکن دل ویسا ہی مُردہ اور تاریک رہتا ہے کیونکہ ظاہری عبادت اور جسمانی اعمال سے نفس کا تزکیہ تو ہو جاتا ہے لیکن دل کی زندگی کا راستہ ہی اور ہے اور اس کا الگ طور ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیونکر جانیں کہ اسم اللہ ہی ذاتی اسم ہے اور اللہ تعالیٰ کے باقی سب اسماء صفاتی ہیں اور یہ اسم سب اسماء کا جامع اور اسم اعظم ہے۔ اس اسم کی اہمیت، جامعیت اور ذاتیت تو ہم پیچھے بہت کچھ بیان کر آئے ہیں۔ اب ہم اس کی لفظی جامعیت اور ذاتیت کو بطور مختصر نمونہ از خردارے بیان کرتے ہیں تاکہ ناظرین کے لئے باعث تسکین خاطر ہو۔ جب ہم لفظ اللہ کے تلفظ کی طرف خیال کرتے ہیں۔ تو یہ چار حروف آ، ل، ل اور ہ سے مرکب ہے اگر اس کا پہلا حرف الف دُور کر دیا جائے تو تین حروف ل، ل اور ہ رہ جاتا ہے اور اس کے معنی نہیں بگڑتے بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اَلُوْہِیَّت کے واسطے اور ذریعے کو ظاہر کرتا ہے اور اگر اس کا دوسرا حرف لام دُور کر دیں تو لفظ 'لہ' رہ جاتا ہے جو ضمیر اسم اللہ ذات کی نسبت پر وال ہے اور

اگر دوسرا لام دور کر دیا جائے تو ہورہ جاتا ہے جس میں ذات کی طرف اشارہ ہے غرض ہر حالت میں یہ اسم غیر متبدل اور قائم بالمعنی رہتا ہے اور اس کی چاروں حالتیں اللہ، للہ، لہ، ھو بذات خود اسماء العظام ہیں اور ہر ایک اسم سلوک کے چاروں مقامات شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت اور چاروں عوالم ناسوت، ملکوت، جبروت اور لاہوت کے کشف اور طے کے لئے بمنزلہ کلید اور کنجی کے ہے اور ان چاروں اسماء کے ذکر اور تصور سے سالک جملہ حجابات اور منازل و مقامات سے گذر کر اللہ تعالیٰ سے یکتا ہو جاتا ہے۔

چار بودم سے شدم اکنوں دوئم

ازدوئی بگذشتم ویکتا شدم

(آتش)

سوائے اس اسم کے بات اور کسی اسم میں نہیں پائی جاتی یعنی اس کے ہر حرف کے علیحدہ کرنے سے اس کی اُلُوہیت کے معنی نہیں بگڑتے اور ہر حرف کے الگ کرنے سے اس کی ایک علیحدہ صفت سلوک کے ایک خاص مقام کے لئے مخصوص رہتی ہے۔ یعنی اسم اللہ لطیفہ نفس کے لئے مخصوص ہے۔ اور اس کا عالم ناسوت، مقام شریعت اور سیر الی اللہ ہے۔ دوئم اسم للہ لطیفہ قلب کے لئے مخصوص ہے اور مقام اس کا طریقت عالم ملکوت اور سیر للہ ہے۔ سوئم اسم لہ کا لطیفہ روح ہے۔ اور مقام حقیقت عالم اس کا جبروت اور سیر علی اللہ ہے۔ چوتھا اسم ھو ہے۔ جس کا لطیفہ برہ ہے اور مقام اس کا معرفت اور عالم لاہوت اور سیر مع اللہ ہے علیٰ ہذا القیاس۔ اس فن کے ماہرین اور مشائخین متقدمین نے سلوک باطنی کے سات لطائف قائم کئے ہیں اور ہر لطیفے کا علیحدہ عالم، الگ مقام، جدا حال اور مختلف ذکر وغیرہ مقرر کئے ہیں ذیل میں ہم وہ نقشہ درج کرتے ہیں:-

نام مقام	نام لطیفہ	عالم	سُبح	حال	مقام	رنگ	ذکر	اسم تصور
مقام اول	نفس	ناسوت	الی اللہ	میل	شریعت	نِلا	لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ	اللہ
مقام دوم	قلب	ملکوت	لہ	محبت	طریقت	زرد	لا الہ الا اللہ	لِللہ
مقام سوم	روح	جبروت یا حقیقت محمدی	علی اللہ	عشق	حقیقت	سرخ	یا اللہ	لہ
مقام چہارم	بر	لاہوت	مع اللہ	وصل	معرفت	سفید	یا حی یا قیوم	ہو
مقام پنجم	نہی	یاہوت	فی اللہ	نفا	مقام ششم	سبز	یا واحد	محمد
مقام ششم	انہی	یاہوت	عن اللہ	حیرت	باز شریعت	بنفش	یا احد	فقر
مقام ہفتم	انا	ہو بیت	باللہ	بقا	مقام جمع الجمع	بے رنگ	یا حق	اللہ محمد

نیز اگر اسی اسم اللہ کے بیچ میں سے ایک لام کو علیحدہ کر دیا جائے۔ تو الہ رہ جاتا ہے اور یہ بھی اسم الہی ہے اور اس اسم کی مختلف شکلیں اور اجزاء ہال، لاہ سب مختلف زبانوں اور زمانوں میں اسماء الہی رہے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ کی نسبت کتب سابقہ میں مذکور رہیکہ آپ کے صلیب پر آخری الفاظ یہ تھے اِہْلٰی اِہْلٰی لِمَا سَبَقْتَنِی (متی ۲۶: ۲۷) یعنی ”اے اللہ اے اللہ تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا“ چنانچہ اس زمانے میں لفظ اِہْلٰی اللہ کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ اور اس کے تینوں حروف الف، لام، اورہ کے اسرار کو اگر تفصیل وار بیان کیا جائے تو ایک الگ دفتر درکار ہوگا۔ اس کے الف میں ہزار اسرار ہیں۔ اور اس کے لام میں آتم اور کتاب لَارِیْب اور عالم غیب کے انوار ہیں اور ہ میں ہُوِیَّتِ ذات اور ہدایت قرب دیدار ہے۔ دوسری وجہ اس کے ذاتی اسم ہونے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم کسی خاص صفت سے موصوف ہے۔ اور ہر اسم کسی خاص صفت پر دلالت کرتا ہے اس کے سوا دوسری صفت کی اس میں کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ چنانچہ ہر اسم سے اسی خاص صفت کی دعا کی جاتی ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ یَا رَحِیْمُ مجھ پر رحم کر۔ یا اے رَزَّاقُ مجھے رزق دے یا اے مُعِزُّ مجھے عزت دے یا اے غَفَّارُ مجھے بخش دے۔ یا اے عَلِیْمُ

مجھے علم عطا کرو غیرہ اور کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے عَلِیم مجھے رزق دے یا اے رَزَّاق مجھے علم دے مگر اسم اللہ جملہ صفات الہی کا جامع ہے اور ہر صفت پر دال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کی استعانت اس کے ذریعے طلب کی جاسکتی ہے۔ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۝ (یوسف آیت ۱۸) یعنی ”اللہ سے ہر قسم کی استعانت جس سے تم اُسے موصوف کرو طلب کی جاسکتی ہے۔“ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے علم دے، اے اللہ مجھے رزق عطا کر۔ اے اللہ مجھے بخش دے وغیرہ اور قرآن مجید میں یہ اسم ہر صفاتی اسم کے موقع پر استعمال ہوتا ہے چنانچہ آیا ہے۔

(۱)	إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝	(المائدہ، آیت ۳۹)
(۲)	وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝	(الْقَمْن، آیت ۹)
(۳)	وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝	(النور، آیت ۲۱)
(۴)	هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ	(الحشر، آیت ۲۲)
(۵)	إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝	(الْقَمْن، آیت ۲۸)

یعنی اسم اللہ ذات فرداً فرداً بھی ہر صفت کا حامل ہے اور مجموعی طور پر مختلف اسماء کا بھی مظہر ہے۔ اور یہ اس کے ذاتی ہونے کی بین دلیل ہے سوئم دلیل یہ ہے کہ عرب لوگ ہر اسم کا اِشْتِقَاق کرتے ہیں۔ لیکن اس اسم کا اِشْتِقَاق نہیں کیا جاتا۔ نہ یہ کسی اسم سے مُشْتَق ہے اور نہ کوئی اسم اس سے مشتق ہے۔ چہارم وجہ یہ ہے۔ کہ جملہ اسلامی ارکان کی بنا اسی اسم پر ہے۔ چنانچہ اسی اسم کے اقرار سے انسان مسلمان اور اس کی تصدیق سے اہل ایمان ہوتا ہے یعنی کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں اسی اسم پاک کا اقرار اور اثبات ہے اور جملہ کلمات طیبات مثلاً کلمہ شہادت، کلمہ تہجد، کلمہ توحید اور کلمہ طیبہ میں یہی اسم مذکور ہے اور جملہ قرآنی سورتیں اسی اسم یعنی بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم سے شروع ہوتی ہیں اور ہر کام کے شروع کرنے میں بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم پڑھنی کی برکت اسی اسم سے ہے۔ اور نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ یعنی اللَّهُ اکبر کہنے میں

یہی اسم یاد کیا جاتا ہے اور کفار سے جدال اور جہاد کے وقت بھی اللہ اکبر کہہ کر اسی اسم سے استعانت طلب کی جاتی ہے اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں یہی اسم پڑھا جاتا اور نماز کی اذان میں اسی اسم کی منادی کی جاتی ہے اور سورہ فاتحہ۔ آیت الکرسی اور سورہ اخلاص اور دیگر قرآنی سورتوں کو فضیلت اسی اسم کے طفیل حاصل ہے۔ غرض جملہ آیات بینات اور کلمات طیبات کو قدر و منزلت اور عزت اور عظمت اسی اسم کی وجہ سے حاصل ہے اور یہی ذاتی اسم اور اسم اعظم ہے۔

اگلے زمانے کے ہر نبی اور اس کی امت کو ایک صفاتی اسم عطا کیا گیا تھا۔ جو ان کی صفاتی استیحاء کے موافق ان کے لئے ذاتی اسم کا حکم رکھتا تھا اور وہی اسم ان کے لئے مبدء فیوضات و کمالات تھا۔ اور اسی اسم کا طے اور کشف انوار ان کا مستہائے معراج تھا اور اللہ تعالیٰ ہر نبی اور اس کی امت کے ہر ولی کی طرف دعا اور التجا کے وقت اسی اسم سے متجلی ہوتا تھا جس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقائے نامدار جناب رسالت مآب ﷺ کو مبعوث فرمایا۔ تو آپ کی فطرت اور طینت کو نورِ آبِ حیاتِ ذات سے گوندا

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۝
(المائدہ آیت ۳)

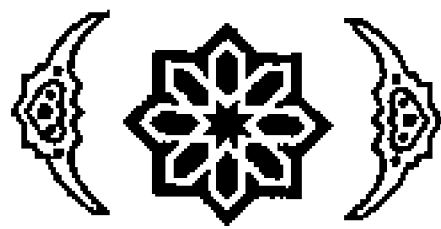
آپ کو تاجِ دین مکمل پہنایا اور خلعتِ اتمامِ نعمت اور ردائے رضائے ابدی سے سرفراز فرمایا اور آپ کا نور چونکہ ذاتی تھا۔ اس لئے آپ کو اور آپ کی امت کو ذاتی اسم عطا کیا گیا۔ نیز آپ کی بعثت نے چونکہ سلسلہ نبوت کو ختم کیا اور آپ خاتم النبیین ٹھہرے اور آپ کا دین جملہ ادیانِ ماضیہ کے لئے اور آپ کی کتاب جملہ کتبِ سماویہ کی ناسخِ آئی اسی طرح آپ پر آفتابِ اسم اللہ ذات کے ظہور سے تمام بخوم اسماءِ افعال اور جملہ اقسامِ اسماءِ صفات معدوم و مفقود ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف باقی تمام اسماءِ ادیانِ ماضیہ کے راستے مسدود ہو گئے۔ حتیٰ کے وہ زبانیں بھی دنیا سے ناپید اور معدوم کر دی گئیں اور ان تمام اسماء سے دعاؤں اور التجاؤں کے وقت جو قبولیت اور تاثیر ہوا

کرتی تھی۔ وہ بیک قلم موقوف ہو گئی۔ نہیں دیکھتے کہ دنیا میں جس وقت نیا بادشاہ تخت نشین ہوتا ہے تو اگلے بادشاہوں کے نام کے تمام سکے اشامپ اور نکٹیس وغیرہ منسوخ ہو جاتی ہیں اور اسی آخری بادشاہ کے نام کے سکے وغیرہ رائج ہو جاتے ہیں۔ گویہ اسم قدیم زبانوں اور اگلے زمانوں میں بھی اپنے جُوی اور بگڑی ہوئی صورت میں موجود تھا۔ اور آفتاب عالمتاب کی طرح اُفقِ عدم سے آفاقِ وجود کو اپنی غیبی کرنوں سے منور کر رہا تھا۔ لیکن اپنی اصلی اور حقیقی صورت میں اُس وقت جلوہ گر ہوا اور برقی انوارِ ذات سے منور ہوا۔ جس وقت آپ کے وجود باوجود نے لامکانِ قدم سے مکانِ حدث میں قدم رکھا۔ جیسا کہ ہر زمانے میں خانہ کعبہ کی زمین ابتدائے آفرینش سے کسی نہ کسی صورت میں مکرم و معظم چلی آرہی تھی۔ لیکن آنحضرت ﷺ کے زمانے میں اس کا شرف اور تقدُّس اوجِ کمال پر پہنچا۔ اسی طرح دین اور مذہب کا ہر شعبہ آپ کے عہد میں انتہائے عروج پر پہنچا۔

انسانی وجود کے برتن اور ظرف میں حق تعالیٰ کے انوار میں سے اتنا کچھ آتا ہے جس قدر اس میں وسعت اور استعداد ہوتی ہے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ط (البقرہ، آیت ۲۸۶) تمام انبیاء ماضیہ کی سرشت میں اسماءِ صفات کی قابلیت اور استعداد تھی اور ان کے انوار صفاتی تھے۔ لہذا انہیں صفاتی اسماء کے انوار اور تجلیات کی برداشت اور طاقت تھی اور وہ ذاتی نور کی برداشت اور تکمیل کی استعداد اور توفیق نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور دیدار اور لقا کے وقت جلوہ گر ہوا کرتا ہے۔ جس طرح آفتاب اور سورج کے طلوع کے وقت چاند اور تاروں کی روشنی معدوم ہو جاتی ہے اسی طرح حضرت ذات کے رؤیت اور جلوہ لقا کے وقت نجوم اسماء افعال اور افعال صفات کے انوار گم اور مفقود ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے سوا کسی اور نبی یا رسول کو دیدار اور رویت کا مرتبہ حاصل نہیں ہوا اگرچہ بعض نے رویت الہی کی آرزو کی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی استدعاء کے مطابق ان پر تھوڑی سی تجلی ڈالی بھی ہے مگر نورِ ذات کی تجلی کے وقت ان کے ہوش و حواس تو کیا۔ اُن کا وجود بھی قائم نہیں رہ سکا۔ لیکن آنحضرت ﷺ کا نور چونکہ ذاتی تھا۔ اور آپ کی آنکھیں سُرْمِہِ مَا زَاغ کے ذاتی نور سے سرگیں تھیں۔ آپ ﷺ نے اسم

اللہ ذات کے برقی براق پر سوار ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذاتی جلوئے دیکھے اور ذاتی لقاء سے مشرف ہوئے۔ اور صرف آپ ﷺ ہی معراج کی رات اسم اللہ ذات کی عینک لگا کر اللہ تعالیٰ کی ذاتی آیات کبریٰ اور ذاتی علوم اور معارف سے مشرف اور ممتاز ہوئے۔

موسیٰؑ زہوش رفت بیک جلوہ صفات ☆ تو عین ذات مے نگری در تبسمی،
ترجمہ: ”موسیٰ“ ایک صفاتی پرتو سے بیہوش ہو گیا تھا۔ (یا رسول اللہ!) تو بلکل ذات دیکھ رہا ہے اور پھر مسکرا رہا ہے۔“

نورِ اسم اللہ ذات کا ظہور

جس طرح انسان کا بچپن دین فطرت یعنی اسلام کے موافق ہوتا ہے اسی طرح زمانے کا بچپن یعنی پہلا زمانہ مذہب اور روحانیت کے بہت موافق تھا۔ اس لئے تمام پیغمبر اس زمانے میں مبعوث ہوئے اور اولیاء اللہ اور روحانی لوگ بکثرت پیدا ہوئے یہی وجہ ہے کہ اہل سلف صالحین قدرتی اور فطری طور پر مذہب اور روحانیت کے قائل اور اس کی طرف دل و جان سے مائل تھے جوں جوں انسان بڑا ہوتا ہے شیطان اس کی دینی استعداد اور اسلامی فطرت کو بگاڑنے لگتا ہے یہاں تک کہ بلوغ تک اس کو مسخ کر کے رکھ دیتا ہے اسی طرح جوں جوں زمانہ گذرتا گیا شیطان سامری کی طرح سیم و زر کے پچھڑے کو طرح طرح کی زیب و زینت دے کر لوگوں کو اس کے سحر محبت میں مسحور اور محصور کرتا رہا۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور محبت ان کے دل و دماغ سے کانور کرتا رہا۔ یہاں تک کہ آج زمانہ گومادی طور پر مہذب اور متمدن معلوم ہوتا ہے لیکن اخلاقی مذہبی اور روحانی لحاظ سے تقریباً مسخ ہو گیا ہے اور حیوانی اور طبعی زندگی بسر کر رہا ہے دین اور مذہب کے فطری چیز ہونے کی اس سے زیادہ تین دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ بعض ایسے جہالت اور تاریکی کے زمانوں میں جبکہ پیغمبر مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ اور لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اسماء سے بالکل بے خبر تھے۔ لوگوں کو اپنے خالق مالک اور معبودِ برحق کا خیال خود بخود فطری طور کھٹکتا تھا۔ لیکن بسبب کور چشمی اور لاعلمی کے لوگ اس اسم کے خاص محل یعنی مسمیٰ سے بھٹک جاتے تھے۔ چونکہ ان کے پاس بصائر اور نور ہدایت نہیں آیا تھا اس لئے وہ اندھوں کی طرح اندھیرے کے اندر اس کی جستجو میں ہاتھ پاؤں مارتے تھے۔ اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی پو پاتے تھے۔ اس کے سامنے جھکتے، اسے پوجتے اور اسے اپنا معبود بنا لیتے تھے۔ چنانچہ اس زمانے کی بعض اقوام نے اجرامِ فلکی مثلاً سورج چاند اور ستارے پوجے بعض نے دریا، پہاڑ، جنگلی درخت اور پتھروں کے بت تراش کر اپنے معبود بنائے اور بعض نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے آدمیوں اور بادشاہوں کی پرستش شروع کی۔ آج کل بھی افریقہ کی بعض وحشی قومیں جو زمانہ کے دستبرد سے ابھی تک محفوظ

ہیں۔ ایسی موجود ہیں کہ اگر اُن کے مذہبی ریکارڈ کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ ان لوگوں میں آج تک نہ کوئی پیغمبر مبعوث ہوا ہے اور نہ انہیں کسی روحانی راہبر یا مذہبی پیشوا نے دین کی طرف دعوت دی ہے بلکہ انہوں نے آج تک اللہ تعالیٰ کا نام بھی نہیں سنا ہے لیکن پھر بھی اُن میں اپنے خالق مَالِک اور معبودِ دَرِحق کا خیال اور اِعتِقَادِ نہایت محکم اور مضبوط پاتے ہیں۔ اور وہ کسی نہ کسی طرح اُسے پوجتے ہیں ان وحشی اور جنگلی لوگوں کی روحانی طاقتیں آجکل کے نام نہاد مذہب اور روشن خیال شہری لوگوں سے بہت بڑھی ہوئی ہوتی ہیں اس سے ظاہر ہے کہ انسان کی سرشت اور فطرت اللہ تعالیٰ کے نام اور ذکر کے خمیر سے تحر ہے۔

انسان کسی چیز کے دیکھنے اور پہچاننے کے لئے دو طرح کے نور کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک نورِ انفس، دوم نورِ آفاق، انفس میں نورِ بصارت اور آفاق میں نورِ نیر و آفتاب وغیرہ سے کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے اسی طرح باطن میں بھی سالک دو قسم کے نور کا محتاج ہوتا ہے ایک نورِ بصیرتِ باطنی جسے نورِ یقین اور نورِ ایمان بھی کہتے ہیں۔ دوم نورِ دعوت و ہدایتِ انبیاء و اولیاء آفاق میں جس طرح سب سے بڑا معدن و مخزنِ انوار جس سے تمام مادی دُنیا روشن ہے۔ آفتاب ہے۔ اُسی طرح باطنی دُنیا کے سب سے بڑے معدنِ انوار ہمارے آقائے نامدار حضرت احمد مختار ﷺ ہیں۔ اور ہر دو کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک ہی لفظ سِرَاجاً مُنیراً سے خطاب فرمایا ہے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۖ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۝

(الاحزاب، آیت ۴۵، ۴۶)

ترجمہ ”اے میرے نبی! ہم نے تم کو شاہد اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلانے والا اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے“ دُنیا میں اشیاء کے لئے یہ ہر دو نور یعنی آنکھیں اور روشنی لازم و ملزوم ہیں۔ یعنی اگر روشنی نہ ہو تو آنکھیں بیکار ہیں اور اگر آنکھیں نہ ہوں تو تمام روشن دُنیا تاریک و تاریک ہے۔ قولہ تعالیٰ: قُلْ هَلِیْهِ سُبُطُیْ اَدْعُوْا اِلَی اللّٰهِ لَعَلَّیْ بِصِیْرَةٍ اَنَا وَ مِنْ التَّبَعِیْنِ ط (یوسف، آیت ۱۰۸) ترجمہ: ”کہدے اے محمد ﷺ ایہی میرے

راہِ اسلام (فطری دین) ہے کہ بلاتا ہوں میں اور میرے پیچھے آنے والے اللہ کی طرف لوگوں کو بصیرتِ باطنی کے طفیل، جہالت کے بعض تاریک زمانوں میں یہ باطنی اور نوری سراج مفقود تھے۔ اس لئے فطری مجبوری کے سبب ٹھوس مادی خدا مثلاً سورج، چاند اور پتھر وغیرہ لوگوں کے معبود تھے۔ جیسا کوئی شخص جب کسی تاریک مکان میں کسی چیز کی خوشبو پاتا ہے۔ تو وہ اس کی تلاش میں اندھوں کی طرح کبھی ایک چیز پر اور کبھی دوسری چیز پر ہاتھ مارتا ہے۔ یہی حال جہالت کے زمانوں میں بغیر راہبروں اور پیغمبروں کے مخلوق کا تھا۔ چونکہ مخلوق کے اندر اپنے خالق کے اسم کا نور بالقویٰ مستور ہوتا ہے۔ اس لئے وہ ہر زمانے میں اس کی طلب و تلاش میں فطری طور پر بے چین اور مجبور ہوتی ہے۔ اس لئے انسان محبتِ ازلی اور جذباتِ فضلی کے سبب اللہ تعالیٰ کے خیال میں مست اور بیخود ہو کر اس کے شمعِ جمال کی مادی مثالوں اور مثالی اشیاء پر مرتا ہے اور جہاں کہیں جماد، نبات، حیوان، انسان اور اجرامِ فلکی میں اس کے جلال و جمال کی بو پاتا ہے۔ اندھوں کی طرح اُن سے بغلگیر ہوتا ہے اور اپنے دل کی فطری اُمنگ ان کی پرستش سے نکالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہالت کے تاریک زمانوں میں لوگ قدرت کے مختلف مظاہر اور مادی اکابر کو اللہ تعالیٰ کے اسم پاک سے موسوم کر کے پوجتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیمؑ کو بھی اپنی اندورنی فطری طلب اور تلاش اور اسم اللہ ذات کی قدرتی حرارت اور پیاس نے سورج، چاند اور ستاروں کی طرف ملتفت کیا۔ قولہ تعالیٰ: فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا ج قَالَ هَذَا رَبِّي ج فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ إِلَّا فِيلِينَ ۝ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي ج فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ لِي لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَا كُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۝ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ ج فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۝ إِنِّي وَجْهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ (الانعام، آیت ۷۶ تا ۷۹)

ترجمہ: ”جب ابراہیم علیہ السلام (کے دل) پر اُس زمانے کے اصنام اور اجرامِ پرستی کے ماحول کی رات چھائی اور معبود کے خیال سے) اُس نے ستارے کی طرف دیکھا تو اُس نے (لوگوں کی

تقلید میں اپنے دل میں) کہا کہ یہی میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ غروب ہو گیا۔ تو اُس نے کہا کہ میں چمکنے اور غروب ہونے والوں کو اُلُو ہیت کے لئے پسند نہیں کرتا۔ اُس کے بعد اُس نے چاند کو چمکتے دیکھا تو اُس نے دل میں کہا کہ شاید یہی میرا رب ہو۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اُس نے کہا کہ اگر اس طرح زوال پذیر چیزوں میں سے کسی کو معبود بنایا اور اپنے حقیقی رب نے مجھے اپنی طرف ہدایت نہ کی تو البتہ میں بھی اُن اجرام اور اصنام پرستوں کی طرح گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر جب اُس نے سورج کو چمکتے دیکھا تو اُس نے کہا یہ بہت بڑا ہے۔ یہی میرا رب ہے لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اُس نے کہا کہ اے جاہل قوم! میں تمہارے ان سب مخلوق اور فنا پذیر معبودوں سے بیزار ہوں جو تم نے اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرائے ہیں۔ میرا دل تو اب ایسی عظیم الشان ہستی کی طرف متوجہ ہے۔ جس نے زمین اور آسمان اور مافیہا کو پیدا کیا ہے اور میں نے اسی ایک واحد ذات کو اپنا معبود بنالیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں رہا۔“ انسان کے اندر فطری طور پر اپنے خالق کا خیال روزِ ازل سے موجزن ہے اور اس کی طبیعت اور جبلت میں اُس کے نام کا نُور اور اُس کے ذکر کا ختم روزِ ازل سے ودیعت کیا گیا ہے۔ اور اگر یہ اندرونی استعداد اور باطنی قابلیت انسان کے اندر پہلے سے موجود نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو پیغمبروں کے ذریعے اپنی طرف بلانا صریح ظلم ثابت ہوتا اور اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت اور استعداد سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا یہاں پر نیچریوں اور دہریوں کے اس باطل خیال کی قلعی گھل جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ مذہب اور اللہ تعالیٰ کی پرستش اور عبادت کی بنیاد خوف سے پڑی ہے اور حیات بعد الموت اور روح کی بقاء کا خیال اور اعتقاد انسان کے اپنے سائے اور عکس سے پیدا ہوا ہے۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں بلکہ انسان کی اپنی فطرت اور سرشت ہی مذہبی اعتقاد اور روحانی خیال کی پہلی محرک ہے اور بس اور خوف ورجاء تو یقین اور ایمان باللہ کی فطری تحریک کے بعد کے لازمی نتائج ہیں۔

جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی فطری طلب اور طبعی پیاس کے لئے بے چینی کو معلوم کیا تو بسبب رحم اور شفقت خالق اپنے بندوں میں سے خاص خاص ہستیوں کو اپنی قدرت کا مظہر بنا کر

انہیں مخلوق کا پیشوا اور راہبر بنا کر بھیجا اور ان کے ذریعے اپنی ذات و صفات و اسماء سے روشناس کیا اور اپنے نام و نشان کا پتہ دیا۔ چنانچہ وقتاً فوقتاً مختلف زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

(ال عمران، آیت ۱۶۴)

ترجمہ:- ”اللہ تعالیٰ نے نور ایمان والوں پر بہت احسان فرمایا جبکہ اس نے ان کی طرف انہی کی جنس کا رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں اس کی کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے حالانکہ وہ اس سے پہلے صریح گمراہی اور تاریکی میں پڑے ہوئے تھے۔“ چونکہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا علیحدہ علیحدہ معاملہ اس کی قدرت اور حکمت کے منافی ہے اس لئے یہ کلیہ قاعدہ رکھا گیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اپنی مخلوق میں سے ایک کامل انسان کو پہلے نور ایمان اور تیر اسم اللہ ذات سے متور کر کے شمعِ رشد و ہدایت بنا کر بھیج دیتا ہے بعدہ اس کے نور سے ہزاروں لاکھوں چراغ روشن کر دیتا ہے اور ایک کامل اور قابل ہستی کے دل کی زمیں میں پہلے اسم اللہ ذات کے فطری تخم کو اپنی قدرت کاملہ سے سرسبز کر دیتا ہے۔ اور جب وہ شجرِ طیہ بن کر پورے طور پر پھیلتا اور پھولتا ہے تو اُس کے پھلوں سے لاکھوں کروڑوں نوری درخت پیدا کر کے دینِ قیم کا ایک سرسبز اور شاداب باغ بنا دیتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کے سینہ بے کینہ پہلے میں تخم اسم اللہ ذات سے شجرۃ الّا نورِ قرآن کو نمودار کیا اور اس کی روشنی سے تمام دُنیا کو متور کیا۔ جس کی کیفیت یوں تھی۔ کہ جب آنحضرت ﷺ کے وجود مسعود میں تخم اسم اللہ ذات نے پھلنے پھولنے کا تقاضا شروع کیا اور آپ ﷺ نے اپنے اندر نزولِ وحی کے آثار محسوس کئے۔ یعنی حضرت مریم کی طرح آپ ﷺ نے اپنے بطنِ باطن میں حملِ وحی کی بے واسطہ ثقالت کو معلوم کیا اور بمقتضائے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَّكَانًا قَصِيًّا ۝ (مریم آیت ۲۲) آپ نے دشت و

بیابان کا رخ کیا اور آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں جسے غارِ حرا کہتے ہیں۔ جا کر معتکف اور گوشہ نشین ہو گئے۔ اور باطنی تخم کے سینچنے اور پھوٹنے اور روحانی عیسیٰ کے وضع حمل اور تولد ہونے کے انتظار میں بار بار وہاں جایا کرتے اور کئی روز بیٹھے رہتے۔ آخر ایک روز جبریل امین اُس نوری تخم اسم اللہ ذات کو پانی دینے کے لئے اللہ تعالیٰ کے بحر انوار سے چشمہ حیات اپنے سینے میں بھر لائے اور آنحضرت ﷺ کے سینے سے سینہ ملا کر آپ ﷺ کو زور سے دبا کر فرمایا اِقْرَأْ یعنی پڑھ آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب میں کہا کہ اَنَا لَيْسَ بِقَارِيءٍ یعنی میں تو قاری اور پڑھا ہوا نہیں ہوں) چنانچہ تین دفعہ جبریل امین نے سینے سے دبایا اور ہر دفعہ آپ ﷺ اَنَا لَيْسَ بِقَارِيءٍ فرماتے رہے۔ آپ ﷺ کے ہر بار اَنَا لَيْسَ بِقَارِيءٍ فرمانے سے مراد یہ تھی کہ پانی تو مل رہا ہے مگر ابھی تک وہ نوری شجر قرآن پھوٹا ہوا نظر نہیں آتا۔ چنانچہ آخری دفعہ جب جبریل امین نے سینے سے دبا کر فرمایا اِقْرَأْ تو آپ کی زبان حق ترجمان پر قرآن کی یہ پہلی سورۃ یوں جاری ہو گئی۔ اِقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ج اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي لَا عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ط (العلق، آیت ۱ تا ۵) ترجمہ: پڑھ (اے محمد ﷺ)! قرآن کو اپنے اس پروردگار کے نام (کی برکت) سے جس نے مخلوق کو پیدا کیا۔ جس نے انسان کو خونِ منجمد سے بنایا۔ پڑھے جاؤ۔ (اے محمد ﷺ) تیرے بڑے عزت والے رب کی قسم جس نے (عوام کو) قلم (کے کسی علم) سے سکھایا ہے۔ اور (خواص کو بے واسطہ) وہ علم لدنی سکھایا۔ جو وہ نہیں جانتا تھا۔“ قرآن کریم یہ پہلی آیت اِقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ یعنی ”قرآن پڑھا اے محمد ﷺ اپنے رب کے اسم کے ذریعے“ صاف بتا رہی ہے کہ جس چیز کے پڑھنے کی جبریل امین تاکید فرما رہے تھے۔ وہ اسم اللہ ذات کی نوری تحریر تھی۔ بہت لوگ اس موقع پر یہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ اور اس وقت نہ قرآن کا کوئی نشان موجود تھا۔ اور نہ پڑھنے کی کوئی چیز جبریل کے پاس تھی۔ جس کی نسبت جبریل بار بار اِقْرَأْ کہہ کر پڑھنے کی تاکید فرماتے تھے سو وہ اسم اللہ ذات کی نوری تحریر تھی۔ جس کے تصور یعنی باطنی طور پر اس کے پڑھنے اور

مرقوم کرنے کی جبریل آنحضرت ﷺ کو تعلیم اور تلقین فرما رہے تھے۔ چنانچہ اِقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ یعنی (پڑھ قرآن کو اے محمد ﷺ! اپنے رب کے اسم کی برکت سے) سُبْحَانَ رَبِّكَ میں صاف طور پر اسم اللہ ذات کی طرف اشارہ ہے کہ اے محمد ﷺ! اب اسم اللہ ذات تیرے سینے میں بھوٹ کر سر نکال چکا ہے اور شجر قرآنی بن رہا ہے۔ اب قرآن کو پڑھ اور اس کے معارف و علوم اور اسرار و انوار کے پھل خود کھا اور امت مرحومہ کو قیامت تک کھلائے جا۔ اس طرح شجر قرآن آنحضرت ﷺ کے وجود مسعود کی زمین میں اسم اللہ ذات کے نوری تخم سے پیدا ہوا۔

كَزَّرْعٍ أَخْرَجَ شَطَاةً فَادَّرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَيْهِ سَوْقُهُ (الفخ، آیت ۲۹)

ترجمہ:- ”جیسا کہ نبات اور سبزی پہلی ڈالی اور شاخ کو نکالتی ہے اور پھر اس کو مضبوط اور محکم کرتی ہے اور پھر وہ موٹا اور تن آور درخت بن کر اپنے تنے کے بل سیدھا زمین پر قائم اور کھڑا ہو جاتا ہے۔“

قرآن کی یہ بھاری امانت اس طرح جبریل امین کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت ﷺ کے سینہ بے کینہ میں منتقل ہوئی یہی وہ بھاری اور ثقیل امانت تھی جس کی برداشت سے زمین و آسمان اور پہاڑ عاجز آ گئے تھے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (الاحزاب، آیت ۷۲) ”ہم نے اپنے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ پس سب نے اُس کے اٹھانے سے انکار کیا لیکن (کامل) انسان نے اُسے اٹھالیا بیشک وہ اپنے نفس کے لئے ظالم اور نادان ثابت ہوا“

حدیث قدسی: لَا تَسْغِنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَكِنْ يَسْغِنِي قَلْبُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ

”یعنی میں آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سماتا۔ لیکن مومن مسلمان کے قلب میں سما جاتا ہوں۔“

يَذُو حُسْنٌ نَهْ غُنْجِدُ در زمین و آسمان من دریں فکر کہ اندر سینہ چوں جا کردہ ترجمہ:- ”زمین اور آسمان تیرے حسن کی تجلیات کا احاطہ نہیں کر سکتے مجھے حیرت ہے کہ تو میرے سینے میں کیسے سما گیا۔“

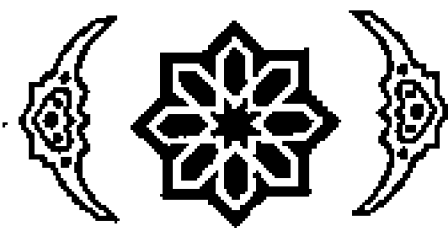
قَوْلُهُ تَعَالَى: لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ط
(الحشر، آیت ۲۱) ترجمہ:- ”اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ سنگین اور سخت
پہاڑ بھی قرآن کی ثقالت اور عظمت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔“ دوسری جگہ ارشاد ہے اِنَّا سَنُلْقِيْ
عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۝ (المزل آیت ۵) یعنی ”ہم عنقریب تم پر بھاری اور ثقیل قول (قرآن)
اُتارنے والے ہیں۔“ چنانچہ قرآن کے نزول کے وقت آنحضرت ﷺ کی یہ حالت ہوتی کہ
آپ ﷺ بیہوش ہو جاتے آپ ﷺ کے چہرہ مبارک کا رنگ فق ہو جاتا اور سخت سردی میں بھی آپ
ﷺ کے چہرہ مبارک سے پسینہ ٹپکنے لگ جاتا تھا اور اگر سواری کی حالت میں آپ ﷺ پر وحی نازل
ہوتی تو وحی کے بوجھ اور قرآن کی ثقالت سے سواری بیٹھ جایا کرتی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ
سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت ﷺ میرے ران پر سر مبارک رکھ کر سو رہے تھے۔ کہ آپ ﷺ
پر وحی نازل ہونے کے آثار نمودار ہوئے تو وحی کے بوجھ اور قرآن کی ثقالت سے میرے ران
ٹوٹنے لگی۔ قرآن کریم کی ثقالت اور عظمت وہی لوگ سمجھتے ہیں جن پر اس کلام پاک کی واردات
کما حقہ ہوئی ہے۔ اور جن کے قلوب نور قرآن کی قابلیت اور استعداد رکھتے ہیں۔ اس امانت گراں
کا تحمل اس کامل انسان سرور دو جہان ﷺ کا کام تھا۔ ورنہ عوام کالاً نعام قرآن کی قدر و عظمت کو کیا
جانیں کہ قرآن ان کے حلقوم سے نیچے نہیں اُترتا اور بہت لوگ قرآن پڑھتے ہیں۔ درآنحالیکہ
قرآن انہیں لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم مع جملہ معارف و اسرار اور تمام علوم و انوار اسم اللہ
ذات کے اندر اس طرح مندرج ہے جس طرح تخم اور گٹھلی کے اندر درخت ہوتا ہے اور جس
عارف کامل کے وجود میں اسم اللہ ذات قائم ہو جاتا ہے تو وہ بلا واسطہ تَلْمِيذُ الرَّحْمٰن اور حافظ قرآن
ہو جاتا ہے اسی لئے بزرگان دین نے سلوک باطنی کے لئے صرف اسم اللہ ذات کے ذکر یا اس
کے تصور کو نصب العین ٹھہرایا ہے۔

اے طالب اہم نے اب دلائل عقلی اور نقلی سے نیز آیات و احادیث سے تجھے اللہ تعالیٰ
کی پاک اور مقدس بارگاہ تک پہنچنے کا سب سے آسان، نزدیک اور بیخوف و خطر راستہ بتا دیا ہے۔

اور گنج کو نین اور سعادت دارین کی طرف سچی، پوشیدہ ترین راہ دکھادی ہے اگر تیری قسمت یا اور ہمارے بات پر باور ہے تو عنقریب اس پر چل کر تو جلدی زندگی کی منزل مقصود تک پہنچ جائیگا۔

چہ در طول اکل از حرص بے باکانہ آویزی بایں زلف پریشاں ہر نفس چوشانہ آویزی
بقیل و قال نوال در حریم کعبہ حرم شد ہماں بہتر کہ ایں ناکوس در بت خانہ آویزی
نخواہی شد گر محتاج دامنگیری مردم اگر یک بار در دامن شب مردانہ آویزی
بہمت گو ہر یکدانہ چوں مرداں بدست آؤر چو زاہد تاجکے در سنجہ صد دانہ آویزی
ترجمہ:- ”تو بے چوڑے خام خیالوں میں کیوں بے باکی سے الجھ رہا ہے۔ اس پریشان زلف میں کیگھی میں کی
طرح پھنس رہا ہے۔ تو محض باتوں سے حرم کعبہ کا واقف نہیں بن سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ اس باتوں کے ناکوس
(سنگھ) کو بت خانہ میں لٹک دے۔ تو پھر دوبارہ کسی کا دامن پکڑنے کا محتاج نہیں رہے گا۔ اگر ایک بار کسی رات کو
جاگنے لے مرد کا دامن پکڑ لے۔ جو ان مردوں کی طرح بہمت سے ایک دینہ فوہر کا حاصل کر لے۔ زاہد کی طرح تو
کب تک سوداؤں والی تسبیح میں الجھا رہے گا۔“

ضرورتِ پیر و مرشد

واضح ہو کہ ہر راستے کے لیے رفیق، راہبر اور راہنما کی ضرورت ہوا کرتی ہے اور ہر علم و فن کے لئے اُستاد اور معلم درکار ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف اس طول طویل سفر اور دُور دراز بے نام و نشان راستہ کو طے کرنے کے لئے ایک واقف کار راہبر اور کامل راہنما اشد ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور علوم لدنی سکھانے کے لئے اُستاد اور معلم باطنی نہایت لازمی ہے اور اس کے بغیر چارہ نہیں قرآن کریم میں سورہ کہف کے اندر موسیٰ نے حضرت سے باطنی غیبی علم یعنی علم لدنی حاصل کرنے کی استدعا کی۔ اور ان کی خدمت، صحبت اور رفاقت اختیار کی۔ ایک مسلمان کے لئے قرآن کریم سے زیادہ زبردست بُہان اور قوی ترین دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ سو جب قرآن مجید سے اس پوشیدہ مخفی اور غیبی علم کا وجود ثابت ہے اور کسی ادنیٰ علم دینی کا سیکھنا بمقتضائے طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ (مشکوٰۃ) ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے تو اس اعلیٰ علم لدنی کا سیکھنا بدرجہ اُولیٰ فرض ہونا چاہیے۔ اور اس علم کے اُستاد اور معلم بھی دُنیا میں ظاہر اور مخفی طور پر موجود ہیں۔ اور قرآن کریم ان باطنی اَسَاتِذَہ کا وجود بتلا رہا ہے اور کوئی زمانہ ان سے خالی نہیں ہے تو ان لوگوں پر سخت افسوس ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور باطنی علوم کے انکار پر اُدھار کھائے بیٹھے ہیں اور بعض سعادت مند اور نیک بخت طالب جب راہ سلوک پر گامزن ہونے کا تہیہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ لوگ غول بیابانی بن کر ان کے راستے میں طرح طرح کے شکوک اور شبہات کے روڑے اٹکاتے ہیں۔ اور انہیں اس راہ سے باز رکھنے کی کوشش بے سود اور سخی لا حاصل کرتے ہیں اور ضال و مُضِل بن کر نہ خود اس راہ پر چلنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں اور نہ اوروں کو جانے دیتے ہیں لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہدایت کرتا ہے بھلا اُن کو کون گمراہ کر سکتا ہے۔ اِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ (الحجر آیت ۴۲) ترجمہ۔ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شیطان میرے خاص بندوں پر تجھے ہرگز غلبہ حاصل نہ ہوگا۔“ وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ (الزمر، آیت ۳۷) اگرچہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دینی استعداد اور مملکت

ہدایت یعنی تخم اسم اللہ ذات روزِ اول سے ودیعت کر دیا ہے لیکن اس استعدادِ بالقویٰ کو بالفعل جاری کرنے اور تخم اسم اللہ ذات کو پانی دینے اور پرورش کرنے کے لئے اُستاد اور مربی کی اشد ضرورت ہے اور ہر چیز کا مَلِکَہ فطرتاً انسان کے وجود میں پایا جاتا ہے لیکن اس مَلِکَہ کو زندہ کر کے بروئے کار لانے کے لئے ایک دوسرے کامل انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ بولنے کا مَلِکَہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے بچے کی سرشت میں رکھ دیا ہے۔ مگر اس مَلِکَہ اور قابلیت کو ظہور میں لانے اور اس کو پرورش اور تربیت دینے کے لئے ماں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ بچہ وہی زبان سیکھ جاتا ہے جو ماں اس کو سکھاتی ہے اور بالفرض اگر کوئی بچہ ماں کے بغیر پرورش پائے یا گونگی دایہ کے سپرد کیا جائے اور اس کے سامنے کوئی بولنے والا شخص نہ ہو تو وہ بچہ یقیناً گونگا رہ جائے گا۔ اور بولنے کا مَلِکَہ کھو بیٹھے گا۔ حالانکہ اس میں استعداد اور مَلِکَہ موجود تھا۔ لیکن بغیر مربی کے مَلِکَہ ضائع ہو گیا۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں گنگ محل کا قصہ مشہور ہے کہ چند بچے گنگ دایوں کے حوالے کیئے گئے اور ان کی پرورش اور تربیت میں رکھے گئے تو سب کے سب گونگے ہو گئے۔ لہذا فطرت اور قدرت کے ہر سرمائے کو عمل میں لانے اور ہر مَلِکَہ اور قابلیت کو جاری کرنے کے لئے ایک دوسرے انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ فطرت اور قدرت کی اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے انسان پیدا کیا گیا ہے اور اسی کمال اور قابلیت کے سبب انسان کامل کو خلیفۃ الارض کے خطاب سے سرفراز کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی باطنی فطری استعداد کی پرورش اور تربیت کے لئے یہی قاعدہ کلیہ اور قانون جاریہ و مُستمر رکھ دیا ہے اسی کے مطابق حضرت رسول اکرم ﷺ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جبریلؑ کے واسطے اور ذریعے سے اس نوری پھل اور تخم کی پرورش فرمائی اور آنحضرت ﷺ کو صحابہ کرام کا مربی استاد اور وسیلہ بنایا اور تابعین اور تبع تابعین اور بعد ازاں جملہ کالمین، عارفین، مومنین اور مسلمین میں استاد شاگردی، طالبی، مرشدی اور مریدی پیری کا سلسلہ جاری رہا۔ اور قیامت تک اس ظاہری اور باطنی فیضان اور عرفان کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جو شخص اس قانون قدرت کے خلاف کرے گا۔ اور انسانی وسیلے اور ذریعے سے منہ موڑ کر براہ راست اللہ تعالیٰ سے

معاملہ کرے گا۔ وہ سخت نقصان اٹھائے گا۔ اور یقیناً نور ایمان اور دولت عرفان سے محروم رہے گا۔ کوئی علم اور فن دنیا میں بغیر استاد اور معلم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور نہ پیر و مرشد کے بغیر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرب اور وصال تک پہنچ سکتا ہے۔

مے زوید تخم دل از آب و گل بے نگاہ ہے از خداوندان دل
اندریں عالم نیزی بانے تانیا ویزی بدامان کے
ترجمہ:- ”اولیاء اللہ کی توجہ کے بغیر دل کا بیج وجود انسانی کے آب و گل سے پھوٹ نہیں سکتا۔ اس دنیا میں تیری حیثیت ایک تنکے کے برابر نہ ہوگی جب تک تو کسی کے دامن سے وابستہ نہ ہو جائے گا۔“

بعض کو رماور زاد شقی ازلی راہ معرفت مولیٰ اور علم باطن کے منکر ہیں اور صرف زبانی اقرار کسی کتابی علم اور تقلیدی اسلام کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ ان کا معاملہ محض قیل و قال اور سنی سنائی باتوں تک محدود ہے۔ وہ دنیا میں رسید ویدار اور یافت حق کے منکر ہیں حالانکہ شنیدہ کے بود مانند دیدہ۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی (بنی اسرائیل، آیت ۷۲) انسان کو جو یقین کسی چیز تک پہنچنے اور اسے پالینے سے حاصل ہوتا ہے وہ سنی سنائی باتوں سے کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیشہ سنی سنائی باتوں پر اکتفا کر نیوالے لوگوں کے سرمایہ ایمان کو شیطان بہت جلدی لوٹ لیتا ہے زبانی قیل و قال اور عقلی دلائل میں شیطان کا مقابلہ کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ کیونکہ علم اور فضیلت میں وہ معلم المملکت یعنی فرشتوں کا استاد رہ چکا ہے۔ میدان علم میں تو کوئی انسان بھی اس ملعون سے گویا علم نہیں لے گیا۔ بڑے بڑے عالم فاضل اور دانایا فیلسوف اس کے سامنے چوگانِ علم و فضل ڈال گئے ہیں۔ اور بازی ہار گئے ہیں اس ذات بیچوں کو عقلی دلائل کے چوں و چرا نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے لئے علم بے چوں اور استاد کامل راہنما چاہئے۔ فضیلت یہاں محض بیکار ہے۔ یہاں وسیلہ درکار ہے دولت علم کا شیطان دھنی ہے اور متاعِ فضیلت میں وہ سب سے غنی ہے۔ لیکن سرمایہ وسیلہ میں وہ زرا مفلس اور نادار ہے علم میں وہ سب ملائکہ کا استاد اور سردار رہا۔ لیکن جب آدم کے سامنے جہود کا امتحان وسیلہ پیش آیا تو یہ ملعون سب سے پیچھے رہ گیا۔ اور بازی ہار گیا۔

چوں در پے علم و عقل در کار شدم   گفتم کہ مگر حرم اشرار شدم
ہم عقل عقیلہ یود ہم علم حجاب   چوں دانستم زہر دو بیزار شدم
(رہرونی شا پوری)

ترجمہ:- ”جب میں علم و عقل کی تحصیل میں مصروف ہو گیا تو میں نے دل سے کہا کہ شاید میں آشنائے راز ہو گیا ہوں۔ لیکن عقل رکاوٹ ثابت ہوئی اور علم حجاب بن گیا۔ جب میں نے یہ جان لیا تو میں علم و عقل ہر دو سے بیزار ہو گیا۔“

اگلے زمانے کے کفار نابکار بھی اس خام خیال کے پندار میں ہدایت سے محروم رہے اور کہا کرتے اَبَشَر ”يَهْدُونَنَا“ (التغابن، آیت ۶) یعنی ”ہم جیسے انسان ہمیں ہدایت کرتے ہیں۔“ اور پیغمبروں سے کہا کرتے۔ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا لَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا (یس، آیت ۱۵) یعنی تم تو ہم جیسے انسان ہو اور اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی چیز نہیں اتاری اور نہ ہی تم ہم سے اس کے زیادہ حقدار ہو اور کبھی کافر لوگ یہ اعتراض کرتے۔ مَا لِيْ هَذَا لِرَّسُولٍ يَّاكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ط (الفرقان، آیت ۷) یعنی یہ کیسے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں کہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ کوچوں اور بازاروں میں پھرتے ہیں یعنی انہیں ایک فوق الفطرت اور اعلیٰ ممتاز ہستی ہونا چاہیے۔ اور گاہے کہتے۔ لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ أَوْ نَرٰی رَبَّنَا ط (الفرقان، آیت ۲۱) ترجمہ:- ”کیوں نہ ہم پر فرشتے اتار گئے یا ہم خود خدا کو کیوں نہ دیکھ لیتے۔“ تاکہ ہدایت کا معاملہ صاف ہو جاتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتے ہیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ۝ (الانعام آیت ۹) ترجمہ:- ”اگر ہم انسانوں کی بجائے فرشتے بھی مبعوث کر کے بھیجتے تو انہیں بھی بشری لباس پہنا کر بھیجتے۔“ تاکہ تم ان کی باتیں سنتے اور انہیں دیکھ ان کی پیروی کرتے۔ اس قسم کے شکوک اور شبہات میں گرفتار ہو کر کفار ہدایت سے محروم رہے۔ قولہ تعالیٰ:

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدٰى إِلَّا أَنْ قَالُوا بَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَسُولًا ۝ (بنی اسرائیل، آیت ۹۴) یعنی لوگوں کے پاس جب کبھی ہدایت آئی تو صرف اس بات نے ان کو ایمان لانے سے روکا اور ہدایت سے باز رکھا کہ وہ یہی کہتے رہ گئے کہ آیا اللہ نے ہم جیسے انسان

کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کے خاص برگزیدہ بندے یعنی انبیاء اور اولیاء اگرچہ ظاہری صورت اور شکل و شباهت میں خاکی پتلے اور ہم جیسے عنصری انسان ہوتے ہیں لیکن حقیقت اور معنی میں نوری فرشتے بلکہ ان سے بھی اعلیٰ اور ارفع شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ چنانچہ مولا ناروم فرماتے ہیں۔

کارِ پا کاں راقیاس از خود مکیر
آں یکے شیراست کو مردم درد
گر بصورت آدمی انساں بدے
احمد رحمۃ اللہ علیہ و بوجہل ہم یکساں بدے

ترجمہ:- ”پاک لوگوں کے اعمال کو اپنے پر قیاس نہ کر۔ اگرچہ لکھنے میں شیر اور شیر یکساں ہیں۔ ان میں ایک شیر تو وہ ہے۔ جو لوگوں کو پھاڑتا ہے اور دوسرا شیر (دودھ) ہے جسے لوگ پیتے ہیں۔ اگر انسان شکل و صورت کے اعتبار سے ہی انسان ہوتا تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل برابر ہوتے۔“

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ (الکھف، آیت ۱۱۰) یعنی ”کہدے

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! میں تمہاری طرح انسان تو ہوں لیکن میری طرف اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے۔“
 اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (الکھف، آیت ۱۱۰) میں ظاہری صورت کا اقرار ہے اور یُوحَىٰ إِلَيَّ میں حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہے۔ فہم مَن فہم جس طرح شیطان آدم کے خاکی جتنے کو دیکھ کر اس کی تعظیم تکریم اور سجود سے باز آیا اور انسانیت اور خود پسندی کے سبب ملعون ہوا۔ اسی طرح جن لوگوں کی نظر انبیاء اور اولیاء کے ظاہری جسم پر پڑی اور ان کی حقیقت سے غافل رہ گئے۔ وہ انکی ہدایت برکت اور فیض سے محروم رہ گئے۔ غرض انسان کو ہدایت انسان سے ہے۔ انسان کو ہر قسم کی برکت، فیض، رشد اور تعلیم و تلقین انسان سے حاصل ہوتی ہے اور بغیر استاد، مربی اور مرشدِ کامل انسان کوئی چیز نہیں سیکھ سکتا۔

چچ آہن خنجر تیزے نشد

چچ کس از خود بخود چیز سے نشد

تا کہ شاگرد شکر ریزے نشد

چچ حلوائی نشد استاد کار تا

تا غلام شمس قبریزے نشد

مولوی ہرگز نشد مولائے روم

(روئی)

ترجمہ:- ”کوئی شخص از خود بخود کوئی چیز نہیں بنا۔ اور کوئی لوہا خود بخود تیز خنجر نہیں بن سکتا۔ کوئی حلوائی کاریگر نہیں بنا۔ جب تک کہ اس نے کسی ماہر کی شاگردی نہ کی ہو۔ مولوی بھی ہرگز مولائے روم خود بخود نہیں بنا جب تک وہ شخص شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا غلام نہ ہوا۔“

بعض اپنی شیطانی حسد اور کبر و انانیت کی وجہ سے مذہبی پیشواؤں اور روحانی رہنماؤں کی تعلیم و تلقین اور باطنی استمداد کا انکار کرتے ہیں اور اس کا نام تو حید دھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ شاہرگ سے ہمیں زیادہ نزدیک ہے اور وہ ہر جگہ حاضر ناظر سمیع، بصیر، قریب اور مجیب ہے وہ خود ہادی ہے ہمیں دوسرے واسطوں، وسیلوں، مرشدوں اور رہنماؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ کافی ہے۔ اور اس انانیت اور استکبار اور بزرگان دین کے ساتھ حسد اور عناد کو شیطانی توحید کی آڑ میں چھپاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موحد ہیں اور پیغمبروں اور پیروں کو ماننے والے معاذ اللہ مشرک ہیں۔ یہ لوگ براہ راست اللہ تعالیٰ سے معاملہ کرتے ہیں ان کا حال اگلے زمانے کے کفار نابکار کی طرح ہے۔ جن کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ۖ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۖ

(البقرہ، آیت ۱۱۸)

لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ أَوْ نَرٰی رَبَّنَا ۖ لَقَدْ اسْتَكْبَرُوْا فِیْٓ اَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عُتُوًّا کَبِیْرًا ۝ (الفرقان، آیت ۲۱) ”کیوں اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے کلام نہیں کرتا یا خود ہم پر آیتیں کیوں نہیں اترتیں۔ اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے انہی کی سی بات“ ”کیوں نہ اترے ہم پر فرشتے یا ہم دیکھ لیتے اپنے رب کو، البتہ یہ لوگ اپنے نفسوں میں بڑے متکبر واقع ہوئے ہیں اور انہوں نے سخت سرکشی اختیار کر رکھی ہے“ ”دنیا میں کوئی علم و فن اور کوئی ہنر و کسب ایسا نہیں جو انسان نے دوسرے انسان کے واسطے کے بغیر براہ راست اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا ہو۔ یہ نفسانی کور چشم مردہ دل اور شقی ازلی لوگوں کا محض حسد اور استکبار ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے اور راہبر و راہنما کے ملنے سے باز رکھتا ہے شیطان نے آدم کو حسد اور کبر کی وجہ سے سجدہ نہ کرتے ہوئے توحید کو بہانہ بنایا اور کہا لَا اَسْجُدُ لِغَیْرِ اللّٰهِ یعنی ”میں غیر اللہ کو

سجدہ نہیں کرتا اور میں موحد ہوں۔“ اس طرح وہ ملعون گو توحید کا مدعی اور شرک کا منکر تھا۔ لیکن بسبب کبر اور انانیت خود خدا کا شریک ہو رہا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتا ہے۔ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي لَا أُشْرِكُ فِيهِ غَيْرِي (مشکوٰۃ) یعنی ”میں اپنی کبریائی کی چادر میں کسی غیر کو شریک نہیں کرتا۔“

چنداں کہ با اہل کبر مخمور شوی   از رحمتِ کردگار خود دور شوی
گر بادہ خوری و بعد از اں توبہ کنی   بہتر کہ کنی نماز و مخمور شوی
(حافظ ابن کثیر)

ترجمہ: ”تو جتنا مغرور لوگوں کے ساتھ ملے گا اتنا اپنے پروردگار کی رحمت سے دور ہوتا جائے گا۔ اگر تو شراب پی لے اور اس کے بعد توبہ کر لے تو وہ نماز پڑھ کر مخمور اور مغرور ہونے سے بہتر ہے۔“

اس توحید نما شرک کو کور چشم نفسانی لوگ کیا جانیں۔ اس مریض کا کون علاج کرے جو مرض کو عین صحت خیال کرے علم و فضل کے دودھ کے دریا کو سرکہ استکبار کی ایک بوند بگاڑ دیتی ہے۔ خرمن ہزار سالہ طاعت کو حسد کی ایک چنگاری را کھ سیاہ کر دیتی ہے۔

حدیث: مَنْ كَانَتْ فِي قَلْبِهِ ذَرَّةٌ مِّنَ الْكِبْرِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ (مشکوٰۃ)

یعنی ”جس شخص کے دل میں ایک ذرہ برابر کبر ہو، وہ بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا۔“ خودی اور خدا ہرگز اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو خودی کو بلند اور شیطان کو خورسند کرتے ہیں۔

گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا (ذوق)

بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ کَيْفَ الطَّرِيقُ إِلَى الْوِصَالِ۔ یعنی ”تیرے وصال کا راستہ کونسا ہے۔“ تو جواب ملا ”دَعْ نَفْسَكَ وَتَعَلْ“۔ یعنی ”اپنے نفس کو چھوڑ دے اور چلا آ۔ مجھ سے واصل ہو جائے گا۔“ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے کسی کے آگے جھکتا ہے۔ اور تواضع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے سر بلند کرتا ہے۔ اور جو شخص خودی اور غرور کرتا

ہے۔ وہ سر کے بل گرتا ہے۔ دانہ اور تخم جس وقت زمین کے اندر اپنی ہستی اور خودی کو مٹاتا ہے تو سر سبز اور بلند ہوتا ہے۔ اس کی سلامتی اور صحت اس کے نمو اور ترقی میں مانع ہے۔ وسیلے کی فلاسفی یہ ہے کہ کبر اور انانیت کثرت متاع دین و دنیا کے لئے لازمی چیز ہے۔ شراب دنیا کے سکر سے جب انسان کا دماغ بدست ہو جاتا ہے۔ تو کُوسِ اَنَارِ بُکْمِ الْاَغْلٰی (الزُّعْت، آیت ۲۴) بجائے لگ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر دنیوی بادشاہوں نے اسی سکر اور بدستی کی وجہ سے خدائی دعوے کئے ہیں۔ شراب سے بھی دنیا کا نشہ بہت سخت ہے۔

بادہ نوشیدت ان وہشیار تشستن سہل است گرد دولت بری مست نہ گردی مَرْدی ترجمہ:- ”شراب پی کر ہوش و حواس بجا رکھنا آسان کام ہے (یہ کوئی مردانگی نہیں) اگر تو صاحب دولت ہو کر مست نہ ہو تو بے شک مرد ہے۔“

نیز علم و فضیلت اور زہد و اطاعت الہی باطنی اور دینی دولت اور متاع اخروی ہے لہذا اس دولت اخروی کے مالک کو بھی کبر کا گھن اور انانیت کا نقص لاحق ہو جاتا ہے چنانچہ اس دولت علم و طاعت کے سب سے بڑے دھنی شیطان نے اسی سکر اور مستی کے سبب اَنَا خَیْرٌ مِّنْہُ ج (الاعراف، آیت ۱۲) کہہ کر کبر و انانیت کا اظہار کیا۔ متاع آخرت کے اسی قسم کے اکثر زردار یعنی دنیا میں آئے دن اکثر ظاہری بے عمل اور زاہد خشک ریاکار کسی کتابی علم اور ظاہری اطاعت کے غرور اور پندار میں پیغمبری، مہدویت اور مجددیت کے باطل دعوے باندھتے رہتے ہیں۔ کسی سادہ ان پڑھ آدمی نے اس قسم کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ صراف حقیقی نے علم ازلی سے فرشتوں کے زیرِ عیار علم و طاعت میں کبر و انانیت کے اس لازمی کھوٹ کو ملاحظہ فرمایا اور چادرِ کبر کو اپنی مقدس اور غیور بارگاہِ وحدت میں داخل ہونے سے سخت مانع پایا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے زیرِ علم و طاعت کو کبر و انانیت کے لازمی کھوٹ اور نقص سے صاف کرنے کے لئے آدم کے آگے سجدے اور تعظیم و تکریم کی ذلت کی آگ میں ڈال کر پرکھنا اور صاف کرنا چاہا اور سب کو حکم دیا۔

ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ (الاعراف، آیت ۱۱)

یعنی آدمؑ کو سجدہ کرو۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ کبر اور ذلت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اور ضد میں ہر گز جمع نہیں ہوتے۔ اور نیز کُلُّ شَيْءٍ يَعْرِفُ بِضِدِّهَا۔ ہر چیز اپنی ضد سے پرکھی اور پہچانی جاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے امتحاناً سجدے اور ذلت کی آگ میں ملائکہ کے زیرِ علم و طاعت کو دیکھنا اور پرکھنا چاہا۔ سب ملائکہ نے متفقہ طور پر کبر اور انانیت کی چادر کو اپنے کندھوں سے دور پھینک دیا اور آدمؑ کے آگے سجدہ کر دیا۔ لیکن شیطان لعین چونکہ کھوٹی متاع کا مالک تھا۔ اور اس کی فطرت میں کبر اور خودی کی کھوٹ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اور کبر و انانیت کی چادر سے اس کا جسم اکڑا اور تنا ہوا تھا۔ اس لئے وہ سجدے اور تعظیم کے لئے نہ جھک سکا اور صاف انکار کر دیا۔ اَبٰی وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ (البقرة، آیت ۳۴) اور محض کبر کے سبب وہ لعنتی اور راندہ درگاہ ہوا۔ اگرچہ اس نے اللہ تعالیٰ کے آگے لاکھوں برس سجدے کئے اور توحید کا دم بھرتا رہا۔ لیکن بسبب کبر و انانیت وہ خود اللہ تعالیٰ کا شریک بن رہا تھا۔ لہذا توحید کے اس جھوٹے دعوے نے اسے کچھ فائدہ نہ دیا اور وہ توحید کے عملی امتحان میں فیل ہو گیا۔ اور اسکے لاکھوں برس کے خرمن علم و طاعت کو کبر کی ایک چنگاری نے راکھ سیاہ کر دیا اور ابدی لعنتی اور دوزخی ہوا۔ لہذا اے طالبِ خدا! پندار علم و طاعت کا جوا اتار کر موسیٰؑ کی طرح بارگاہِ قدس میں عجز و نیاز کے ننگے پاؤں سے داخل ہو جا علم و فضل اور اطاعت اور زہد کو خیال میں نہ لا۔ اسکے خزانے میں ان چیزوں کی بڑی فراوانی اور ارزانی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے عبودیت و شکستگی اور عجز و نیاز کا طلب گار ہے۔ اور اس متاعِ عزیز کا خریدار ہے۔

بہوش باش کہ ہنگامِ باد استغنا ہزارِ خرمنِ طاعت بہ نیم جو نہ خرد
ترجمہ:- ”ہوش سے کام لے کہ جب اللہ تعالیٰ کی شانِ بے نیازی کی ہوا چلتی ہے تو طاعت و بندگی کے ہزار ہا خرمنوں کی قیمت نصف جو کے برابر بھی نہیں ہوتی۔“

حدیثِ قدسی۔ اَلْبَيْنُ الْمُذْلِبِيْنَ لَعَبٌ اِلَى مِنْ تَسْبِيْحِ الْمُقَرَّبِيْنَ
”یعنی گناہگاروں کا رونا اور گڑگڑانا میرے نزدیک مقرب لوگوں کی تسبیح سے بہت عزیز اور

پسندیدہ ہے۔“

مشوای عاصی بیچارہ نومید
کہ چوں پیدا شود اِشراق خورشید
اگر افتد بہ قصر پاد شاہی
ہم افتد نیز بر گنج گدائی
کے کو برہنہ است امروز در راہ
بروے تابدایں خورشید درگاہ
چوں کار مخلصاں آمد خطرناک
گنہ گاراں برندایں گوئے چالاک
نہ زبید مرد خود بین بادشاہ را
اَنِین المذنبین باید خدارا
دریں رہ نیت خود بینی بخت
تن لاغر دے باید شکستہ

ترجمہ:- ”اے مسکین گنہگار تو مایوس نہ ہو کہ جب آفتاب کی روشنی ظاہر ہوتی ہے تو جس طرح وہ شاہی محل پر پڑتی ہے اسی طرح فقیر کی جھونپڑی پر بھی پڑتی ہے۔ آج اگر کوئی شخص زندگی کی راہ میں مفلس و قلاش اور برہنہ تن بھی ہے تو اللہ کی بارگاہ کا یہ آفتاب اس پر بھی چمکتا ہے۔ جس روز مخلصوں کا کام بھی دشوار ہو جائیگا تو میدان حشر میں گنہگار سب پر سبقت لے جائیں گے۔ خود پسند انسان بادشاہ کی بارگاہ کے لائق نہیں۔ اسی طرح رب العالمین کی بارگاہ میں بھی گنہگاروں کی آہ و زاری درکار ہے۔ اس راستے میں خود پسندی موزوں نہیں۔ یہاں تن ناتواں اور دل شکستہ کی ضرورت ہے۔“

آدم کے آگے فرشتوں کا سجدہ بظاہر اگرچہ شرک کی ایک ناگوار شکل تھی اور ملائکہ جیسے علم و طاعت کے پیکروں کے لئے بظاہر سخت کڑوی اور تلخ دوا کی طرح تھا۔ لیکن چونکہ کبر و انانیت کی مرض کے لئے یہ تریاق کی مانند مفید تھا۔ اس لئے اس حکیم ازلی کے فرمان کو پہچان کر دانا اور دورانیش ملائکہ نے وسیلے اور ذلت کی اس تلخ اور ناگوار دوا کو آنکھیں موند کر دل کڑا کر کے پی لیا۔ اور کبر و انانیت کے اس مہلک مرض سے نجات پائی۔

گیرم کہ ہزار مصحف اذیّ داری
آں راچہ گنی کہ نفس کافر داری

سرابہ زمیں چہ نہی بمہر نماز
آں رابہ زمیں بنہ کہ در سرداری

ترجمہ:- ”فرض کیا کہ ہزار مقدس کتابیں تیری بغل میں ہیں۔ لیکن تیرا نفس جو کافر ہے ان کتابوں کو کیا کرے گا۔ تو خالی سر کو نماز کے لئے زمین پر کیا رکھتا ہے اس چیز کو زمین پر رکھ جسے تو اپنے سر میں رکھتا ہے۔“

شیطان جب آدم کے آگے سجدہ نہ کرنے سے لعنتی ہوا تو اُس نے آدم اور اُس کی اولاد کی دشمنی اور گمراہی کا بیڑا اٹھایا۔ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا غُورِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ (ص، آیت ۸۲) ترجمہ:- ”شیطان نے کہا کہ تیری عزت اور جلال کی قسم! میں آدم اور اس کی ساری نسل کو گمراہ کروں گا۔“ پس پہلے پہل آدم کو بہشت میں خودی کے شجرۃ الخلد کی طرف راغب کیا۔ جس سے ان میں خودی اور نفسانیت پیدا ہوئی اور اس کی ابتدا یوں ہوئی۔ کہ بہشت کے اندر پہلے پہل جب آدم کا بت تیار ہونے لگا۔ تو فرشتوں نے سوال کیا کہ اے اللہ! یہ تو کیا چیز بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنا رہا ہوں تو شیطان کو رشک اور حسد کی آگ لگ گئی کہ خلافت کا حقدار میں ہوں۔ یہ کہاں سے خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ چنانچہ آدم کے قریب آ کر شیطان اسے دیکھنے لگا اور جب اس کی عجیب و غریب خلقت اور اس کی آئندہ شان اور عظمت کو معلوم کیا تو جاتے وقت حسد اور نفسانیت کی وجہ سے ان کی لاش پر تھوک دیا اور خودی و نفسانیت کا وہ شیطانی تھوک آدم کے مقام ناف پر جا پڑا۔ جس سے آدم کے وجود میں نفس کی بنیاد پڑی اور یہاں سے آدم اور اُس کی نسل کے ساتھ شیطان کا ایک رشتہ اور رابطہ قائم ہو گیا۔ اور گمراہی کا بیج اور تخم وجود آدم میں بویا گیا۔ پھر ایک دن بہشت کے اندر آدم پر اللہ تعالیٰ کا عرش معلیٰ منکشف ہو گیا۔ اس حالت کشف میں آدم کو ساقی عرش پر کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ لکھا ہوا نظر آیا۔ چنانچہ آدم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ! تیرے نام کے ساتھ یہ دوسرا نام محمد رسول اللہ ﷺ کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دوسرا نام محمد ﷺ پیغمبر آخر زمان کا ہے۔ جو تیری نسل میں سے ہوگا اور میرا حبیب ہوگا۔ اور تمام پیغمبروں اور ان کی امتوں کا پیشوا۔ سردار اور قیامت کے روز سب کا شفیع ہوگا۔ اس موقع پر شیطان نے آدم کے وجود کے اندر اپنی اس نفسانیت اور غیرت کی رگ کو بھڑکایا اور آدم کے اندر اپنا خیال اور دوسوہ ڈالا کہ عجیب انصاف ہے۔ کہ بیٹے کو باپ کا شفیع بنایا جا رہا ہے۔ غرض یہاں سے شیطانی حسد، خودی، غیرت اور انانیت کے اربعہ عناصر وجود آدم میں نمودار ہوئے اور ان کے خیر سے آدم کے اندر نفس کا وجود قائم ہوا۔ جس میں ابلیس

ملعون نے اپنا مسکن، مورچہ اور کمین گاہ بنایا اُسی سے آدم کو خودی اور شجرۃ الخلد کا فرضی سبز بہشت دکھا کر شجر ممنوعہ کا پھل کھلایا اور بہشت بریں سے باہر نکال لایا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کا امتحان مطلوب ہے۔ اس لئے شیطان کو روز قیامت تک مہلت دے دی اور بڑا بھاری جرار جنود ابلیس یعنی شیطانی لشکر اُس کے ہمراہ کر دیا اور گمراہی کے قسم قسم کے ہتھیاروں سے اسے مسلح کر دیا جن میں زبردست اور کارگر ہتھیار خودی اور انانیت کا ہے۔ یہی اسکا اصلی قدیمی فطری ہتھیار ہے اور اس کے استعمال میں وہ بڑا ماہر ہے۔ یہی خودی اور انانیت پہلے اس کی اپنی گمراہی اور لعنت کا موجب بنی اور ہر بنی آدم کے وجود میں نفس کے مورچے سے یہی زہر میں بجھے ہوئے تیر ہر وقت چلاتا ہے کہ تیرے برابر اور کوئی نہیں ہے اور بزرگان دین اور پیشوایان دینے متین سے بدظن اور بد گمان کرتا ہے۔ پہلے روز آدم کی نسبت حسد اور خودی و استکبار کے مہلک جراثیم نے خود اس کا کام تمام کیا۔ اور پھر اسی سم قاتل کو آدم کے وجود میں اپنے تھوک کے ذریعے ڈال کر اسے مُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللّٰہِ ﷺ کی نسبت اعتراض اور غیرت کو خودی کی شکل میں نمودار کیا اور اسے بہشت قرب سے نکال کر زندان بعد دنیا میں ڈال دیا اور خودی و انانیت اور حسد کی یہی مہلک جراثیم نسل بعد نسل آدم کی اولاد میں چلے آئے اور کفار نابکار مشرک بے دین حاسد کو چشم قیامت تک اسی موروثی حسد اور انانیت کی وجہ سے پیغمبروں اور اولیاء اللہ سے بدظن اور بدگمان رہتے ہیں۔ چنانچہ آدم سالہا سال اپنی خطا پر دنیا میں روتے رہے کہتے ہیں کہ ایک دن پھر جب آپ کے اچھے دن آئے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کا عرش دوبارہ منکشف ہوا اور ساقی عرش پر کلمہ طیبہ کو مرقوم دیکھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرمان یاد آیا اور اپنی خطا کی معافی کا ایک زریں موقع مل گیا۔ اُس وقت آدم کے وجود میں اللہ تعالیٰ کے قہر و جلال کی آتش خوف اور یاد خطا پر ندامت اور گریہ و زاری کے سبب خودی اور انانیت کے جراثیم کچھ تو جل گئے تھے۔ اور کچھ دل سے آنکھوں کی راہ آنسوؤں کی شکل میں بہ گئے تھے۔ اس وقت آدم نے خودی اور انانیت کی آتشیں چادر گلے سے اتار کر عجز اور نیاز کا خاک جامہ پہنا اور زمین نیاز پر سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض پرداز ہوئے۔ اے اللہ! اپنے اس حبیب کے صدقے

جس کا نام مبارک تو نے اپنے اسم مبارک کے ساتھ عرشِ معلیٰ کے ساق پر مرقوم کیا ہے۔ میری خطا معاف کر دے۔ قولہ تعالیٰ: فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ط إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (البقرة، آیت ۳۷) ترجمہ: ”پس آدم کو تائیدِ ربی سے چند کلمات کی تلقین حاصل ہوئی۔ جن کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تحقیق وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔“ چنانچہ آدم کی خودی کی پرکھ کے لئے حضرت مُحَمَّد رَسُوْلُ اللہ ﷺ کا وسیلہ اس طرح محکم ثابت ہوا جس طرح تمام ملائکہ کی خودی کا آدم کے آگے سجد اور تعظیم و نیاز کے وسیلے سے امتحان ہوا تھا۔ اور جملہ اولیاء اللہ کی خودی کا امتحان حضرت سید الاولیاء قطب ربانی غوثِ صمدانی حضرت سید محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے فرمانِ حق ترجمان قَدَمِیْ ہَلِیْہِ عَلٰی رَقَبَۃِ کُلِّ وَلِیِّ اللہ کے آگے سر نیاز و تسلیم جھکانے سے کیا گیا۔ کیونکہ خودی اور خدا ہرگز یکجا نہیں ہو سکتے۔ انسان کے وجود میں شیطان کے مختلف مورچے اور کمین گاہیں ہیں۔ نفسِ امارہ اور خودی کا مسکن مقامِ ناف میں ہے۔ اور دوسرا مورچہ دل کے بائیں طرف خناس کا ہے۔ جو کہ شیطان کا معنوی خبیث طفل ہے۔ کبر و انانیت کا زہر شیطان اپنے فرزند لعین خناس کے ذریعے انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ خناس لعین کی بنیاد بھی من یعنی میں کی منی اور اَنَا خَیْرٌ ”مِنْہُ“ (الاعراف، آیت ۱۲) خودی اور انانیت کے خبیث نطفے سے پڑی ہے۔ اس کی مثالی شکل ہاتھی کی سی ہے اور مچھر کی طرح اپنی زہریلی خرطون اور کبر و انانیت کے جراثیم سے بھری ہوئی سوئڈ جب انسان کے دل میں چھو دیتا ہے۔ تو شیطانی کبر و انانیت کا اسے ایسا سخت بخار چڑھ جاتا ہے کہ فرعون بے عون کی طرح کُوسِ اَنَا رَبُّکُمْ اَلَا عَلٰی (النزلت آیت ۲۴) بجانے لگ جاتا ہے اور اولیاء اور بزرگانِ دین کیا بلکہ انبیاء اور مرسلین کی بھی کوئی حقیقت نہیں سمجھتا۔ غرض یہ سفاک ازلی دشمن انسان کو کبر اور میں چھری سے ذبح کرتا ہے۔

بکری کرے میں میں میں گلے چھری پھراوے
مینا کرے میں نہ میں نہ سب کے من کو بھاوے

(سرشار)

حدیث: مَنْ مَدَحَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي وَجْهِهِ فَكَأَنَّمَا ذُبَحَ، بِلا سِكِّينِ (مشکوٰۃ)
ترجمہ:- ”جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی اس کے منہ پر تعریف کی گویا اس نے اسے
چھری کے بغیر ذبح کر ڈالا“ کبر اور انانیت شیطان کا ایسا کاری داؤ پیچ ہے کہ اس سے بغیر مرشد کے
وسیلے کے بچنا محال ہے اور اس مہلک مرض کے لئے یہی وسیلے والی دوا تریاق اکبر اور اکسیر اعظم
ثابت ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ہر چیز حد اعتدال پر محمود اور مفید ہوتی ہے۔ افراط اور تفریط
کسی صورت میں درست نہیں ہے تواضع اور نیاز اگرچہ اچھی چیز ہے۔ لیکن اس کی بھی حد ہونی
چاہئے۔ یہ نہیں چاہئے کہ پیغمبر کی تعظیم و تکریم خدا سے بڑھ کر کی جائے۔ اور ولی کو نبی سے بڑھا
دیا جائے۔ والدین اور استاد کی تعظیم کی اپنی حد ہے۔ مرشد اور ولی کا اپنا مخصوص مقام ہے اور اس
مقام اور مرتبے کے موافق اس کی تعظیم لازمی ہے۔ اور بنی اور رسول کا مرتبہ اگرچہ تمام خلق خدا سے
بڑھ کر ہے۔ لیکن اسے اللہ تعالیٰ سے ہر گز نہیں بڑھانا چاہئے اور جو تعظیم و تکریم یعنی سجدہ بغرض
اظہار عبودیت اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لئے مخصوص ہے اس میں کسی بشر کو شریک نہیں کرنا
چاہیے۔ مگر حفظ مراتب نہ کئی زندگی۔ اور ہر جگہ بے وجہ اور بے محل تواضع اور انکسار کو خواہ مخواہ اپنا
شیوہ اور خو بنالینا انسان کو اپنی اور غیر کی نظروں میں ذلیل کر دیتا ہے۔ اور خود اعتمادی اور خود داری
کے مفید جذبے کو بھی فنا کر دیتا ہے اور انسان کو پست ہمت اور بے غیرت بنا دیتا ہے۔

تواضع گرچہ محمود است و فضل بیکراں دارد   نباید کرد بیش از حد کہ بُیُتِ رازیاں دارد
ترجمہ:- ”تواضع ہر چند پسندیدہ ہے۔ اور اس میں بے شمار فضیلتیں ہیں۔ مگر حد سے زیادہ اختیار نہیں کرنی
چاہئے۔ کیونکہ اس سے انسان کا وقار جاتا رہتا ہے۔“

نیاز اور تواضع دو قسم کی ہے ایک محمود، دوم مذموم، چنانچہ کسی بے دین دنیا دار، مالدار یا
دنیوی ظالم، فاسق فاجر حاکم کی دنیوی طمع اور جلب منفعت کے لئے تعظیم و تکریم ناجائز اور ناروا بلکہ
حرام مطلق ہے۔ حدیث میں آیا ہے۔ مَن تَكْرِمَ غَنِيًّا لِّغِنَائِهِ فَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِهِ۔ یعنی جس شخص
نے کسی دنیا دار کی محض دنیا کی خاطر عزت و تعظیم کی اس کا دو تہائی دین جاتا رہا۔ کتنی بڑی تہدید
ہے۔ اہل سلف صالحین اس بارے میں بڑی احتیاط برتتے تھے۔ اور کسی دنیا دار کی عزت و تکریم

کرنا بڑا بھاری گناہ سمجھتے تھے بلکہ دنیا داروں اور اغنیاء و ملوک کے ساتھ سخت بے اعتنائی اور بے پروائی سے پیش آتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے۔ کہ الْكِبْرُ مَعَ الْمُتَكَبِّرِينَ عِبَادَةٌ یعنی متکبر اور مغرور لوگوں کے ساتھ کبر کرنا اور خود داری سے پیش آنا ہی عبادت ہے اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی کے لئے والدین یا اپنے سے بڑی عمر والے خویش یا رشتہ دار سے تواضع اور نیاز سے پیش آنا یا استاد یا کسی بزرگ نیک صالح یا کسی شریف النسب سید قریشی بزرگ زادہ یا پیرو مرشد کی عزت اور توقیر کرنا اور ان کے آگے تواضع اور نیاز سے پیش آنا محمود اور مبارک فعل ہے اور اللہ تعالیٰ کے مسکین اور نادار بندے کی اہانت اور تحقیر محض اس کی ناداری اور افلاس کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی نظر سے گرا دیتی ہے۔ اور اس کا مغضوب اور مقہور بنادیتی ہے۔ اس کی مثالیں قرآن کریم اور احادیث نبوی کے اندر بے شمار موجود ہیں۔ اور سلف صالحین اور بزرگان دین کی کتابیں اس قسم کے واقعات سے بھر پڑی ہیں مقام عبرت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں لیکن دو مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اور قرآن کریم میں ایسے واقعات کا ذکر آیا ہے ایک واقعہ تو وہ ہے کہ حضرت سرور کائنات ﷺ ایک دن اشراف اور رؤساء قریش کو دین اسلام کی باتیں سنارہے تھے کہ ایک شخص نابینا صحابی عبد اللہ ابن مکتومؓ اس مجلس میں آگئے اور بسبب نظر نہ ہونے کے آنحضرت ﷺ کو تنہا خیال کیا اور آپ کی بات کاٹ کر کچھ دین کی باتیں پوچھنے لگے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ کو یہ ناگوار گذرا۔ اور حضرت عبد اللہ کی بات کا کچھ جواب نہ دیا۔ اور منہ پھیر لیا۔ حضرت عبد اللہ مجلس سے ناامید و ملول ہو کر چلے گئے جس پر جبریلؑ بارگاہ ایزدی سے یہ آیتیں لے کر گئے۔

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۝ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی ۝ وَ مَا يُدْرِیْكَ لَعَلُّہُ یَزْكٰی ۝ اَوْ یَدَّکُرُ فَلَیْسَ فَعْلَہُ
الدِّکْرٰی ۝ اَمَّا مَنْ اَسْتَغْنٰی ۝ فَاَنْتَ لَہُ تَصَدِّی ۝ وَ مَا عَلَیْكَ اِلَّا یَزْكٰی ۝ وَ اَمَّا مَنْ
جَآءَکَ یَسْعٰی ۝ وَ هُوَ یَخْشٰی ۝ فَانْتَ عَنْہُ تَلْہٰی ۝ کَلَّا اِنَّہَا تَذٰکِرَۃٌ ۝

(عبس، آیت ۱ تا ۱۱)

ترجمہ:- ”محمد ﷺ نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ جبکہ ان کے پاس ایک نادار نابینا مسلمان آیا اور اے میرے نبی! تجھے کیا خبر تھی شاید اُس نادار اندھے کی اصلاح ہو جاتی اور اسے ہدایت نصیب ہوتی یا نصیحت حاصل کرتا اور اس نصیحت سے اسے فائدہ پہنچتا۔ لیکن جو شخص غنی اور بے پرواہ ہے۔ اس کی طرف تو آپ خوب متوجہ ہوتے ہیں حالانکہ آپ کی نصیحت اور توجہ ان اشقیاء و اغنیاء کو کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اور تیرے ذمہ کوئی بات نہیں ہے۔ کہ کوئی ہدایت پر نہ آئے لیکن جو شخص (عبداللہ) تیرے پاس دوڑ کر آتا ہے ورنہ خالیکہ وہ خدا سے ڈرتا ہے تو تو اس سے اعراض اور بے پروائی کرتا ہے“ جب یہ آیتیں آنحضرت ﷺ پر اتریں تو آپ کا رنگ مبارک فق ہو گیا۔ اور آپ فوراً مجلس سے اٹھ کر حضرت عبداللہ کے پیچھے چلے گئے اور اسے بغل میں پکڑ کر واپس مسجد نبوی میں لے آئے اور ان کے لئے اپنی چادر مبارک بچھا کر انہیں عزت اور احترام کیساتھ بٹھا دیا اور ان کی بڑی دلجوئی و دلداری فرمائی اور ہمیشہ ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ اور دوبار انہیں اپنے پیچھے مدینے کا خلیفہ نائب اور حاکم مقرر کر کے آپ سفر پر تشریف لے گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب جبریلؑ مذکورہ بالا آیتیں سنانے لگے۔ تو میرے دل پر اللہ تعالیٰ کے جلال کی بڑی ہیبت چھا گئی اور میرا دل خائف اور لرزاں رہا۔ حتیٰ کہ آیت ”کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ“ (محس، آیت ۱۱) سنی اور دل کو سکون حاصل ہوا۔ اور آیت مذکور کے یہ معنی ہیں کہ یہ ”قرآن تو ہر کہ و مہ کے لئے عام اللہ تعالیٰ کی دعوت پسند و نصیحت ہے اس میں کسی کیلئے خصوصیت اور امتیاز نہیں ہے۔“

ایک دوسرا واقعہ بھی اسی قسم کا قرآن کریم میں مذکور ہے اور وہ یہ ہے کہ مفلس اور نادار اصحاب کی ایک اچھی خاصی جماعت جنہیں اصحاب صفہ کہتے تھے۔ آنحضرت ﷺ کے پاس موجود تھی۔ یہ لوگ وطن اور گھربار چھوڑ کر احکام الہی سیکھتے اور کسب سلوک کے لئے آنحضرت ﷺ کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ چونکہ ان کو رہائش اور سکونت کے لئے کوئی مکان میسر نہ تھا۔ اس لئے انہوں نے اپنی رہائش کے لئے مٹی کا وسیع چبوترہ بنا رکھا تھا۔ چونکہ عربی زبان میں اس قسم کے چبوترے کو صفہ کہتے ہیں۔ اس لئے ان کا نام اصحاب صفہ پڑ گیا تھا۔ بعض بزرگان دین کا قول ہے کہ لفظ صوفی

اسی سے نکلا ہے یہ لوگ پورے تارک الدنیا اور متوکل علی اللہ تھے۔ متاع دنیا میں سے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ بمشکل ستر عورت کے لئے ایک چادر یا گودڑی ہر ایک کے پاس ہوتی تھی۔ اور قوت لایموت پر ان کی گذراوقات تھی۔ دن رات یاد الہی اور دیدار محمدی ﷺ اور آپ کی صحبت اور توجہ انکی غذا تھی۔ آنحضرت ﷺ جس وقت ان کے درمیان تشریف لاتے تو یہ لوگ پروانوں کی طرح آپ کی شمع جمال پر گر کر آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور یہ قاعدہ ہے کہ دنیا داروں اور زرداروں کو ہمیشہ فقراء اور ناداروں سے نفرت رہا کرتی ہے اور ان کے ساتھ یک جا بیٹھنے میں اپنی ہتک اور توہین خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ صنادید اور رؤساء قریش جب آنحضرت ﷺ سے ملنے آتے اور آپ کو ژولیدہ موی اور گرد آلود درویشوں کے مجمع میں بیٹھا دیکھتے تو ان کو ان کے ساتھ اکٹھا بیٹھنے میں عار اور شرم محسوس ہوتی۔ ایک دن ان رؤساء اور امراء نے آنحضرت ﷺ سے کہا کہ ہم جب کبھی آتے ہیں۔ تو آپ کو ان میلے کچیلے اور ننگے ملنگوں میں گھرا ہوا پاتے ہیں۔ ہم آپ کے پاس آپ کی باتیں سننے کے لئے جب کبھی آیا کریں تو آپ ان سے اٹھ کر ہمارے ساتھ ایک الگ جگہ میں بیٹھا کریں۔ جہاں ان لوگوں کو آنے کی اجازت نہ ہو۔ یا کم از کم ان سے منہ پھیر کر ہماری طرف متوجہ ہو جایا کریں چونکہ آپ دین اور دعوت کے معاملے میں حریص واقع ہوئے تھے۔ اس لئے آپ اس معاملے میں کوئی تجویز کرنے لگے کہ اتنے میں جبریلؑ یہ آیتیں لے کر آئے۔

وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الدِّینِ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاوَةِ وَالْعِشْيَ یُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عِینَاکَ عَنْهُمْ جُ تُرِيدُ زِینَةَ الْحَیْوةِ الدُّنْیَا وَلَا تُطِيعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝ (الکھف، آیت ۲۸) اے محمد ﷺ اپنے نفس کو ان درویشوں (اصحاب صفہ) کی ظاہری میل کچیل اور گرد و غبار پر صابر اور قانع رکھ جو دن رات اپنے رب کی یاد میں مجاور مصروف ہیں اور ہر حال میں اس کی رضا مندی و خوشنودی اور قرب و مشاہدہ ان کا مقصود اور مدعا ہے ان لوگوں سے نظر اور توجہ ایک لمحہ کے لئے بھی نہ ہٹانا اگر ایسا کیا تو گویا تو نے دنیا کی زیب و زینت کا ارادہ کر لیا۔ اور صنادید اور رؤساء قریش کی بات نہ مان جن کے دل میری یاد سے

عافل ہیں۔ اور دینی اور نفسانی خواہشیں ان کا مقصود اور مطلوب ہیں۔ گویا ہر صورت میں ان کی زندگی کامیاب معلوم ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا معاملہ ہیچ در ہیچ اور تباہ ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر سلف صالحین اور بزرگان دین دینی امور و دوسا کی توہین و تحقیر اور خدا کے نیک، فقیر نادار بندوں کی تعظیم و تکریم میں بڑا بھاری غلو کیا کرتے تھے۔ اور دنیا داروں اور زرداروں بلکہ بادشاہوں تک کو ایک مکھی اور جوں کے برابر بھی نہیں سمجھتے تھے۔ کیونکہ وہ لوگ اپنی نیت میں صادق تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام کی رفعت اور بلندی ان کا مقصود تھا۔ ان کی روحانی طاقتیں فلک الافلاک پر پہنچی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بادشاہوں کو ان کا حلقہ بگوش غلام اور تابع دار بنادیا تھا۔ کیونکہ اس زمانے کے نیک بادشاہوں پر یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی تھی۔ کہ ان کی بادشاہی اور سلطنت کا قیام اور قوام ان قدسی نژاد ہستیوں کے پاک دم سے ہے۔ لہذا اس زمانے کے بادشاہ درویشوں کے درباروں میں سائل اور گداگروں کی حیثیت سے جایا کرتے تھے۔ اور ان کے وسیلے اور دعا کے طفیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی مشکلات حل کراتے تھے۔

تاریخ کی کتابیں ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہیں۔ ہم ان میں چند مختصر واقعات ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت میاں میر صاحب ایک دن اپنے درویشوں کے ساتھ اپنے حجرے کی چھت پر صبح کے وقت رونق افروز تھے اس وقت آپ ایک درویش کی ران پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ اور باقی درویش اپنی گودڑیوں میں سے جوئیں نکالنے میں مصروف تھے۔ کہ اتنے میں آپ کے ایک درویش نے شہنشاہ ہندوستان یعنی شاہجہاں بادشاہ کو مع انکے بڑے فرزند داراشکوہ کے حضرت میاں میر صاحب کی زیارت کے لئے آتے دیکھا۔ تو ہنس دیا۔ آپ نے اس درویش سے ہنسی اور خوشی کی وجہ پوچھی۔ تو اس نے عرض کی کہ جناب بادشاہ شاہجہاں اور داراشکوہ آپ کی زیارت کے لئے آرہے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ ارے نادان میں تو یہ سمجھا کہ تجھے اپنی گودڑی میں کوئی بڑی موٹی جوں مل گئی ہے۔ جس سے تو خوش ہو رہا ہے۔ بیوقوف تو بادشاہ کے آنے سے دانت دکھا رہا ہے ان لوگوں کی نظروں میں بادشاہ

دنیا کی حقیقت جوں اور پسو سے بھی کم تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نام کی ہیبت، حشمت، عزت اور عظمت ان کے وجود مسعود میں اس قدر تھی کہ بادشاہ ان کے رعب و جلال سے تھر تھر کانپتے تھے۔ اور ان کی کفش برداری کو اپنی سعادت اور فخر سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اُس وقت حضرت میاں میر صاحبؒ کی قدم بوسی سے فارغ ہو کر شاہجہاں اور داراشکوہ ایک طرف کونے میں مسکینوں کے ساتھ بیٹھ گئے تو حضرت میاں میر صاحبؒ اس وقت لاپچی خرد منہ میں چبا رہے تھے اور اس کا فضلہ اپنے منہ سے نکال کر تھوکتے جاتے تھے۔ اور شاہجہاں بادشاہ اُسے بطور تبرک اپنی شاہی چادر کے ایک کونے میں ہیروں اور جواہرات سے زیادہ قیمتی سمجھ کر جمع کرتے جاتے تھے۔

قدم بروں مگذار از سرائے درویشی	کہ مار گنج بود بوریائے درویشی
اگر زبیل حوادث جہاں شود ویراں	خلل پذیر نگر ددینائے درویشی
زباں درازی تیغ و سناں بود چنداں	کہ از نیام نیا ید عصائے درویشی
بکار ہر کہ خند غمخوار دریں عالم	شود کشادہ دوست دعائے درویشی
بہشت اگرچہ مقامات دلشین دارد	نہ رسد بمقام رضائے دعائے درویشی
ہمائے فقر بہر کس نے کنذاقبال	وگرنہ نیست سرے بے ہوائے درویشی
دو عالم از نظرش چوں دو قطرہ اشک خند	بدیدہ ہر کہ کشد تو یتائے درویشی
منہ چوں مرکز ازیں حلقہ پابروں صائب	کہ دل بوجد در آرد نوائے درویشی

(صائب تبریزی)

کتاب تذکرۃ الاولیاء میں ایک واقعہ مذکور ہے۔ کہ ایک رات خلیفہ ہارون الرشید نے فضل برکی سے کہا کہ آج ہمیں کسی مردِ خدا کے پاس لے چلو کیونکہ اس دنیوی طمطراق اور سلطنت کی سردردی سے دل بیزار ہو گیا ہے۔ شاید قلب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ سکون اور اطمینان حاصل ہو۔ فضل انہیں سفیان عیینہ کے دروازے پر لے گئے۔ اور دروازہ کھٹکھٹایا تو سفیان نے پوچھا کون ہے۔ کہا امیر المومنین دروازے پر تشریف لے آئے ہیں۔ سفیان نے کہا مجھے کیوں نہ پہلے اطلاع

دی کہ میں خود خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ جب ہارون الرشید نے یہ سنا تو کہا یہ وہ مرد نہیں ہے جسے میں طلب کرتا ہوں۔ سفیان نے یہ سن کر کہا کہ اگر مرد خدا کی طلب ہے تو انہیں فضیل بن عیاض کے پاس لے چلو چنانچہ ہر دو وہاں سے شیخ فضیل بن عیاض کی کتیا پر گئے شیخ صاحب اس وقت یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ اٰمَنُوا (الجماعہ، آیت ۲۱) ہارون نے کہا کہ اگر میں پسند چاہتا تو یہی آیت میرے لئے کافی تھی۔ اس آیت کے معنی ہیں۔ جن لوگوں نے بدکاری کو اپنا شیوہ بنالیا ہے کیا انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں نیکو کار مومنوں کے برابر کر دیں گے۔ اس آیت نے ہارون کے دل پر تازیانہ عبرت کا کام کیا۔ پھر دروازے پر دستک دی تو شیخ صاحب نے پوچھا کون ہے کہا امیر المومنین! جواب دیا۔ امیر المومنین کا میرے پاس کیا کام اور مجھے اس سے کیا مطلب؟ مجھے اپنے کام سے نہ نکالو اور میرا وقت ضائع نہ کرو اس پر فضل برکی نے کہا کہ بادشاہ اسلام کا بھی لوگوں پر کچھ حق ہوا کرتا ہے۔ فرمایا مجھے پریشان نہ کرو۔ فضل برکی نے کہا اور اصرار کیا کہ اجازت سے اندر آئیں یا حکم سے۔ فرمایا اجازت نہیں ہے۔ حکم سے آؤ تو تم جانو۔ ہارون اندر آئے تو شیخ صاحب نے اپنا چراغ گل کر دیا۔ تاکہ ہارون کے چہرے پر نظر نہ پڑے۔ ہارون اندھیرے میں آگے بڑھے جاتے تھے یہاں تک کہ ان کا ہاتھ شیخ صاحب کے ہاتھ پر جا پڑا تو آپؐ نے فرمایا مَا اَلَيْكَ هَذَا الْكَفُّ لَوْ نَجَّاهُ مِنَ النَّارِ ”یعنی یہ ہاتھ کس قدر نرم ہے کاش دوزخ کی آگ سے بچ جائے“ یہ فرما کر نماز کی نیت باندھ لی اور نماز پڑھنے لگ گئے۔ ہارون رونے لگ گیا۔ اور عرض کی کہ آخر کچھ تو ارشاد فرمائیے۔ شیخ صاحب نے جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ تمہارے دادا نے آنحضرت ﷺ سے کسی علاقے کی امارت طلب کی تھی تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں تم کو اپنے نفس پر حاکم اور امیر بننے کی تلقین کرتا ہوں یعنی اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا امر کرتا رہ۔ یہ ہزار سال تک خلقت کی امارت اور عدالت سے تیرے لئے بہتر ہے۔ اِنَّ اِلَّا مَّارَةً نَّدَامَةٌ ”يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ یعنی امیری اور حکومت قیامت کے روز جملہ حاکموں اور امیروں کے حق میں موجب ندامت اور باعث

شرمندگی ثابت ہوگی۔ ہارون نے کہا کہ کچھ مزید ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جب عمر بن عبدالعزیز تخت پر بٹھائے گئے۔ تو انہوں نے سالم بن عبداللہ اور احیا بن حیوۃ اور محمد بن کعب وغیرہ کو بلا کر کہا کہ میں ایک سخت آزمائش اور بڑے امتحان کے معاملے میں اپنے آپ کو گھرا ہوا پاتا ہوں۔ مجھے نجات کا کوئی مختصر سارا ستہ اور اس پر چلنے کی آسان ترین تدبیر بتاؤ ان میں سے بوڑھے بزرگ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین تدبیر یہ ہے کہ اپنی رعیت کے بوڑھوں کو اپنے باپ اور جوانوں کو مثل بھائیوں کے اور چھوٹوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھو۔ ہارون زار و زار رونے لگا۔ اور کہا کچھ مزید ارشاد فرمائیے۔ فرمایا میں تیرے اس خوبصورت چہرہ پر ڈرتا ہوں کہ قیامت کے روز برے اعمال کے سبب بدنما اور خراب نہ ہو جائے۔ کیونکہ بہت سارے امیر وہاں اسیر ہو جائیں گے۔ ہارون چلا چلا کر رونے لگا۔ اور پھر عرض کیا کہ کچھ مزید ارشاد فرمائیے۔ فرمایا خدا تعالیٰ سے ڈرو اور روز قیامت کے حساب کے لئے مستعد اور تیار رہو۔ کیونکہ قیامت کے روز حق تعالیٰ تم سے ایک ایک مسلمان کی باز پرس کرے گا۔ اور ہر ایک کا انصاف طلب کریگا۔ اگر رات کو تیری اس طویل اور عریض سلطنت کے اندر ایک بوڑھی عورت بھی بھوکی سوئے گی۔ تو کل تیرا دامن پکڑے گی۔ ہارون روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ اس پر فضل برکی نے عرض کیا کہ اے شیخ! بس کرو آپ نے امیر المومنین کو مار ڈالا ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ اے ہامان! خاموش رہ۔ تو نے اور تیرے ہمنواؤں نے اسے ہلاک کیا ہے۔ ہارون کا گریہ ان الفاظ سے اور زیادہ ہو گیا۔ بعد ازاں کہا کہ سچ ہے۔ اے فضل! تو ہامان ہے اور میں فرعون پھر ہارون نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے آپ پر کچھ قرضہ ہے جواب دیا ہاں اپنے مالک کا میں بڑا مقروض ہوں اگر اس قرض سے میں زندگی میں سبکدوش نہ ہوا تو مجھ پر افسوس ہے۔ پھر ہارون نے کہا میں مخلوق کے قرضے کی بابت پوچھتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کی نعمت اور دولت میرے پاس بہت ہے۔ ہارون نے ہزار دینار کی تھیلی سامنے رکھ کر عرض کی کہ یہ چیز مجھے بطور میراث ماں سے ملی ہے۔ یہ حلال طیب ہے۔ اگر آپ اسے اپنے اخراجات میں استعمال فرمائیں تو ہرج نہ ہوگا۔ شیخ نے آہ سرد کھینچ کر فرمایا کہ افسوس میری اتنی نصیحت اکارت

گئی اور تجھ پر کچھ اثر نہ ہوا۔ یہاں بھی تم نے ظلم شروع کر دیا ہے۔ اور بیدادگری کرنے لگ گئے ہو میں تجھے نجات اور مغفرت کی طرف لاتا ہوں اور تو میری ہلاکت اور تباہی کے سامان تیار کر رہا ہے۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ جو تم رکھتے ہو۔ وہ اپنے حقداروں کو دے دو اور تم پر ایسا مال ایسے آدمی کو دے رہے ہو۔ جس کے لینے کا وہ کسی طرح حقدار نہیں ہے اے ہارون! کچھ شرم کر! اور خدا سے ڈر یہ کہکشیٰ صاحب ہارون کے سامنے سے اُٹھے۔ اور دروازہ بند کر دیا۔ ہارون روتے ہوئے روانہ ہوئے اور فضل برہکی سے کہا کہ مردان خدا اس طرح ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح فضیل بن عیاض ہیں۔

لُٹکے زبرد لُٹکے بالا   نے غم رزق و غم کالا
گڑ کے بوریا و پو ستکے   دیکے پُرزہ درو دوستکے
ایں قدر بس بود جمالی را   عاشق رند لا اُبالی را
(جمالی)

ترجمہ: درویش کے لئے احرام کی صورت میں صرف ایک چادر اوپر اور ایک چادر نیچے چاہئے۔ اس کا دل روزی اور کپڑوں کے غم اور فکر سے فارغ ہو۔ بچھونے کے لئے اک چٹائی یا چڑے کا ٹکڑا کافی ہے۔ اور اس کا دل دوست کے درد سے پر ہو یعنی خانہ ویران اور دل معمور ہو۔ جمالی کے لئے اور ہر عاشق رند لا اُبالی کے لئے دُنیا میں اسی قدر سرمایہ اور سر و سامان کافی ہے۔

اگلے زمانے کے بزرگان دین اللہ تعالیٰ کے سچے طالب اور صادق سالک ہوا کرتے تھے۔ وہ باطنی دولت اور روحانی ثروت سے مالا مال تھے۔ اس واسطے ان کے دلوں میں نہ دُنیا کی محبت اور نہ کچھ قدر و قیمت تھی اور نہ دُنیا داروں کی عزت اور حرمت تھی وہ ہر وقت موت کے مطالعہ میں محو تھے۔ دُنیا کی زندگی ان کی حقیقت شناس دور بین نظروں میں محض ایک فانی شے خواب و خیال کی سی معلوم ہوتی تھی۔ آخرت کی دار جاودانی زندہ بیدار دُنیا ان کی آنکھوں میں حقیقی طور پر جلوہ گر تھی۔ خواب کی خیالی اور فانی زندگی کو زندہ بیدار جاودانی زندگی سے کیا نسبت۔ خواب کی بادشاہی ایک دمڑی کو بھی مہنگی ہے۔

لذات جہاں چشیدہ باشی ہمہ عمر   بایار خود آرمیدہ باشی ہمہ عمر
چوں آخر وقت زیں جہاں خواہی رفت   خوابے باشد کہ دیدہ باشی ہمہ عمر
(خیام)

ترجمہ:- ”اگر زندگی کی ساری لذتیں تو نے چکھی ہوں اور عمر بھر تو اپنے محبوب کے ساتھ خرم و خوشدل رہا ہو مگر بالآخر جب اس جہان سے رخصت کا وقت آئے گا۔ تو یہ سب کچھ ایک خواب ہوگا جو تو عمر بھر دیکھتا رہا۔“

ایک حکایت مشہور ہے۔ کہ حضرت شیخ شبلیؒ کے پاس ایک شہزادہ آیا اور چند اشرافیوں کی تھیلیاں نذر گزاریں کہ یا حضرت میں نے دنیا ترک کر دی ہے اور میری دنیا کی یہ سب پونجی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اسے جہاں چاہیں خرچ کریں اور مجھے اپنا طالب بنا کر اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھائیں اور اس محبوب حقیقی تک پہنچائیں۔ شیخ صاحبؒ نے وہ تھیلیاں اس شہزادہ کے سر پر لا کر ایک اپنا درویش ساتھ کر کے فرمایا کہ جاؤ اسے دریائے دجلہ میں ڈال آؤ۔ جب وہ تھیلیاں دریا میں ڈال کر شیخ صاحبؒ کے پاس واپس آئے اور عرض کی کہ حضرت وہ اشرافیاں ہم دریا میں ڈال آئے ہیں۔ اب مجھے حضور حلقہ ارادت میں داخل فرمائیں۔ اور اپنی غلامی میں منظور فرمائیں۔ شیخ صاحبؒ نے اپنے درویش سے دریافت فرمایا کہ شہزادہ نے اشرافیاں کس طرح اور کیونکر دریا میں ڈالیں۔ درویش نے عرض کی کہ جناب شہزادہ ایک ایک تھیلی کا منہ کھولتا جاتا تھا۔ اور مٹھیاں بھر کر دریا میں ڈالتا جاتا تھا۔ اس طرح سب دریا میں ڈال دیں۔ آپ نے شہزادے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا۔ کہ اگر بجائے اشرافیوں کے ان تھیلیوں میں گندگی بھری ہوتی تو انہیں کس طرح دریا میں ڈالتا۔ شہزادے نے کہا کہ جناب سب کو تھیلیوں سمیت یکدم دریا میں پھینک دیتا۔ شیخ صاحبؒ نے فرمایا۔ تیرے دل میں ابھی تک دنیا کی محبت جاگزیں ہے اس لئے تو نہیں چاہتا تھا کہ وہ یکدم تجھ سے جدا ہو تو مٹھیاں بھر کر اس واسطے انہیں دریا میں ڈالتا تھا۔ کہ وہ ایک لمحہ کے لئے تیرے پاس اور بھی رہے اور جب وہ تجھ سے جدا ہوتی جائے تیرا ہاتھ آخری بار محبوبہ دنیا سے چھوٹا جائے تیرے لئے یہ سزا مقرر کرتا ہوں کہ ایک سال تک بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگتا پھر۔ چنانچہ

شہزادہ ذنبیل لے کر بغداد میں گداگری کرتا رہا تقریباً ایک سال گزرا ہوگا۔ کہ شہزادہ ایک روز خالی ذنبیل لیکر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ جناب آج سارا بغداد پھرا ہوں کسی نے ایک ٹکڑا نہیں ڈالا سب یہی کہتے رہے کہ تو بڑا بے حیا اور کام چور ہے۔ ہٹا کٹا موچھ ڈنڈا ہے کام نہیں کرتا ہر روز دروازے پر آدھمکتا ہے سارے شہر کو گندہ کر رکھا ہے۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ بس کر اب تیرا امتحان پورا ہو گیا ہے۔ اب تجھے دُنیا والوں کی بے مروتی بھی معلوم ہو گئی ہے۔ کہ اللہ کے نام پر روٹی کا ایک ٹکڑا دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اب امید ہے کہ اگر تیرے پاس اللہ کے نام کی دولت آگئی تو اس کی قدر و قیمت جانے گا۔ اور اس دُر گرانمایہ کورا نگاں کتوں کے منہ میں نہ ڈالے گا۔ اس کے بعد شیخ صاحب نے اس شہزادہ کو حلقہ ارادت میں داخل کر لیا اور وہ واصلانِ حق میں سے ہو گیا۔ یہ مذکورہ بالا چند حکایتیں بطور مشتمے نمونہ از خردارے بیان کر دی گئی ہیں۔ اس سے ناظرین اہل یقین بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کہ اسلامی دُنیا کے اہل سلف صوفیوں اور فقیروں نے اپنی روحانی سائنس کی وہ فوق العادت کشف کرامات اور حیرت انگیز کرشمے دُنیا کو دکھائے جنہیں دیکھ کر اس زمانے کے تمام لوگ انگشت بدنداں رہ گئے۔ حتیٰ کہ ایک گداگر سے لیکر شاہانِ جہاں تک ہر کہ دمہ اور خاص و عام ان کے عاشق اور شیدائی ہو گئے اور ہر شخص ان پر جان و مال تصدق کرنے اور لٹانے کے لیے تیار ہو گیا اور معرفت اور فقر کے گوہر بے بہا کا دل و جان سے خریدار ہو گیا۔ اگلے زمانے کے فقیر بھی اپنی متاعِ عزیز کی قدر و قیمت خوب جانتے تھے۔ اور تمام دُنیا کی بادشاہی کے عوض بھی اسے کسی کے حوالے کرنا سخت گھائے اور خسارے کا سودا خیال کرتے تھے۔ اُس زمانے کے سالک فقیر اور معرفت کے اصلی مالک ان لعل و جواہر آبدار کے صرافِ حقیقی اور سچے دکاندار تھے۔ اور اس زمانے کے طالب مرید بھی اپنے طلب میں صادق اور اس عزیز القدر متاعِ گرانمایہ کے دل، مال اور جان بلکہ دو جہان کے عوض بھی خریدار تھے۔ چنانچہ وہ حضرت ابنِ یمن کی مصداق تھے۔

نانِ جویں و خرقہ پشمن و آبِ شور   سی پارہ کلام و حدیث پیبری
 ہم نسخہ دوچار ز عملے کہ نافع است   در دیں نہ لغو بوعلی و ژاژ عنصری
 تاریک کلبہ کہ پے روشنی آں   بیہودہ ہمتے نہ برد شمع خاوری
 بایک دو آشنا کہ نیر زد بہ نیم جو   در پیش چشم ہمت شاں ملکِ سنجر
 ایں آں سعادت است کہ حسرت برد براں   جو یائے تخت قیصر و ملک سکندری
 (ابنِ یمن)

ترجمہ:- حضرت ابنِ یمنؒ نے ان ابیات میں اگلے زمانے کے سچے فقراء کا صحیح نقشہ پیش کیا ہے فرماتے ہیں کہ ”درودیش اور فقیر کے لئے اس دایرِ دنیا میں جو کی روکھی سوکھی روٹی کھار پانی اور آدن اور پشم کا خرقہ اور گودڑی کافی ہے۔ اس سے زیادہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہونی چاہئے مطالعہ اور پڑھنے کے لئے کلام اللہ کے تمیں پارے اور احادیث نبویؐ کا شغل بس ہے۔ اور علم دین کے حصول کے لئے بوعلی سینا کی لغویات اور عنصری کی فضولیات سے قطع نظر دوچار مفید نسخے درکار ہیں اور رہنے سہنے کے لئے ایک تاریک کوٹھڑی جو سورج کی روشنی سے بھی بے نیاز ہو کافی ہے۔ اور صحبت اور سوسائٹی کے لئے ایک دوا یے مردانِ خدا ہوں جن کی بلند ہمت کے سامنے نیروز اور سنجر کا ملک آدھے جو کی قدر اور قیمت نہ رکھتا ہوا اگر یہ حال کسی کو حاصل ہو تو وہ سعادت مند ہے۔ کہ جس پر چنخت قیصر کے طلبگار اور ملک سکندر کے متلاشی رشک اور حسرت کریں تو زیبا ہے۔“

جب فقر اور درویشی کی یہ گرم بازاری اور اس میں دین دُنیا کی دائمی عزت اور سرداری اہلِ خلف یعنی پچھلے زمانے کے لوگوں کو نظر آئی تو محض دنیوی حصول اور عز و جاہ کی خاطر اکثر لوگ اس طرف دوڑ پڑے چونکہ اہلِ سلف صادق سچے سالک محبوبیت اور معشوقیت کے مجسم پیکر تھے۔ اس لئے ان کے کردار کی ہر ادا ان کی گفتار کا ہر لفظ حسی کہ ان کے مخصوص لباسِ تصوف یعنی صوف، خرقے اور گودڑی کے ہر تار سے محبوبیت ٹپکتی تھی اور تسبیح، عصا اور سجادہ و کلاہ وغیرہ تقدس کے لیبل اور سائن بورڈ سمجھے جاتے تھے اس لئے پچھلے ریاکار، مکار صوفیوں اور جھوٹے فقیروں نے ان کی تجارت شروع کر دی اور ان چیزوں سے بڑا فائدہ اٹھایا اور مرغانِ سادہ لوح کو ان دامنوں میں خوب پھنسایا۔ اور انہیں نوچ نوچ کر کھایا۔ لیکن دروغ کو ہمیشہ فروغ نہیں ہوا کرتا اور جھوٹ اور

فریب کا پول آخر کھل جاتا ہے۔ چنانچہ ان کی عیاریاں اور مکاریاں زمانے پر ظاہر ہو گئیں اور ان کا پردہ چاک ہو گیا ان کے احوال اور افعال کا تعفن اور بد بو عیاں ہو گئی۔

کامل فقیر اور سچے سالک صوفی اگر دنیا میں مل جائیں۔ تو ان کی جس قدر عزت اور تعظیم کی جائے کم ہے۔ ان کی خدمت میں جان و مال قربان کر دینا چاہئے ان کے قدموں کی خاک کو آنکھوں کا سرمہ بنایا جائے۔ ان کے حقوق تمام دیگر حقوق پر مقدم ہیں اور باقی تمام حقوق ان کے حقوق میں ادا ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے یہ لوگ ملانے والے ہیں اور ان کی بارگاہ میں مقبول اور منظور کرنے والے ہیں سعادت دارین اور گنج کونین کی کنجیاں ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہوا کرتی ہیں۔ جس شخص پر نگاہ لطف و کرم ڈالتے ہیں۔ اسے دین و دنیا میں مالا مال کر دیتے ہیں جس سے وہ تمام اہل حقوق کے حق ادا کر دیتے ہیں۔

تمنا در دل لی ہے تو خدمت کر فقیروں کی   نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں
نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ انکو   ید بیضائے نبھٹے ہیں اپنی آستینوں میں
(اقبال)

اسلام میں خلافت اور امامت یعنی ملکی، مذہبی اور روحانی پیشوائی نہایت لازمی اور ضروری چیز ہے کسی لیڈر، راہبر اور راہنما کے بغیر نہ کوئی ادارہ قائم کر سکتا ہے اور نہ چل سکتا ہے اور نہ اجتماعی زندگی بن سکتی ہے اور نہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ ایک کامل مرد کا وجود زندگی کے ہر شعبے میں مثل مرکز ہوتا ہے جس پر اس شعبے کا دائرہ دائر اور روان ہوتا ہے یا جس طرح چکی محور پر چلتی ہے زندگی کے تمام اجتماعی کاموں میں رہبر راہنما اور پیشوا کا وجود اس طرح ضروری ہے جس طرح ریل گاڑی اور موٹر لاری کے لیے انجن ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو اسلام، ایمان، ایقان اور عرفان کے مسلک میں مسلک کرنے کے لئے اہل کامل راہنما کا وسیلہ اور واسطہ اس طرح ضروری ہے جس طرح تسبیح کے دانوں کو ایک لڑی اور مسلک میں مسلک کرنے کے لئے ایک تار اور تار کے کا وجود لازمی ہوتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ص (ال عمران، آیت ۱۰۳)

میں اسی وسیلے اور واسطے کی طرف اشارہ ہے یعنی مرد کامل کا وجود بمنزلہ ایک رسی کے ہے۔ اس کے ساتھ سب اکٹھے چٹ جاؤ اور اس سے علیحدگی اور تفرق اختیار نہ کرو۔ نماز باجماعت پڑھنے کی اس لئے سخت تاکید ہے کہ اس میں ایک امام اور باقی مقتدیوں کا امام کے حکم اور اشاروں پر کام کرنے میں **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا** ص (ال عمران، آیت ۱۰۳) کا صحیح نقشہ کھینچ جاتا ہے۔ قولہ، تعالیٰ۔ **وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ** ۵ (یسین، آیت ۱۲)) یعنی ”ہم نے ہر چیز ایک امام مبین کے وجود میں جمع کر دی ہے“۔ قیامت کے روز بھی یہی نقشہ ہو گا۔ کہ ہر قوم، ہر گروہ اور ہر امت اپنے ایک پیشوا اور امام کے پیچھے چلے گی اور پیش ہوگی۔

قولہ تعالیٰ: **يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ** ج (بنی اسرائیل، آیت ۷۱)

ترجمہ:- جس دن ہم بلائیں گے ہر فرقہ کو ان کے سرداروں کے ساتھ“

اس لئے اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندوں کی تعظیم اور تکریم چونکہ اللہ تعالیٰ کے لئے کی جاتی ہے اس لئے یہ تعظیم بعینہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہوا کرتی ہے البتہ دنیا داروں اور زرداروں کی محض دنیوی لالچ اور طمع کی غرض سے تعظیم و تکریم کرنا خدا کے نزدیک مکروہ، معیوب اور حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی تعظیم و تکریم میں اللہ تعالیٰ کی عزت و توقیر مضمر ہے اور دنیا داروں کی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ہر جگہ مذمت فرمائی ہے۔ اور ان کی عزت و تعظیم اور ان کی متابعت سے اپنے رسول ﷺ کو منع فرمایا ہے۔ احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے اہل بن سعد سے یہ حدیث روایت کی ہے۔

لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بُعُوضَةٍ لَمَا سَقَىٰ كَمَا فِي "مِنْهُ شَرْبَةُ مَاءٍ" (مشکوٰۃ)

ترجمہ:- ”اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پانی کا ایک ٹھنڈا گھونٹ بھی نصیب نہ ہوتا“۔ اہل سلف بزرگان دین خدا کی برگزیدہ ہستیوں کی تعظیم و تکریم اور دنیا داروں کی اہانت اور تحقیر میں حد درجہ مبالغہ اور غلو فرماتے رہے ہیں۔ اور اس دستور العمل ”الْحُبُّ لِلَّهِ وَالْبُغْضُ لِلَّهِ“ (مشکوٰۃ) کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا مندی کا

باعث سمجھتے رہے ہیں۔ لہذا اولیاء اللہ اور انبیاء اللہ کی تعظیم و تکریم محمود ہے۔ اور دولتمندوں اور اغنیاء کی تعظیم مذموم ہے۔ بنی آدم کے ساتھ شیطان بڑے زبردست داؤ کھیلتا ہے اور جس طرح بن آئے انہیں خدا کی برگزیدہ ہستیوں سے بدظن اور بدگمان کرتا ہے۔ اور ان کی تعظیم کا منکر بلکہ ان کا دشمن بنا دیتا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ان کا نام عزت اور تعظیم سے لینے بھی لگے تو اسے سخت چڑنگتی ہے۔ بزرگان دین کے بغض اور عناد پر شیطان اپنے ہم مشرب اور ہم نوا لوگوں کو طرح طرح کے باطل دلائل اور حجتوں سے مضبوط اور قائم رکھتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ تو موحد ہے اور تو حید اصل کا رہے اور کبھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ شہرگ سے نزدیک خود سمیع، بصیر، قریب اور مجیب ہے انسانوں کے حیلے وسیلے کیا ضرورت ہے انبیاء اور اولیاء اللہ بھی ہماری طرح انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ سفارش اور وسیلہ عدل کے منافی ہے اور کبھی اُس کے دل میں یہ وہم ڈالتا ہے۔ کہ تو اللہ تعالیٰ حقیقی بادشاہ کا ماننے والا اور طرفدار ہے اور تیرا پلہ بہر حال بھاری اور وزن دار ہے اور انبیاء اور اولیاء کے ماننے والے تو انسانوں کے پرستار ہیں اور انبیاء اور اولیاء خوا کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے آگے پرکاہ کے برابر بھی وزن نہیں رکھتے۔ اس قسم کے باطل خیالات اور فاسد واہمات سے شیطان اپنے ہم جنسوں کی راہ مارتا ہے۔ اور یُرِیْدُوْنَ اَنْ یُّفْرِقُوْا بَیْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ (النساء، آیت ۱۵۰) کے طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق ڈالتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کی ضد اور غیر ثابت کر کے راہ راست سے بھٹکاتا ہے اور کبر و انانیت اور حسد کی شیطانی راہ پر چلاتا ہے اور شرک کا خوف دلا کر انہیں بسبب کبر و استکبار خود اللہ تعالیٰ کا شریک بناتا ہے۔

بھلا جو لوگ خدا کے دوستوں کو مانتے اور ان کی تعظیم اللہ تعالیٰ کے لئے کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں رفیق اور راہبر بناتے اور اس راہ میں ان کی تعظیم اور تابعداری کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو ان جھوٹے مدعیوں کی نسبت لاکھ درجے بہتر مانتے اور جانتے ہیں۔ ایک شخص بادشاہ کے ماننے اور اس کی تعظیم و تکریم کا محض زبانی طور پر سے دور سے مدعی ہے اور دوسرا اس کی

شمع جمال پر پروانہ وار مرتا ہے۔ اس کی طرف بمقتضائے فِرُّوْا اِلٰی اللّٰہِ (الذریعہ، آیت ۵۰) دوڑتا ہے اور اس راہ کے رفیقوں اور راہبروں کی خدمت کر کے ان سے اس راہ میں مدد طلب کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے کوچے کی خاک کو آنکھ کا سرمہ بناتا ہے تو بتاؤ کہ پہلے آدمی کے دل میں بادشاہ کی زیادہ عزت و عظمت اور توقیر ہے یا دوسرے کے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی نادیدہ تعظیم و تکریم یعنی عبادت میں ان کے نفس کی سرکوبی اور تذلیل نہیں ہوتی اس لیے وہ کیے جاتے ہیں اور اس پر اترتے نفس و شیطان کو فریبہ بناتے ہیں لیکن اگر اس کی مقدس ذات بھی کسی مرئی صورت میں جلوہ گر ہو کر ان کے سامنے آجائے تو یہ لوگ فوراً انکار کرنے لگ جائیں گے

یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَ یُذْعَوْنَ اِلٰی السُّجُوْدِ فَلَا یَسْتَطِیْعُوْنَ ۝ خَاشِعَةً

اَبْصَارُهُمْ (القلم، آیت ۴۲، ۴۳)

ترجمہ: جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر فرمائیں گے اور ان لوگوں کو سجدہ کے لئے کہا جائے گا۔ تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اور ان کی آنکھیں شک اور شبہ کے خوف سے خیرہ رہ جائیں گی۔ مختصر یہ کہ مرشد کے وسیلے کے بغیر نفس کی انانیت اور فرعونیت ہرگز دور نہیں ہو سکتی۔ اور نفس نہیں مرتا۔

دامنِ ایں نفس گشِ راحت گیر

بوسہ زنِ بر آستانے کالے

چوں بصاحبِ دل رسی گوہر شوی

بہتر از صد سالہ طاعتِ بے ریا

نفسِ نتواں گشتِ الاِظْلٰی پیر

کیما پیدا گن از مُشتِ گلے

گر تو سنگِ خارا یا مَرْمَرِ شوی

یک زمانہ صحبتے با اولیاء

(رومی)

ترجمہ:- ”پیر کی مہربانی کے سوا نفس کو قتل نہیں کیا جاسکتا۔ اس نفس کو مارنے والے کا دامن مضبوطی سے پکڑ۔ اپنی مٹھی بھر مٹی یعنی جسم سے کیما بنا اور اس کے لئے کسی کامل کی چوکھٹ کو بوسہ دے۔ اگر تو سنگِ خارا یا سنگِ مرمر کی طرح ناقص ہو جائے تو جب کسی صاحبِ دل کے پاس پہنچے گا تو گوہر بن جائے گا۔ کسی اولیاء کی ایک لحظہ کی صحبت سو سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔“

طالب کو چاہئے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مرشد راہبر کا دامن ضرور پکڑے کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں جو لوگ محض زبانی اقرار کو سب کچھ سمجھتے ہوئے اپنی کور چشمی پر صابر ہیں اور چگاڈ کی طرح تاریکی میں لگن اور خوش ہیں۔ اور آفتاب عالمتاب کی انہیں ضرورت نہیں ہے وہ مجبور اور معذور ہیں کیونکہ ان کے دل مادے کی ظلمت میں محصور اور غفلت کے غلاف میں مستور ہیں مرشد کے وسیلہ کے بغیر اس راہ میں چلنا محال ہے۔ قولہ تعالیٰ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○ (المائدہ، آیت ۳۵)

ترجمہ:- ”اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ پکڑ کر اس کی راہ میں سعی اور کوشش کرو۔ شاید تم چھٹکارا پا لو۔“ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے سے مراد نیک عمل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا خطاب ایمانداروں سے ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور اس کی راہ میں مجاہدہ اور ریاضت کرو۔ لیکن اس کے علاوہ اس کی طرف وسیلہ پکڑو تو معلوم ہوتا ہے کہ وسیلہ ایمان پرہیزگاری اور مجاہدے کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جس کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ امر فرماتا ہے اور اسے ایمان اور تقویٰ وغیرہ پر عطف کرتے ہیں۔ سو یہاں صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں وسیلہ سے مراد نہ ایمان، نہ علم اور نہ نیکی اور تقویٰ ہے۔ بلکہ اس سے مراد مرشد اور شیخ کامل رفیق راہبر راہ مولیٰ ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کا امر فرمایا ہے۔ اول ایمان لانا، دوم تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنا۔ سوم وسیلہ پکڑنا، چہارم مجاہدہ کرنا۔ وسیلہ پکڑنے کے بعد اس لئے مجاہدے اور ریاضت کا امر ہے کہ بعض لوگ محض حیلے، وسیلے اور شفاعت کے پندار اور گھمنڈ میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر عمل کرنے سے رہ جاتے ہیں۔ اور محض مرشد پکڑنے یا کسی مذہبی پیشوا کی شفاعت کو اپنی نجات کا سر ٹیفکیٹ اور پروانہ سمجھ کر خود عمل نہیں کرتے جیسا کہ عیسائیوں نے کفارے کا مسئلہ گھڑ رکھا ہے اور شیعہ لوگ محرم کے دنوں میں صرف تعزیہ نکالنے اور اس روز ماتم کے محافل میں شامل ہونے اور رونے دھونے کو موجب نجات ابدی خیال کرتے ہیں لیکن بغیر وسیلہ، علم، عمل،

تقویٰ اور مجاہدہ کے خشک خرمن کو شیطان کبر و انانیت کی ایک چنگاری سے جلا کر خاکستر کر دیتا ہے جیسا کہ اس کے اپنے خرمن علم و عمل کا حشر ہوا اور بغیر علم و عمل و مجاہدہ خالی وسیلے پر اعتماد کر لینا گمراہی کے گڑھے میں گرا دیتا ہے راہ سلیم اور صراطِ مستقیم ان ہردو کے بیچ میں بال سے باریک اور تلواری سے تیز پل صراط کی طرح ہے اور امتحان کا پردہ اور آزمائش کی سخت تاریکی اس پر چھائی ہوئی ہے یہ صراطِ مستقیم اِیَّاكَ نَعْبُدُ کی کوشش اور اِیَّاكَ نَسْتَعِينُ کی کشش کے درمیان ہے اور یہ راز عوام تو کیا خواص سے بھی پنہاں ہے۔ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ لا خالی اِیَّاكَ نَعْبُدُ پر عمل کرنے والا شیطان کی طرح مغضوب اور مقہور ہو جاتا ہے اور خالی اِیَّاكَ نَسْتَعِينُ کے گھمنڈ اور پندار میں بزرگوں کے آستانوں پر آلتی پالتی مار کر دھرنا لگا لینا گمراہی کے گڑھے میں گرا دیتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور مقبول لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ وہ نہ مغضوبوں کا راستہ ہے اور نہ گمراہوں کا۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ لا غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ ان لوگوں کی رفاقت اور متابعت اصل صراطِ مستقیم اور نجات کا راستہ ہے اور وہ لوگ یہ ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۝ (النساء، آیت ۶۹)

ترجمہ:- ”وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ وہ انبیاء علیہم السلام کا گروہ، صدیقین کا فرقہ، شہیدوں کا لشکر اور صالحین کا ٹولہ ہے اور رفاقت و رہبری کے لئے یہ بہت عمدہ اور اچھے لوگ ہیں“ سو اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ قدس میں پرواز کے لئے سالک کو اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِينُ کے ہردو بال و پر لازمی اور ضروری ہیں۔ اَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (الملك، آیت ۲۲) قاعدے کی بات یہ ہے کہ جو پرندہ ایک پر سے اڑتا ہے وہ سرنکلؤں ہو کر تھوڑا سا اڑتا ہے اور بعد گر جاتا ہے اور دو پروں والا پرندہ سیدھا اڑ جاتا ہے۔

ایں زہد و فروشاں زِ خدا بے خبر اند ایں دست و دہن آب کشاں پاک بُر اند
از مردم افتادہ مدد جوئے کہ ایں قوم بابے پروہالی پر وہالی وگر اند
ترجمہ:- ”یہ پارسائی کی نمائش کرنے والے خدائے تعالیٰ سے بے خبر ہیں۔ یہ ہاتھ منہ دھونے والے اور جسم پاک رکھنے والے ہیں۔ (باطنی پاکیزگی اور معارفِ خاصہ سے نا آشنا ہیں) تو عاجز و منکسر اہل فقر سے مدد حاصل کر۔ یہ لوگ اگرچہ خود بے پروہال ہیں مگر دوسروں کیلئے سامان پرواز ہیں۔“

جس قدر طالبِ مولا کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیر مرشدِ کامل کی ضرورت ہے اُس سے کہیں زیادہ اسے جانچ پڑتال کرنے، حق و باطل اور کامل و ناقص کے درمیان تمیز کی ضرورت ہے۔ کیونکہ گندم نما جو فروش آدم صورت، دیو سیرت، جھوٹے لباسی، ریاکار دکاندار مشائخِ دُنیا میں حشراتِ الارض کی طرح پھیلے ہوئے ہیں طالب کو تاریکی میں لکڑیاں جمع کر نیوالے کی طرح نہیں ہونا چاہئے ورنہ کبھی سانپ کو لکڑی سمجھ کر ہاتھ لگائے گا۔ اور ہلاک ہو جائے گا خدا کے خالص کامل بندے دُنیا میں مثلِ عنقا بہت کمیاب ہیں۔ اور جھوٹے دکاندار، مکار ریاکار شکاری بے شمار ہیں جو دامِ تزدیر پھیلا کر مرغانِ سادہ لوح کو شکار کرتے ہیں۔

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نپایند داد دست
(رومی)

ترجمہ:- ”(اے طالب) بہت سے ابلیس آدمی کی شکل میں پھرتے ہیں لہذا ہر ایک ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے۔“
بلکہ آج کل تو جھوٹ کو فروغ ہے۔ جب لوگوں کی مذہبی ذہنیت کا دیوالہ نکل چکا اور ان میں حق و باطل کھرے کھوٹے اور اصلی و نقلی کے درمیان تمیز کرنے کی سمجھ ہی نہ رہی اور لوگ نقلی پوتھ اور جھوٹے شیشے کے ٹکڑوں کو ہیروں کی قیمت پر خریدنے لگ گئے۔ تو اصلی ہیروں کے مالکوں اور جوہریوں نے اپنی دکانیں سمیٹ لیں اور جھوٹے نقل فروش دکانداروں نے اپنی دکانیں سجالیں اور انہوں نے بیوقوف خریداروں کو خوب لوٹا افسوس ہے کہ ان جھوٹے دکانداروں نے صرف ولایت اور نبوت تک اپنے جھوٹے وعدوں کو محدود رکھا ورنہ اگر ذرہ جرات سے کام لے کر اس مذہبی آزادی کے زمانے میں ان عقل کے دشمنوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ بھی پیش کر بیٹھتے تب

بھی ان کو ماننے کے لئے لاکھوں بے وقوف تیار ہو جاتے۔ افسوس صد افسوس! جن لوگوں کو اپنے ایمان کا بھی پتہ نہیں انہیں علی کرم اللہ وجہہ کا اوتار اور ایک ہی وقت میں نبی، مجدد، مسیح موعود اور کرشن وغیرہ سب بے سرو پا دعویٰ میں سچا اور حق بجانب سمجھا جاتا ہے۔ ع بریں عقل وہ دانش ببايد گريست
امروز قدر گوهر و خارا برابر است بادِ سموم و بادِ مسیحا برابر است
چوں در مشام اہل جہاں نیست امتیاز سرگین گاؤ و عنبر سارا برابر است
ترجمہ:- ”آج اس دور میں موت اور پتھر کی قدر و منزلت یکساں۔ بادِ سموم (زہریلی ہوا) کا جھونکا اور دم عیسیٰ (حضرت عیسیٰ کی پھونک) برابر ہے۔ جب اہل عالم کی قوت شامہ خوشبو اور بدبو میں امتیاز نہیں کر سکتی تو گائے کا گوہر اور عنبر سارا برابر ہے۔“

انسان بڑا حیلہ جو اور کام چور واقع ہوا ہے اور ہر کام میں آسانی پیدا کرنے کا خوگر ہے۔ ہر مذہب اور ملت میں چڑھاؤ اور اتار یعنی ترقی اور تنزل کا دور ہوتا ہے اور جب کسی ملت کے تنزل کا دور شروع ہوتا ہے تو اس کے پیروضعیف الاعتقاد اور ناقص الیقین ہو جاتے ہیں۔ اس وقت انکے دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک تو وہ گروہ جو بسبب اپنے زہد خشک کے مذہب کے خالی پوست اور چھلکے کو اختیار کر لیتا ہے وہ تمام مذہبی ارکان کو محض رکی اور رواجی طور پر ادا کرتا ہے یہ لوگ صرف اقرار زبانی اور معمولی ورزش جسمانی اور خفیف مالی قربانی کو بہشت جاودانی اور معرفت و دیدار ربانی کی کافی قیمت سمجھتے ہیں اور اس تھوڑے سے عمل کے بدلے بہشت کے کپے امیدوار اور بیدام خریدار بن جاتے ہیں لیکن چونکہ دین کا چھلکا محض پھیکا اور بد مزہ معلوم ہوتا ہے۔ اور اس میں وہ کوئی پائیدار حظ اور ترقی نہیں پاتے۔ لہذا وہ رفتہ رفتہ آخر میں اس سے بیزار ہو جاتے ہیں وہ اس کام کو محض ریاء اور دکھلاوے کے طور پر کرتے ہیں۔ اور دینی ارکان کی ادائیگی میں بھی دنیوی مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ان لوگوں میں خاص خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی آنکھ میں تجسس اور دل میں چون و چرا کا ماہ غالب ہوتا ہے ان کی آنکھ سخت عیب بین ہوتی ہے یہ لوگ پیغمبروں، اولیا اور تمام برزگان دین کو اپنے برابر سمجھتے ہیں کسی کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتے۔ اس واسطے یہ لوگ مذہبی پیشواؤں اور روحانی رہنماؤں کو ہمیشہ عیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور ان

کے ساتھ بغض و عناد رکھتے ہیں۔ اور پیغمبروں کے معجزات اور اولیا کے کشف و کرامات اور تمام فوق العادات روحانی کمالات کا انکار کرتے ہیں یا ان کی مادی رنگ میں سخت ناروا تاویلیں کرتے ہیں چونکہ دین ان پاک ہستیوں یعنی انبیاء اور اولیا کے ذریعے اور واسطے سے ہم تک پہنچا ہے لہذا ان بزرگ ہستیوں کی عزت اور توقیر دین کی عزت اور توقیر سے وابستہ اور متعلق ہے۔ یہ لوگ جب دین کے ان بانیوں اور مبلغوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو خواہ مخواہ اس دین کو بھی سبک اور حقیر جاننے لگ جاتے ہیں۔ جو ان کے واسطے اور ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے اور رفتہ رفتہ یہ حقارت اور نفرت دین کے انکار پر منتج ہو جاتی ہے۔ اور انہیں کفر اور الحاد کے گڑھے میں گرا دیتی ہے۔ دوسرے گروہ پر چونکہ حسن ظن غالب ہوتا ہے وہ خواہ مخواہ معمولی بات کو بڑی اہمیت دینے لگ جاتے ہیں ان کی آنکھ بڑی ہنربین ہوتی ہے۔ اور ہر بات کو خواہ وہ عقل اور سمجھ کے بالکل خلاف ہی کیوں نہ ہو ماننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں یہ لوگ مذہبی پیشواؤں اور روحانی راہنماؤں کو دین اور دنیا کے ظاہری و باطنی خزانوں کے مطلق العنان مختار اور بہشت بریں اور تمام نعماء آخرت کے واحد اجارہ دار اور ٹھیکہ دار خیال کرتے ہیں۔ اس لئے ان کی شفاعت اور سفارش کے غرور اور پندار میں بہشت کے پکے دعویدار بن جاتے ہیں۔ اور تمام دینی ارکان کو بالائے طاق رکھ کر اپنے آپکو جملہ مذہبی قیود اور دینی پابندیوں سے آزاد سمجھتے ہیں۔ بلکہ شفاعت کے پندار اور سفارش کے گھمنڈ میں وہ ہر قسم کے گناہ اور نواہی کے ارتکاب میں دلیر ہو جاتے ہیں۔ شیطان اس گروہ کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں اکثر علماء بے عمل اور ناقص جھوٹے مشائخین کے دام تزویر میں پھنسا دیتا ہے اور ریاکار مشائخ اور علمائے بے عمل چونکہ دین کی آڑ میں دنیا کا شکار کرتے ہیں اس لئے یہ جھوٹے دکاندار پیرا کثرا ایسے بیوقوف لوگوں کا دل بہلانے اور فریفتہ کرنے کے لئے انہیں جھوٹی تسلیاں دیا کرتے ہیں۔ اور جھوٹے کشف کرامات اور خالی لاف و گزاف سنا کر انہیں پھنسائے رکھتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں کہ بس سال کے سال ہمارا خراج اور نذرانہ ادا کر دیا کرو اور ہماری زیارت کر لیا کرو۔ بس ہمارے دامن سے لگ گئے ہو۔ ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں

آخرت کا کوئی فکر نہیں کرنا چاہئے۔ ہم تمہارے ذمہ دار ہیں۔ تمہیں عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ بھی کفارے کی اس آسان صورت کو غنیمت سمجھ کر سال کے سال ٹیکس اور نذرانہ ادا کرنے اور سال کے بعد ایک دفعہ پیر کے پاؤں چومنے کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ ہر روز پانچوں وقت نمازیں ادا کرنے اور سال میں تیس روزے رکھ کر بھوکا پیاسا مرنے ہر سال زکوٰۃ ادا کرنے اور حج کے لئے دور و دراز پر خطر سفر اختیار کرنے اور ہر وقت دینی قیود اور پابندیوں میں جکڑے رہنے اور ساری عمر موت تک عمل، مجاہدے اور ریاضت شاقہ کے مقابلے میں بس پیر کے اس آسان وسیلے، شفاعت اور حیلے کو آخری نجات اور حصول بہشت کے لئے بہت آسان اور مفت کا سودا سمجھ لیتے ہیں لہذا تمام عمر اس امید میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاتے ہیں دراصل انسان کی فکری اور ذہنی گمراہیوں کا سرچشمہ یہی دو باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ انسان عقل اور علم سے اس قدر عاری اور غافل ہو جائے کہ ہر تاب کو بے سوچے سمجھے قبول کر لے اور اندھوں کی طرح ہر ایک راہ پر چلنے لگے۔ دوم یہ کہ جو حقیقت بھی عقل سے بالا نظر آئے یا مادی عقل پر منطبق نہ ہو سکے۔ اسے فوراً جھٹلا دے اور یقین کرے کہ جس شے کو اس کی عقل یا چند انسانوں کی سمجھ ادراک نہیں کر سکتی وہ شے حقیقتاً وجود نہیں رکھتی۔ اول الذکر کو ضلال اور گمراہی کہتے ہیں اور مؤخر الذکر کو کفر و الحاد۔

اے انسان! اللہ تعالیٰ تجھ سے خالی ماننے کا طالب نہیں اسکا امر ہے فَصِرُوا إِلَى اللَّهِ (الذریٰ، آیت ۵۰) یعنی ”اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ جاؤ“ اور نیز ارشاد ہے۔

اتَّصِرُونَ جَوْكَانَ رَبِّكَ بَصِيرًا ۝ (الفرقان، آیت ۲۰)

یعنی ”آیاتم صبر کئے بیٹھے ہو حالانکہ تمہارا رب تمہاری طرف دیکھ رہا ہے۔ اور تمہارا منتظر ہے۔“

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا وَلَٰكِنَّ لِّمَلِئِكِهِ ۝ (الانشقاق، آیت ۶)

ترجمہ:- ”اے انسان تو اللہ تعالیٰ کی طرف کوشش اور سعی کرنے والا اور آخر کار اس سے ملنے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان نہ کوئی دور و دراز مسافت ہے اور نہ پہاڑ، جنگل اور دریا

حائل ہیں۔ بندے اور رب کے درمیان نہ کوئی مسافت مکانی ہے اور بعد زمانی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا

ہے کہ میں انسان کی شاہرگ اور اس کی جان سے زیادہ اس کے قریب ہوں پس اللہ تعالیٰ اور اس بندے کے درمیان محض ظلمت کے معنوی حجاب حائل ہیں جیسا کہ انسان سو جانے اور خواب غفلت میں پڑ جانے سے تمام دنیا اپنے قریبی ہم نشین بلکہ تن اور بدن سے بھی بے خبر اور غافل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی روح ازل کی گہری نیند میں پڑی ہوئی اپنے قریبی مالک اور حقیقی رب سے دور ہے یہ مسافت اور بُعد محض قلبی اور معنوی قدموں سے طے ہوتا ہے اور پس یہ جسدِ عنصری کی تنگ و دو کا کام نہیں۔

آج کل سخت قحط الرجال ہے کامل عارف اور طالب صادق کا وجود عنقا مثال ہے۔ زمانے سے مذہب اور روحانیت کی روح نکل گئی ہے۔ مغرضانہ ہو گیا ہے دین اور مذہب کا محض چھلکا اور پوست رہ گیا ہے۔ ظلمت کی کالی گھٹائیں دلوں پر چھا گئی ہیں۔ اس اندھیری اور اندھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سچے صادق سالکوں نے خمبول اور گمنامی کی چادر اوڑھ کر اپنے آپ کو چھپا لیا ہے اور دیو سیرت اور عفریت صفت لوگ سلیمانی لباس پہن کر تختِ مشیخت پر جلوہ افروز ہو گئے ہیں۔ اور نادان و سادہ لوح لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ یہ مکار دکاندار طرح طرح کے ناز اور کرشموں سے لوگوں کو فریب دیتے ہیں۔ بعض نے فقر کے خالی لباس سے بعض نے صوفیانہ شکل و شباهت اور طرزِ ادا سے۔ بعض نے زبانی قیل و قال مثلاً مسائلِ تصوف اور پرانے بزرگوں کے قصے کہانیوں سے بعض نے اپنے خاندانی تقدس اور نسب و نسل کے بل بوتے پر مشائخی اور بزرگی کی دکان کو گرم کر رکھا ہے۔ غرض بزرگی اور مشائخی کے بیٹ المقدس کی تعمیر کی خاطر بعض نے سلیمان کی ہڈیوں کے ڈھانچے کو کھڑا کر رکھا ہے بعض نے اسے لباس پہنا رکھا ہے، بعض نے اس کے ہاتھ میں عصا دے رکھا ہے، کہ اس کے سہارے کھڑا رہے بعض نے تسبیح لٹکا رکھی ہے بعض نے سامنے سجادہ بچھا دیا ہے۔ تاکہ وہ زندہ سلیمان دکھائی دے اور بھولے بھالے سادہ لوح اور خوش اعتقاد طالبِ مسخرِ جئات کی طرح اس نمائشی بیٹ المقدس کی تعمیر میں تن من دھن سے خدمت بجالائیں۔ یہ دل کے اندھے دن رات مشیت کی مردہ لاش کو زندہ سلیمان خیال کر کے اس کی

خدمت دل و جان سے بجالاتے ہیں آخر مَرُورِ زمانہ سے جب عصاءِ مشائخ کو دیمک کھا جاتی ہے اور بے جان ہڈیوں کا سلیمان گر پڑتا ہے تب جا کر کہیں ان نادانِ احمق جنوں کو سمجھ آتی ہے کہ ہم تو ایک بے روح اور بے جان سلیمان کی اطاعت میں عمر گرانمایہ صرف کرتے رہے ہیں۔ اور اس وقت ان بھولے بھالے سادہ لوح جنات کو تسخیر کی اس زنجیرِ تِز ویر سے نجات ملتی ہے۔

در جامِ صُوف بستہ زُتّا ر چہ سود   در صُومعہ رفتہ دل بکا زار چہ سود

ز آزار کساں راحتِ خود مے طلبی   یک راحت و صد ہزار آزار چہ سود

ترجمہ:- ”صوفیانہ لباس کے اندر زُتّا باندھنے سے کیا فائدہ ہے۔ مسجد میں جا کر دل کو سیر بازار میں مصروف رکھنا بے کار ہے۔ لوگوں کو ستانے میں تجھے راحت ملتی ہے۔ ہزار تکلیفوں کے عوض ایک آرام حاصل کرنے سے کیا فائدہ ہے۔“

طریقت کے اس بہت نازک باریک اور سخت تاریک پل صراط پر صحیح اور سلامت چل کر بہشتِ قرب و وصال میں داخل ہونا نہایت مشکل اور دشوار کام ہے انسان اس دُنیا کے اندر سخت آزمائش اور کٹھن امتحان میں مبتلا ہے ہزاروں لاکھوں میں سے کوئی ایک آدھ طالبِ بلند ہمت اور سعادت مند اس میدان سے گوئے سبقت لے جاتا ہے۔

مہ ناز گند فرشتہ بر پاکئی ما   مہ دیو گند عار ز ناپاکئی ما

ایماں چو سلامت بگپ گورِ بریم   اُخست بریں چستی و چالا کئی م

۱

(ابوسعید ابوالخیر)

ترجمہ:- ”بکھی تو فرشتہ بھی ہماری پاکیزگی پر فخر کرتا ہے اور کبھی شیطان ہماری ناپاکی سے عار محسوس کرتا ہے۔ اگر ہم سلامتی ایمان کے ساتھ دُنیا سے رخصت ہو گئے تو ہماری چستی و چالاکی قابلِ تحسین و آفرین ہوگی۔“

اہل سلف اور اہل خلف

آج کل دُنیا میں مغربی تعلیم اور نئی روشنی نے اکثر لوگوں کے دلوں میں الحاد اور دہریت کا زہر پھیلا دیا ہے۔ لوگ سرے سے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے منکر ہو گئے ہیں۔ اور یوم آخرت، حشر، نشر، سزا، جزا، بہشت و دوزخ، ملائکہ، ارواح غرض تمام غیبی مخلوق اور موت کے بعد زندگی کو نہیں مانتے ان کا خیال ہے کہ دُنیا قدیم سے چلی آتی ہے۔ اور اسی طرح ہی چلی جائے گی۔ اس سلسلہ آب و گل کی کوئی انتہا نہیں ہے مادے کے اندر خود بخود یہ طاقت اور خصوصیت موجود ہے کہ وہ جماد سے نبات اور نبات سے حیوان اور حیوان سے انسان بتدریج پیدا کرتا ہے یہ لوگ مسئلہ ارتقاء عالم میں ڈارون کی تھیوری (DARWIN'S THEORY) اور نظریہ کے قائل ہیں۔ ان کا محکمہ ماہرین طبقات الارض اس نظریہ اور مسئلے کے ثبوت میں کچھ عقلی دلائل اور سائنس کے تجارب اور مشاہدے پیش کرتا ہے ان کا خیال ہے کہ بندر اور لنگور ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے ہیں اور دُنیا میں پہلا ترقی یافتہ بندر معاذ اللہ آدم کہلایا، چنانچہ اس مسئلے کے ثبوت اور تائید میں بہت عہد و مدد اور زور شور سے دلائل و براہین پیش کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنا فطری انسانی جوہر ضائع کر دیا ہے اور غفلت اور بد اعمالی کی وجہ سے اس نوری استعداد کو کھو بیٹھے ہیں اور انسانیت کے اعلیٰ مرتبے سے گر کر معنوی اور اخلاقی طور پر حیوان اور بندر کے درجہ اسفل میں گر آئے ہیں قولہ تعالیٰ:۔
 اُولَئِكَ كَانُوا لِنُعَامٍ بَلٍ هُمْ أَضَلُّ ط (الاعراف، آیت ۱۷۹) یہ لنگوری دماغ والے اپنے پیشوا ڈارون کے ارتقاء عالم کے بیہودہ اور بے بنیاد مضحکہ خیز نظریہ کے بل بوتے پر اپنے آپ کو بڑے فیلسوف، دانا اور مدبر سمجھتے ہیں۔ اور اگلے لوگوں کو سادہ لوح توہم پرست اور نادان خیال کرتے ہیں۔ ارتقاء عالم کا یہ نظریہ اس زمانے کی عقلی جدت طرازی اور علمی موشگافی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ابتداء ہی آج تک دہری اور پھیری خیالات کے لوگ دُنیا میں چلے آتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم اس زمانے کے دہریوں کے اس مشہور قول کو یوں دہراتا ہے کہ وہ لوگ بھی یہی بات کہا کرتے تھے۔ وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ج (الجبائے، آیت ۲۴) ہم کو نہیں مارتا مگر زمانہ یعنی زمانہ خود بخود ہمیں

پیدا کرتا، پالتا اور پھر مارتا ہے دہری لوگوں کا خیال ہے کہ ابتدائی زمانہ میں لوگ وحشی جانوروں کی طرح پہاڑوں کے غاروں اور درختوں کی کھوؤں میں رہتے تھے۔ اور ننگے پھرتے تھے۔ یاد رختوں کے پتوں اور جانوروں کے چمڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے تھے۔ اور جس طرح لوگ مادی صنعت و حرفت اور مادی فنون اور ہنروں سے بے بہرہ تھے۔ اسی طرح وہ سادہ لوح، کم عقل اور توہم پرست واقع ہوئے تھے۔ اور بے سمجھ اور نادان تھے۔ اور مذہب اور روحانیت اس توہم پرست اور کم فہم نادان زمانے کی اختراع اور خود ساختہ باطل اور فرضی خیالات کا مجموعہ ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو پہلے دن سے ہی قدرت کے ایک خاص سانچے میں ڈھالا ہے۔ ابتدائے آفرینش سے لیکر آج تک انسان کی عنصری بناوٹ یکساں چلی آتی ہے اس کے اعضاء، قوی و حواس میں کوئی فرق نہیں آیا کیونکہ تین چار ہزار سالوں سے مردہ فراعنہ مصر کی جو می لاشیں مصر کے میناروں سے برآمد ہوئی ہیں۔ اُن سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ وہ بھی ہماری طرح وضع قطع کے انسان تھے۔ اُنکی اور آج کل کے انسانوں کی وضع قطع میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح انسانی دل و دماغ بھی ابتدائے آفرینش سے یکساں چلا آتا ہے ہاں اتنا ضرور فرق رہا ہے کہ جس طرح بچے کی پیدائش، سرشت اور فطرت دین اسلام کے موافق ہوتی ہے اسی طرح زمانے کے بچپن کی حالت یعنی اہل سلف کا ابتدائی دور فطرت دین کی موافقت اور مطابقت کے باعث مذہب اور روحانیت کی طرف قدرتی طور پر زیادہ راغب اور مائل تھا۔ اس واسطے اہل سلف نے قدرتی اور فطری طور پر مادے کے عارضی اور سطحی علوم و فنون کی بجائے مذہب اور روحانیت کے اصلی اور ضروری معارف و علوم کی طرف رخ کیا۔ چونکہ انسان کے جوف میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دل اور دماغ رکھا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ج (الاحزاب، آیت ۴)

”یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے جوف میں دو دل نہیں رکھے“

کہ وہ اک وقت میں دو باتیں سوچ سکے اور دو متضاد علوم یکجا حاصل کر سکے علم الادیان اور

علم الابدان کے دو متضاد رخ یعنی جسم اور روح کی ملاوٹ انسان کے لئے قدرتی طور پر ایسی پیچیدگی اور الجھن پیدا کر دیتی ہے کہ ایک وقت میں ان دونوں سے عہدہ برآ ہونا اُس کے لئے محال ہو جاتا ہے اگر ایک طرف منہ کرتا ہے تو دوسری طرف سے رہ جاتا ہے۔ چنانچہ اگلے لوگوں کے دل و دماغ پر مذہب اور روحانیت کے ضروری علم نے قبضہ جمالیا تھا اور اسی ایک خالق کے خیال نے انہیں مادے کے عارضی سطحی علوم سے بے نیاز اور مستغنی کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے شوق اور شغف میں اس قدر محو اور منہمک تھے کہ انہیں مادی ترقی کی طرف توجہ و التفات کرنے کی مطلق فرصت نہ تھی بلکہ وہ اصل کار یعنی روحانیت کی طرف لگ گئے انہیں مادے کے چند روزہ عارضی علوم فنون کی طرف چنداں خیال نہ تھا اور نہ انسان حامل بارِ امانت اور اللہ تعالیٰ کا برحق خلیفہ ابتدائے آفرینش سے وہ غضب کا پر کالا چلا آتا ہے کہ اس نے ہر زمانے میں انفس اور آفاق یعنی عالم غیب و شہادت کے جس ظاہری اور باطنی میدان میں اپنے عملی اور علمی ہمت کے گھوڑے دوڑائے ہیں وہاں اُس نے وہ کمالات کر دکھائے ہیں کہ فرشتے عیش عیش کرتے رہ گئے ہیں اہل سلف نے مادی چھلکے یعنی سطحی علوم کی بجائے ایک مُخِ الْعُلُوم اور اَصْلُ الْفُنُون مذہب اور روحانیت کی طرف رُخ کیا ہوا تھا۔ اور جس طرح آج کل کے نقد پسند کوتاہ اندیش اور ظاہر بین اہل یورپ نے اپنی عزیز زندگی اور ساری طاقتیں مادے کی موشگافیوں اور سطحی علوم کی دقیقہ آرائیوں میں وقف کر دی ہیں اور اس میں ترقی کر کے مادے کے اَفْئِئِ الاعلیٰ پر پرواز کر رہے ہیں، اسی طرح فطرت کے موافق ابتدائی زمانے کے دور اندیش اَوَّلُو الْاَلْبَاب اہل سلف نے اپنے دل و دماغ کو زندگی کے صرف واحد ضروری نصب العین اور انسانی حیات کی ایک ہی لازمی غرض و غایت یعنی اپنے خالق حقیقی کی معرفت، قرب اور حصول میں لگا دیا تھا۔ اور اس ضروری اور اصل کار کے لئے فراغت اور فرصت حاصل کرنے کے لئے اہل سلف ظاہری اور مادی علوم کی طرف بہت کم توجہ اور التفات دیتے رہے۔ یہاں تک کہ شارع اسلام ﷺ نے مادی آفاقی غیر ضروری مُحِیرُ الْعُقُول عجائبات اور لمبے فلسفی خیالات پر غور و خوض کرنے سے بھی ممانعت فرمادی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں آیا

ہے۔ کہ جب تمہارے سامنے سورج، چاند اور ستاروں کی ماہیت و مادیت اور ان کے دور، چال یا ان کے سعد و نحس وغیرہ کیفیتوں کا ذکر چھڑے تو خاموش ہو جایا کرو۔ اور جب کبھی تقدیر کا مسئلہ آن پڑے۔ تو اس میں غور و خوض اور بحث مباحثہ کرنے سے مطلق باز آ جاؤ یا جب کبھی میرے اصحاب کے آپس میں خلافت کے خانگی اختلاف یا تنازعات یا انکی تفصیل و تفسیر وغیرہ کا ذکر مذکور ہو تو ان بحث مباحثوں سے اجتناب و احتراز کرو اور ان غیر ضروری علوم کی بجائے ام العلوم اور اصل الفنون یعنی کلید ذکر اللہ کو حاصل کر لو۔ اس سے تمام ظاہری اور باطنی علوم کے دروازے کھول لو گے اور کائنات کے جملہ معارف و اسرار تم پر واضح اور ہویا ہو جائیں گے۔

وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (ال عمران، آیت ۱۰۱)

یعنی ”جس نے اسم اللہ کو مضبوط پکڑا۔ پس وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا گیا۔“

جس ایک کے جاننے سے تمام نہ جانی ہوئی اشیاء جانی جاتی ہیں۔ تمام نہ سنی ہوئی سنی جاتی ہیں۔ نہ دیکھی ہوئی دیکھی جاتی ہیں۔ جس سے لوح محفوظ کے سب نقش شیشہ دل میں اتر آتے ہیں جس سے حیات کے سر عظیم اور راز غیب قدیم کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ ایسی ذات جامع صفات کی معرفت سے دیدہ دل کو روشن کرنا چاہئے کیونکہ عالم شہادت اور عالم کثرت میں سطحی علوم کے شعبے بے شمار ہیں اور ظاہری علوم کا سلسلہ بہت طول طویل اور بے نتیجہ و بے بقا ہے لیکن انسانی عمر اس دار فانی میں بہت کوتاہ ہے۔

علم کثیر آمد و عمرت قصیر
آنچه ضروری است بداراں شغل گیر
(قرۃ العین طاہرہ)

ترجمہ:- ”علوم بہت ہیں اور تیری عمر چھوٹی ہے۔ ان میں سے جو ضروری ہے اسے اپنا شغل بنا۔“

پس دور اندیش اور دانا شخص وہ ہے جو اصل اور ضروری کام کو اختیار کرے اور غیر ضروری، عارضی اور فانی اشغال سے اجتناب کرے۔

کار دنیا درازے دارد ہرچہ گیرید مختصر گیرید

ترجمہ:- ”دنیا کا کار و بار بہت لمبا ہے۔ جو کچھ بھی اختیار کرو۔ مختصر اختیار کرو۔“

اس لئے اسلام نے پہلے روز سے انسان کو مادی خاکرانی کی بجائے اپنے اصل روحانی کام کی طرف لگایا ہے۔ یعنی مخلوق اور مادے کے مشاہدے میں بھی خالق کا خیال یاد دلایا ہے اور صنعت کائنات میں صانع حقیقی اور مصویر اصلی کا تصور جمایا ہے۔ قولہ تعالیٰ:-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا جَ سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

(ال عمران، آیت ۱۹۰، ۱۹۱)

ترجمہ:- ”تمام فلکی اجرام یعنی آفتاب ماہتاب، نجوم اور جملہ ارضی و سفلی اشیاء جمادات، نباتات، حیوان اور انسان وغیرہ اور دن رات کے بدلنے اور ان کے تغیرات اور ہیر پھیر کے مشاہدے میں بیدار مغز اور اولوالالباب لوگوں کے لئے بہتری نشانیاں موجود ہیں۔ جنہیں اس مخلوق کے نظارے میں خالق یاد آتا ہے اور اس صنعت کے مشاہدے میں صانع حقیقی کا خیال پیدا ہوتا ہے اور نقش سے نقش کا تصور دل پر نقش ہوتا ہے اس لئے وہ کھڑے بیٹھے اور سوتے لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور زمین و آسمان کی اشیاء میں ذکر و فکر کرنے سے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا جَ سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ (ال عمران، آیت ۱۹۱) یعنی اے اللہ تو نے مخلوق کو عبث اور رایگان نہیں پیدا کیا۔ بلکہ محض اپنی ذات کی عبادت معرفت، قرب اور وصال کے لئے پیدا کیا ہے اور ہمیں ان مادی فانی اشیاء کی محبت کی آگ اور تاریکی سے بچا۔“۔ قولہ تعالیٰ: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ (الذاریت، آیت ۵۶) بعض نادانوں نے اس پچھلے آیت میں عبادت سے یہ مراد لی ہے کہ دنیوی زندگی میں اپنے اور اپنے بال بچوں کے خوردنوش کے سامان مہیا کریں۔ اور حیوانوں کی طرح چند روز پیٹ بھر کر کھائیں پیئیں اور خوب عیش و عشرت کریں، اور بس اسی کو خدمتِ خلق اور غرض و غایتِ زندگی سمجھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی اصل عبادت، ذکر، فکر، نماز، روزہ، ورد و وظائف مراقبہ اور مکاشفہ وغیرہ باطنی اشغال اور

طریقت کے روحانی احوال، مقامات، منازل، قرب اور وصال کو لایعنی شغل، تفسیح اوقات اور محال خیال کرتے ہیں مگر اسلام نے انسان کو زندگی کی اصلی غرض و غایت اور حقیقی مقصد حیات عبادت معرفت مولیٰ کی طرف لگایا ہے اسلام کی پاک تعلیم نے بنی نوع انسان کو مادے کی ظلمت اور تاریکی سے بچا کر اپنے اصل الاصول اور معدن العلوم، علت العلل، مسبب الاسباب، رب الارباب، اول، آخر، ظاہر، باطن، عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ خَالِقُ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی واحد ذات پاک کی عبادت، معرفت، قرب، وصال، محبت، عشق، فناء اور بقاء کے اعلیٰ مراتب اور مدارج کے حصول کی طرف لگایا ہے۔ قولہ تعالیٰ: "أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ" اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (یوسف، آیت ۳۹) یعنی آیا عالم کثرت کے متفرق مالک بے شمار محبوب اور معبود بہتر ہیں۔ یا ان کا خالق مالک ذات واحد قہار اللہ بس ماسوی اللہ ہوں۔ قولہ تعالیٰ۔

قُلِ اللّٰهُ لَا تُمَّ ذَرُّهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ (الانعام، آیت ۹۱) ترجمہ:۔ یعنی "اے میرے نبی! تو ان لوگوں کو اپنی طرف سے میرے نام کی حقیقت اور اہمیت بتا دے۔ پھر انہیں چھوڑ دے کہ جس طرف چاہیں کھیلیں"۔ تصور اسم اللہ ذات جب سالک کے دل پر قائم ہو جاتا ہے۔ تو صاحب تصور کا دل اور دماغ اسم اللہ کے صبغہ اللہ سے رنگا جاتا ہے اور اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اسے ہر نقش میں نقاش کا نقشہ نظر آتا ہے۔ اور ہر صنعت میں صانع حقیقی کی صورت دکھائی دیتی ہے چنانچہ کتاب کائنات اس کا قرآن اور مصنوعات اس کی آیات پینات بن جاتی ہیں۔

مادہ پرست عقل کے اندھے یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے لوگ غیر مہذب، نادان سادہ لوح اور توہم پرست تھے۔ اور مادی علوم و فنون سے بے بہرہ تھے۔ گو آجکل کے ماہرین طبقات الارض کو پہاڑوں کے بعض غاروں میں اگلے زمانے کے لوگوں کے پتھروں کے اوزار اور بھدے برتن وغیرہ مل رہے ہیں تو اس سے یہ نہیں سمجھا جاسکتا کہ اس زمانے کے تمام لوگ اسی طرح غاروں میں رہتے ہوں گے۔ کیا آج کل اس ترقی یافتہ اور مہذب دنیا میں بعض وحشی اور جنگلی لوگ پہاڑوں کے غاروں میں رہائش نہیں رکھتے۔ پرانی طرز کی زندگی بسر نہیں کرتے۔ حالانکہ اس زمانے میں

عالی شان محلات کے اندر رہنے والے مہذب انسان بھی آباد ہیں سواگران لوگوں کو پہاڑوں کے غاروں اور زمین کے اندر دبے ہوئے تہ خانوں میں پرانی طرز کے بھدے برتن اور اوزار مل رہے ہیں تو یہ اُس زمانے کی بعض وحشی اقوام کی استعمال کی چیزیں ہوں گی۔ نہ کہ اس زمانے کے مہذب اور شائستہ لوگ یہ چیزیں استعمال کرتے ہوں گے۔ کیونکہ جس زمانے کے یہ غاروں والے اوزار اور برتن بتائے جاتے ہیں۔ ماہرین طبقات الارض کو بعض دیگر مقامات سے اس زمانے کی اعلیٰ صنعت و حرفت کے آثار بھی ملتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اس زمانے کے نہایت نفیس و عمدہ آلات اور سامان پاتے ہیں۔ تو ان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ اگلے زمانے کے سچے پاکباز لوگ باوجود مذہبی اور روحانی مصروفیتوں کے کسی علم و فن میں آج کل کے بوالہوس طفل مزاج اور نفسانی لوگوں سے کم نہ تھے۔ اگر فی الحقیقت غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آج کل کے تمام مادہ پرست ہر قسم کے علوم و معارف اور صنعت و حرفت میں اگلے لوگوں کی قائم کردہ بنیادوں اور اصولوں پر چل کر ترقی کر رہے ہیں کیونکہ ہر علم و فن کی ابتدائی ایجاد اور نئی بنیاد قائم کرنا مشکل ہوا کرتی ہے اس پر چل کر آگے ترقی کرنا محض آسان اور قدرتی بات ہے۔ اگلے لوگوں کے ہر علم و فن میں ان کی معرکہ آرا تصانیف ان کے دماغی علو اور عقل و فہم کی بلندی پر صاف دلالت کر رہی ہیں آج کل لوگ محض ان کے خوشہ چین ہیں ہم اہل سلف کے علوم اور فنون میں ابتدائی ایجادات یہاں چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔

(۱) کتاب ”علم عرب“ صفحہ ۲۲ پر جارجی زیدان ایک مستند عیسائی مورخ کا اقرار ہے کہ الجبرا مسلمانوں کی ایجاد ہے۔

(۲) عیسائی مورخ ڈاکٹر ویر پیر لکھتے ہیں کہ گھڑی مسلمانوں کی ایجاد ہے اور کہ خلیفہ ہارون الرشید نے ۸۰۷ ہجری میں بادشاہ شارلمین کے دربار میں ایک گھڑی بطور تحفہ بھیجی تو درباریوں نے حیرت سے اسے طلسم اور جادو خیال کیا۔ (از کتاب زبدۃ الصحائف فی اصول المعارف صفحہ ۶۹)

(۳) عیسائی مورخ ڈاکٹر لیبان کا قول ہے کہ قطب نما جس کے بغیر سمندر کا راستہ طے کرنا ناممکن ہے مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ (کتاب تمدن عرب صفحہ ۴۰۴)

(۴) مشہور فرانسیسی مورخ موسیو سد یو لکھتے ہیں کہ یوسف ابن عمر نے ۷۰۲ ہجری میں روئی کا کاغذ تیار کیا۔ اور اسی مورخ کا کہنا ہے کہ علم ہندسہ عربوں نے یورپ کو سکھایا ہے۔

(ہسٹوریز ہسٹری آف دی ورلڈ جلد ۸ ص ۲۷۵)

(۵) ڈاکٹر درپیر لکھتا ہے کہ تیزاب عربوں کی ایجاد ہے۔ (از ڈوپلینٹ آف یورپ جلد نمبر ۱ صفحہ ۴۰۸)

(۶) عیسائی مورخ جارجی زیدان کا قول ہے کہ بارود مسلمانوں کی ایجاد ہے۔

(از تمدن عرب، جلد نمبر ۱ صفحہ ۹۹)

(۷) عملی مکینکس کے بارے میں ڈاکٹر لیبان کہتے ہیں کہ عربوں نے عملی مکینکس کے آلات ایجاد کر کے

یورپ کو ان کا استعمال سکھایا ہے جن کو یورپ اور امریکہ آج کام میں لارہے ہیں۔ (منزم صفحہ ۳۵۹)

(۸) مشہور مورخ مارکولیتھ لکھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کی بدولت یورپ میں فلسفہ یونان پھر زندہ ہوا۔

(۹) پروفیسر نکلسن لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے بڑی فیاضی سے یورپ کو مختلف

علوم و فنون سکھائے۔ (لٹریچر ہسٹری آف دی عرب صفحہ نمبر ۳۵۹)

(۱۰) مشہور مورخ ڈاکٹر لیبان لکھتے ہیں کہ تمدن اسلام کا بڑا زبردست اثر دنیا پر رہ چکا ہے مسلمانوں نے یو

رپ کی وحشی قوموں کو انسان بنایا مسلمانوں نے یورپ میں علوم و فنون اور ادب و فلسفہ کا وہ دروازہ کھولا

جس سے ہم یورپین قطعی ناواقف تھے اور مسلمان چھ سو برس تک مشرق سے مغرب تک ساری دنیا کے

استاد رہے۔

(۱۱) ہندو سب سے پہلے بابر بادشاہ کے ہاتھ میں دیکھی گئی یہ یا تو اس کی ایجاد تھی یا کسی ترک کی۔

(۱۲) ڈاکٹر گستاوی لکھتے ہیں کہ عربوں کی بدولت یورپ نے تمدن اور تہذیب حاصل کی ہے۔

(تمدن عرب صفحہ ۵۲۲)

(۱۳) فرانسیسی مورخ موسیو سد یو لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے نویں صدی عیسوی سے پندرہویں صدی تک مختلف

بیش بہا ایجادات کی ہیں جن میں سے انجینئری کے اہم انکشافات انہیں کی ایجاد ہیں۔

(ہسٹوریز ہسٹری آف دی ورلڈ جلد نمبر ۶ ص ۲۷۵)

(۱۴) ڈاکٹر لیبان لکھتا ہے کہ عرب کی تقلید معاشرت نے ساری دنیا کے امراء کی عادتوں کو درست کیا اور انہیں

بہتر انسانی اخلاق و عادات سکھائے۔ (تمدن عرب ۵۲۲)

علوم و فنون اور صنعت و حرفت میں اہل سلف کے ذہنی کمالات اور دماغی قابلیتوں کا حال بطور مشتمل نمونہ از خردوارے تو ناظرین نے پڑھ لیا اب ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اگلے لوگوں کا اخلاقی معیار اس قدر ارفع، اعلیٰ اور بلند تھا کہ اگر بالفرض اہل سلف اور اہل خلف کو ایک وسیع میدان میں لا کر کھڑا کیا جائے اور ان سے لباس عنصری اتار کر اخلاق اور اعمال کی باطنی صورت میں نمودار کر کے دکھایا جائے جیسا کہ قیامت کے روز ہوگا۔ تو اہل سلف فرشتے نظر آئیں گے اور اہل خلف حیوان اور درندے دکھائی دیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اُولَٰئِكَ كَاٰلُ اَنْعَامٍ بَلْ هُمْ اَضٰلٌ (الاعراف، آیت ۱۷۹) انسان کی ظاہری صورت پر نہیں بھولنا چاہئے اور اس مادی خوبصورت زرق و برق لباس۔ ظاہری شکل و شباهت اور خاکی خوبصورت خد و خال کا کوئی اعتبار نہیں اور نہ ہی مادی عقل، ظاہری زیرکی اور دنیاوی کردار اور جاہ و حشمت کوئی چیز ہے بسا اوقات بہت بے سرو سامان، بے نوا، غبار آلودہ، ژولیدہ موئے، پھٹے پرانے چیتھڑوں میں ملبوس درویش جنہیں ظاہر میں آنکھیں حقارت سے ٹھکرا دیا کرتی ہیں باطن میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مہذب خوبصورت دانا، غنی اور مالدار بلکہ ان میں بعض امراء رؤسا اور بے تاج شاہان وقت بھی ہوتے ہیں۔

خاکسارانِ جہاں را حقارت مہ نگر   تو چہ دانی کہ دریں گزد سوارے باشد
ترجمہ:- ”دنیا کے خاکساروں یعنی فقیروں کو حقارت سے مت دیکھ۔ تجھے کیا پتہ ہے کہ اس گرد میں شاید کوئی سوار
یعنی اولیاء ہو۔“

وہ دل کی باطنی آنکھ اور ہے جس سے انسان کی اصلی باطنی صورتیں نظر آتی ہیں۔ جو حقیقی
و اصلی بادشاہ اور گدا میں تمیز کرتی ہے۔

مرداں باشد کہ باشد شاہ شناس   سے شناسد شاہ رادر ہر لباس
ترجمہ:- ”مرد وہ ہے جو حقیقت کا شناسا ہو۔ وہ بادشاہ کو ہر لباس میں پہچان لیتا ہے۔“

اس کے خلاف تم ایک شخص کو دیکھو گے جو زرق و برق لباس میں ملبوس ہوگا۔ اور عمدہ خوبصورت شکل
و شباهت والا ظاہر میں وجیہ ہوگا۔ دنیوی دولت اور ظاہری جاہ و حشمت میں کوئی شخص اس کی

برابری نہیں کر سکے گا۔ دنیوی اور مادی عقل میں افلاطونِ زمان اور جالینوسِ وقت شمار کیا جائے گا۔ لیکن اخلاقی مذہبی اور روحانی حیثیت میں وہ ایک لا یعقل حیوان اور خونخوار درندہ ثابت ہوگا۔ لوگوں میں دنیوی لحاظ سے بڑا معزز اور مکرم ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک جوں اور مکھی سے بھی کمتر اور ادنیٰ درجہ رکھتا ہوگا۔ انسان کی ظاہری صورت دنیوی حیثیت، مادی عقل کچھ اور چیز ہے اور انسان کے اخلاق اور اعمال کی باطنی صورت دینی حیثیت اور مذہبی و روحانی سمجھ علیحدہ چیز ہے۔ اَکْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ بُلْهٌ یعنی ”اکثر اہل جنت ایسے لوگ ہوں گے“۔ جن کے ہاتھ دنیوی عقل کی چالاکوں اور شیطانوں سے کوتاہ ہوں گے۔ اور دنیوی دولت کو کچھ وقعت اور اہمیت نہیں دیں گے۔ اور اس کے نفع و نقصان کی چنداں پر واہ نہیں کریں گے۔ اسی لئے آنحضرت ﷺ کو امی یعنی اُن پڑھ کہا گیا ہے کہ آپ دُنیا کے شیطانی علم اور اس کے حصول کے مکروں، فریبوں اور منصوبوں سے ناواقف تھے اسی دنیوی عقل کے لحاظ سے اکثر مالدار، فیلسوف اور کافر، پیغمبروں کے ماننے والے سادہ لوح سچے صاف دل مسلمانوں کو سفہاء اور بادی الرائے یعنی کم عقل اور نادان کہا کرتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

قَالُوا اَنْتُمْ كَمَا اَمَنَ السُّفَهَاءُ ط اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ (البقرہ، آیت ۱۳)

ترجمہ:- ”کافر کہنے لگے کہ آیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ احمق اور نادان لوگ ایمان لائے ہیں۔ خبردار دنیوی دولت اور مادی عقل پر مغرور کافر خود احمق اور کمینے ہیں لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے۔“

اہل سلف صالحین کا معیار اخلاق اس قدر ارفع اور بلند تھا۔ کہ اگلے زمانے کے دنیا دار اُمراء اور شاہانِ وقت بھی اس پچھلے زمانے کے صوفیاء اور مشائخین سے زیادہ نیک، متقی، پارسا، زاہد اور عابد تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوٹھی کا جس وقت وصال ہوا۔ تو ان کی حسب وصیت یہ اعلان ہوا۔ کہ آپ کا جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ جس سے ساری عمر کبھی تکبیر اولیٰ اور عصر کی سنتیں فوت نہ ہوئی ہوں۔ ناظرین کو اس بات کا یقین مشکل سے آئے گا۔ کیونکہ ان کے جنازہ کو حسب وصیت پڑھانے کے قابل نہ کوئی عالم فاضل نہ کوئی متقی اور زاہد صوفی درویش اور نہ

صاحب نسب سید قریشی نکلا بلکہ ایک مکرم، معزز اور ممتاز ہستی کے حسب وصیت نماز جنازہ پڑھانے کے قابل ہندوستان کی وسیع سلطنت کے فرماں روا سلطان شمس الدین التمش نکلے نیز شہنشاہ اورنگ زیب اپنے دور حکومت میں باون سال تک اور سلطان نصیر الدین انیس سال تک قرآن شریف کی کتابت کرتے رہے۔ یعنی (۱۷) اکہتر سال اسی ہندوستان نے یہ تماشہ دیکھا کہ اورنگ حکومت پر اور چتر شاہی کے نیچے قرآن لکھا جا رہا ہے۔ یہ تو اس زمانے کے بادشاہوں کا حال تھا۔ جو سب سے زیادہ دنیوی تعلقات میں الجھے ہوئے دنیوی دھندوں میں سر تا پا ڈوبے ہوئے اور ملکی و سیاسی جھگڑوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے کے پاکباز اور پاک طینت درویشوں اور فقیروں کا معیار زندگی کس قدر بلند ہوگا۔ اگر ان کے پاک اخلاق اور نیک اطوار کی مثالیں یہاں پیش کی جائیں تو ایک علیحدہ دفتر درکار ہوگا۔ ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں۔ کہ اہل سلف صالحین باطنی مذہبی اور روحانی مصروفیتوں کے باوجود کسی علم و فن میں پچھلے لوگوں سے کم نہ تھے۔ آگرے کا تاج محل، مصر کے مینار، قصر جمشید تحت طاؤس اور دیوار چین وغیرہ اگلے لوگوں کے علو ہمت، طاقت اور کمال صنعت و حرفت پر شاہد ہیں۔ مصر کے میناروں سے فراعنہ مصر کی تین چار ہزار سالوں سے جو مدفون لاشیں اور میاں برآمد ہوئی ہیں اور جب انہیں اتنے عرصہ دراز سے صحیح سلامت پایا گیا۔ تو اس زمانے کے سائنسدان کمال حیرت اور تعجب میں پڑ گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ فراعنہ مصر کی اصلی لاشیں نہیں ہیں۔ بلکہ کسی دھات کے ڈھلے ہوئے بت ہیں۔ لیکن جب وہ تمام کیمیاوی عملوں اور سائنس کے تجربوں میں اصلی لاشیں ثابت ہوئیں تو ان کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی اور آج تک اس راز اور مسٹری (MYSTERY) کو یہ لوگ نہیں کھول سکے کہ یہ لاشیں کس مصالحے اور کس عمل اور ہنر کے طفیل آج تک محفوظ چلی آئی ہیں۔ کیونکہ آج کل کے سائنسدان اور کیمسٹس کے پاس ایسی چیزوں کے دیر تک محفوظ رکھنے کے لئے صرف دو چیزیں ہیں ایک برف اور دوم سپرٹ سو معلوم ہو گیا کہ آج سے تین چار ہزار سال پہلے لوگ جنہیں یہ لوگ وحشی، جنگلی اور احمق خیال کرتے ہیں۔ آج کل کے نام نہاد، مہذب، عقلمند اور روشن خیال لوگوں

سے ہر قسم کے علم و ہنر میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے۔ کیا طب، منطق، شعر، علم ہیئت، فلسفہ، ریاضی علم کلام وغیرہ ظاہری علوم میں اگلے لوگوں مثلاً بوعلی سینا، افلاطون، جالینوس، ارسطو، فخر رازی، امام غزالی، حافظ شیرازی، فیضی، فردوسی اور مولانا روم وغیرہ کی مثل اور مثال پچھلا زمانہ پیش کر سکتا ہے۔ آج اس مہذب دنیا میں جس قدر دانائی کی باتیں ضرب الامثال، عمدہ مشہور اشعار، اخلاقی، مذہبی اور روحانی قواعد اور قوانین رائج اور جاری ہیں۔ سب اگلے زمانے کے روشن ضمیر اور عالی دماغ لوگوں کے بنائے ہوئے اور وضع کئے ہوئے ہیں۔

مسرزم، ہیناٹزم، اینیمل میکنٹزم یعنی وقت جاذبہ مقناطیسیہ، حیوانیہ اور سپر چولزم کے مشاہدوں اور تجربوں سے یہ بات پایہ ثبوت کے پہنچ چکی ہے کہ انسان میں ایک زبردست روحانی قوت اور ایک بڑی باطنی طاقت موجود ہے اگر اس کی باقاعدہ مشق اور تربیت کی جائے تو اس کے ذریعے آسان اس مادی دنیا میں ایسے محیر العقول اور حیرت انگیز کرشمے دکھا سکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے دانا، فیلسوف اور مادی عقلمندوں کا ناطقہ بند کر دیتا ہے اور سائنس اور فلسفہ اس کی توجیہ سے صم "بگم" (البقرہ، آیت ۱۸) رہ جاتا ہے اور کوئی جواب اس سے نہیں بن سکتا۔ یہ روحانی طاقتیں باصطلاح متقدمین متصوفین خوارق عادات اور کرامات کہلاتی ہیں۔ اس قسم کی خلاف عادت فوق الفطرت غیر معمولی طاقتیں دو قسم کی ہوا کرتی ہیں۔ ایک علوی، دوئم سفلی، علوی طاقتوں کے کرشمے چونکہ علوی غیبی مخلوق یعنی ملائکہ، فرشتوں اور مقدس ارواح کے ذریعے اور واسطے سے ظہور پذیر ہوا کرتے ہیں اس لئے اس کا ذکر ہم کسی دوسرے موقع پر کریں گے یہاں پر ہم اہل سلف کے سفلی لیکن نہایت نادر، محیر العقول اور ہوشربا کرشموں کی آج سے تین سو سال پہلے ایسی مستند تاریخی شہادت پیش کرتے ہیں جس کی صحت کا انکار کسی صورت میں نہیں کیا جاسکتا۔ جس سے ایک سلیم العقل منصف مزاج انسان اندازہ لگا سکتا ہے۔ کہ متقدمین کے باطنی علوم اور روحانی طاقتیں کہاں تک پہنچی ہوئی تھیں تاریخ شاہد ہے کہ جہانگیر بادشاہ کے دربار میں بنگال کے چند مدار یوں اور جادو گروں نے حاضر ہو کر جو کرشمے دکھائے تھے آج تک دنیا اس سے انگشت بدنداں

ہے۔ ان میں سب سے ہوشربا ریسمان اور آسمان والا معاملہ ہے جس نے آج تک اہل یورپ کو ششدر اور حیران بنا رکھا ہے۔

”کتاب تزک جہانگیری جو جہانگیر بادشاہ کے زمانے کی اس کی اپنی بنائی ہوئی تاریخ ہے اس میں مذکور ہے کہ بنگال کے چندمداری اور جادوگر جہانگیر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے علاوہ دیگر حیرت انگیز تماشوں اور کرشموں کے ریسمان اور آسمان والا کرشمہ سب سے زیادہ ہوشربا تھا اس کی تفصیل یوں ہے کہ ان جادوگروں میں سے ایک نے بڑھ کر بادشاہ کو سلام کیا اور عرض کی کہ جہاں پناہ میرا ایک دشمن آسمان پر چڑھ گیا ہے میں سیڑھی لگا کر آسمان پر اس کیساتھ لڑنے کے لئے جا رہا ہوں انشاء اللہ میں اسے قتل کر کے اور فتیاب ہو کر واپس آ جاؤں گا۔ اور ایک خوبصورت نوجوان عورت کو بادشاہ کی کرسی کے قریب بٹھا کر کہا کہ یہ میری پیاری خوبصورت بیوی ہے یہ حضور کے پاس میری امانت ہے اسے میری واپسی تک اپنے پاس محفوظ رکھیں چنانچہ جادوگر نے میدان میں کھڑے ہو کر ایک ڈوری کو آسمان کی طرف یوں پھینکا کہ اس کا ایک سرا نظروں سے غائب ہو گیا اور ڈوری ہوا میں معلق ہو گئی چنانچہ جادوگر مذکور ہتھیاروں سے مسلح ہو کر سیڑھی کی طرح اس پر چڑھ گیا۔ اور تماشائیوں کی نظروں سے غائب ہو گیا ایک لمحے کے بعد وہ ڈوری ملنے لگی اور بعدہ اس پر آسمان کی طرف سے خون کی دھار بندھ گئی اور اس میں سے خون ٹپکنے اور بہنے لگا۔ تماشائی اس ڈوری کی عجیب و غریب حرکت اور اس میں سے خون کے زمین پر جاری ہونے کو نہایت حیرت اور تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں جادوگر کے ہاتھ پاؤں اور ہفت اندام یعنی سب اعضاء یکے بعد دیگرے کٹ کٹ کر خون آلودہ حالت میں ڈوری کے قریب میدان میں آ کر آسمان سے گرنے لگے۔ اور آخر میں اس کا سر دھڑام سے میدان میں آ کر گرا۔ اس پر جادوگر کی عورت جو بادشاہ کی کرسی کے پاس بیٹھی تھی چلا اٹھی اور زار زار روتی ہوئی اس جادوگر کی لاش کے پاس آ کر کہنے لگی کہ یہ تو میرے خاوند کی لاش ہے آسمان پر اُسے دشمن نے قتل کر دیا ہے اور اسے ٹکڑے کر کے نیچے پھینک دیا ہے اور اپنے قبیلے کے جادوگروں کو مخاطب کر کے کہنے لگی کہ ایندھن وغیرہ کا سامان کر دیں اپنے پیارے خاوند کے ساتھ سستی ہو کر زندہ جل مردوں کی چنانچہ جادوگروں نے فوراً ایندھن تیار کر کے ایک چتا بنالی۔ بادشاہ اور امراء وزراء نے انہیں اس کام سے بھیترار دیا لیکن جادوگروں نے اس عورت کو چتا میں بٹھا کر اس کے خاوند کی لاش کے ساتھ آگ لگا دی اور وہ چتا عورت سمیت ایک راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ بادشاہ اور تماشائی اس خوف ناک منظر کو سخت حیرت اور استعجاب

سے دیکھ کر دم بخود بیٹھے تھے کہ اتنے میں جو دگر مذکور ہتھیار لگائے زندہ اور صحیح سلامت اس ڈوری پر سے اترتے ہوئے نمودار ہوا اور ایک لمحہ میں جہانگیر کے سامنے آ کر یوں مخاطب ہوا کہ جہاں پناہ! حضور کے بخت و اقبال سے میں نے اس دشمن کو قتل کر دیا ہے اور یہاں جو لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گری تھی وہ میرے دشمن کی تھی۔ بعدہ بادشاہ سے اپنی بیوی کا طلبگار ہوا کہ میری امانت مہربانی کر کے مجھے واپس کی جائے بادشاہ نے معذرت کا اظہار کر کے کہا کہ اسے تو تیرے بھائیوں اور ہمراہیوں نے تیری لاش کے ہمراہ زندہ جلا کر ستی کر دیا ہے۔ ہم اس کا خون بہا دینے کو تیار ہیں چنانچہ خون بہا کا ابھی فیصلہ ہو رہا تھا کہ اتنے میں راکھ میں سے جادوگر کی عورت زندہ اور صحیح سلامت نکل آئی اور اپنے خاوند کے پہلو میں کھڑے ہو کر بادشاہ سے عرض کی جہاں پناہ خون بہا کی تکلیف نہ فرمائیے میں زندہ اور صحیح سلامت ہوں۔ یہ ہوشربا اور حیرت افزا منظر دیکھ کر بادشاہ، امراء اور وزراء نے ان جادوگروں کو بڑے بھاری انعام و کرام دیئے اور تماشاخیوں نے بھی دل کھول کر نقد و جنس پیش کی۔ پچھلے چند سالوں کی بات ہے کہ لنڈن میں تمام دنیا کے مدار یوں، جادوگروں، شعبدہ بازوں اور جگڑوں کی کانفرنس منعقد ہوئی اس کانفرنس کے پروگرام میں یہ بات بھی شامل تھی کہ جو مداری یا جادوگر جہانگیر بادشاہ کے دربار کا مذکورہ بالا ریسمان اور آسمان والا کرشمہ دکھائیگا اسے بیس ہزار پونڈ انعام دیا جائے گا چنانچہ اس انعام کو حاصل کرنے کے لئے دنیا کے تمام جادوگروں اور مدار یوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور سائنس اور کیمسٹری کی بدولت اس کرشمے کے اظہار کے لئے بہترے اوزار اور آلات مہیا کئے لیکن کسی سے کامیابی کی صورت نہ بن آئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ متقدمین اور متاخرین کے علمی، ظاہری اور باطنی کمالات میں کس قدر فرق ہے افریقہ کے موجودہ حبشی اور جنگلی اقوام کے روحانی کمالات کے جو ریکارڈ یورپین سیاحوں نے جمع کئے ہیں انہیں دیکھ کر انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ آج تک قدیم زمانے کے روحانی کمالات کا اثر پرانی اقوام میں چلا آتا ہے جو اس نئی روشنی کی تاریکی اور جدید تہذیب کی لعنت سے محفوظ ہیں مصر کے قدیم مقبروں اور تہہ خانوں سے جو پرانی ہڈیاں تسبیح یعنی مالا اور دیگر استعمال کے برتن اور اوزار برآمد ہوئے ہیں ان بے جان اشیاء میں بھی اُس زمانے کے لوگوں کی ایسی روحانی تاثیرات اور باطنی کمالات وابستہ ہیں جنہیں دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور ایک سلیم العقل منصف مزاج شخص اس سے یہ نتیجہ نکالے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کہ جب ان قدیم لوگوں کی ان جامد بے جان اشیاء میں اس قدر روحانی طاقتیں پنہاں ہیں تو ان کی روحانی طاقتوں کا کیا حال ہوگا۔

اس سچے تاریخی واقعے کے بیان کرنے سے ہماری غرض یہ ہے کہ اہل سلف کے باطنی علوم اور روحانی طاقتیں اس وقت افقِ الاعلیٰ پر پہنچی ہوئی تھیں اور جس طرح آج سے سو سال پہلے کے لوگ آج کل کی سائنس کی مادی ترقیوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے اسی طرح آج کل کے الحاد زدہ مادہ پرست لوگ قدیم زمانے کے اہل سلف بزرگانِ دین کے روحانی کرشموں اور باطنی کمالات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کتنے تعجب کی بات ہے کہ یہ الحاد زدہ مہذب دنیا آج بھی اس زمانے کے پیشوایانِ مذہب اور بانیانِ دین یعنی پیغمبروں اور اولیاء کی اپنی عبادت گاہوں اور معبدوں میں دن رات مداح اور ثنا خوان نظر آتی ہے اور اسی کو ذریعہ نجات سمجھتی ہے سبحان اللہ! وہ الحاد زدہ یورپ جس کو اپنی مادی طاقت پر اس قدر ناز اور گھمنڈ ہے۔ آج بھی اپنے اسرائیلی پیغمبروں کا لوہا طوعاً و کرہاً مان رہا ہے جس کی تعریف و توصیف کے گیتوں سے دن رات یورپ کے گرجے اور کلیسا گونج رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگلے لوگوں کے روحانی پنچوں نے اس زمانے کے مادی لوگوں کے قلوب کو پکڑ رکھا ہے اور انہیں باطن میں زنجیرِ تسخیر سے جکڑ رکھا ہے گو وہ نہیں سمجھتے کہ ان کی گردنوں میں یہ باطنی ڈوریں کس طرح پڑی ہوئی ہیں۔ ان سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں سکتے۔ جیسا کہ ہاتھی، اونٹ، بیل وغیرہ۔ اگرچہ مادی طاقت اور ظاہری قوت میں انسان سے زور آور اور طاقتور ہیں لیکن عقل، فہم اور علم کی بدولت انسان نے اپنے سے طاقتور اور شہ زور حیوانوں کو مسخر اور قابو کیا ہوا ہے اور ان سے اپنا کام لے رہا ہے۔ اسی طرح مردہ دل نفسانی لوگ اگرچہ مادی عقل اور ظاہری علم میں کتنے ہی دانا اور فیلسوف کیوں نہ ہوں۔ لیکن باطنی علم اور روحانی طاقت والوں کے سامنے حیوانوں کی طرح ہیں جن کو یہ لوگ سر کے باطنی بالوں سے نوری ہاتھ ڈال کر پکڑ لیتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ: "مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ اخَذَ بِهَا صِيتَهَا ط (ہود، آیت ۵۶)

ترجمہ:- "اور نہیں ہے کوئی حیوان زمین میں مگر اللہ تعالیٰ نے اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے" جس طرح حیوانوں کو سینگوں یا پیشانی کے بالوں سے پکڑا جاتا ہے۔ اور حسبِ خواہش ہر طرف لے جایا جاتا ہے۔ اسی طرح ملکوتی روحانی علوم والے لوگ ان مادی حیواناتِ ناطق کو باطنی

طور پر بہت آسانی سے دماغی بالوں سے پکڑ کر جس طرح چاہتے ہیں لے جاتے ہیں۔

اے کز پئے علم و عقل بر پا شدہء تحصیل علوم را مہیا شدہ

از دفتر عشق تا نحوانی ورتے بو جہلی اگر چہ ابن سینا شدہ

ترجمہ:- ”اے انسان تو جو علم کے لئے اٹھ کھڑا ہوا ہے اور مختلف علوم کو حاصل کرنے کے واسطے تیار ہوا ہے۔ عشق کے دفتر سے جب تک تو چند ورق نہیں پڑھے گا تب تک ابو جہل یعنی جاہل مطلق ہے۔ چاہے ابن سینا کی طرف دانا کیوں نہ ہو۔“

آج اگرچہ سائنس اور مادی ترقی یورپ کو فرعونیت کے بام بلندی پر چڑھا رہی ہے لیکن اخلاقی اور روحانی انحطاط اس کو نفسانی ظلمت اور شہوانی غفلت کے درکِ اسفل اور جہالت کے تحت الٹاری کی طرف نہایت تیزی کے ساتھ گھسیٹ رہا ہے انہیں آج اپنی مادیت پر فخر کی بجائے اپنی روحانیت کے فقدان پر ماتم کرنا چاہئے تھا۔ مادی اور سیاسی عروج اگر انہیں ایک گزا بھار رہا ہے تو روحانی جہالت انہیں کوسوں نیچے دبا رہی ہے۔ اگر یورپ آج مادی عیش و عشرت اور دنیوی ساز و سامان کی وجہ سے شدا کی بہشت کا نمونہ بنا ہوا ہے مگر اخلاقی اور روحانی لحاظ سے تمام دنیا میں سخت مفلس ترین، نہایت نادار اور قحط زدہ علاقہ ہے۔ اگرچہ مادی ساز و سامان اور ظاہری خوراک کی بڑی فراوانی اور بہت بہتات ہے۔ لیکن باطنی خوراک اور روحانی غذا ذکر فکر، طاعت اور عبادت الہی وہاں عنقا کی طرح نادر و نایاب ہے۔ ہر جگہ دن رات ناچ و رنگ کی محافل قائم ہیں۔ شراب کے دور چل رہے ہیں۔ زنا، بدمعاشی فسق و فجور کا دور دورہ ہے۔ خمر اور خنزیر عام خورد و نوش ہے۔ ایک طرف کتوں کو اور دوسری طرف لیڈیوں کو بغل میں دبائے بیٹھے ہیں شیطانی لہو و لعب اور نفسانی کھیل کود کے سوا وہاں اور کوئی شغل نہیں ہے۔ جہلا کی جہالت کا جہاں یہ جو بن اور شیطانی شہوت کا یہ شباب ہو وہاں اللہ کا نام لینے کی کسے مجال ہو۔

اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے

(اقبال)

جس روز سے زمانے نے مادی ترقی اور دنیوی عروج کی طرف قدم اٹھایا ہے۔ اور

بالکل اسی ایک ہی طرف رخ کر ڈالا ہے۔ اسی روز اخلاقی، مذہبی اور روحانی پستی کا انحطاط شروع ہوا ہے۔ اور دین کے ضروری حقیقی اور اصلی پہلو سے لوگ غافل اور بے پرواہ ہوتے چلے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ زمانہ گو آج مادی ترقی کے فلک الافلاک پر پہنچ چکا ہے۔ مگر روحانی اور اخلاقی پستی کے تحت اثر کی اور درکِ اسفل میں گرا ہوا ہے۔

صفائیاں جتنی ہو رہی ہیں دل اتنے ہی ہو رہے ہیں میلے
اندھیرا چھا جائے گا جہاں پر اگر یہی روشنی رہے گی
(محمد اسماعیل میرٹھی)

افسوس مادہ پرست علم الابدان کی موشگافیوں میں عمریں صرف اور عزیز جانیں تلف کر رہے ہیں مگر علم الادیان کی طرف مطلق توجہ نہیں ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کی آرائش و آسائش کے سامان مہیا کرنے کا شغف ان کے نزدیک لا بد اور ضروری ہے۔ لیکن ابدی سرمدی حیات اور باطنی نوری دولت کے حصول کا مطلق خیال نہیں۔ خانہء عنکبوت کی آرائش اور اس میں سامان کی افزائش کا کمال بندوبست ہے مگر دارِ عالم ملکوت کی کچھ فکر نہیں ہے۔

چند در فکرے سرا و غم منزل باشی
کعبہ در گامِ نشتیں کند استقبالت
گردد آرائش ظاہرِ دِگراں مے کوشند
کشتی تن بشکن چند دریں قلزمِ خوں
گزر د قافلہ عمر و تو غافل باشی
از سر صدق اگر ہمسفر دل باشی
تو در آں کوش کہ فرخندہ شمائل باشی
تختہ مشق صد اندیشہ باطل باشی
(فیضی)

ترجمہ:- ”تو کب تک قیام اور منزل کی فکر کرتا رہے گا۔ اسی فکر میں عمر کا قافلہ گزر جائیگا اور تو غافل رہیگا۔ کعبہ پہلے قدم پر ہی تیرا استقبال کریگا اگر تو حقیقی طور پر دل کا ہم سفر بن جائے۔ اگر دوسرے لوگ ظاہری آرائش کی کوشش کریں تو تو صرف اس بات کی کوشش کر کہ تیرے اعمال نیک ہوں۔ اس تن کی کشتی کو توڑ ڈال۔ کب تک تو اس خون کے سمندر میں صدمہ باطل اندیشوں کا تختہ مشق بنا رہیگا۔ آخری شعر کا مطلب یہ ہے کہ اس تن کی کشتی کو توڑ ڈال۔ یعنی عشق الہی میں فنا حاصل کر لے اور اپنے جسم کو مٹا دے تاکہ تو سینکڑوں فضول خطرات سے نجات پالے۔ خون سمندر جسم ہی کو بتلایا گیا ہے کیونکہ جسم خون سے بھرا ہوا ہے۔“

اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین کی بڑی مہربانی اور کمال حکمت ہے کہ اُس نے قاہر و قوی اور جابر و جری یورپ کو مذہبی احساس، روحانی ذہنیت اور باطنی بصیرت سے خالی اور بے بہرہ کر دیا ہے اور دجال کی طرح اُسے دینی اور مذہبی آنکھ سے کاناکر کے محض دنیوی جوع الارض اور سیاسی علو کی طرف لگا دیا ہے ورنہ اگر انہیں علاوہ مادی قہرمانیت کے مذہبی اور دینی احساس بھی ہوتا تو آج تمام دُنیا کو کفر اور الحاد کے باطل عقیدے کے ماننے پر مجبور کرتا۔

یورپ والے پہاڑوں کی چوٹیاں اور سمندروں کی گہرائیاں ناپتے پھریں وہ دریاؤں کے دہانے، عمق اور طول و عرض جانتے پھریں۔ قطب شمالی اور قطب جنوبی میں تحت الارض سٹیشن بنا کر موسمی حالات معلوم کرتے پھریں۔ ہوا، پانی اور خشکی کو مسخر کرتے رہیں۔ خلائی جہازوں کے ذریعے ستاروں تک پہنچنے کے خیال اور دُھن میں خوش ہوتے رہیں انہیں یہ مادی خاکرانی مبارک! مژدہ باد، اے شہیدانِ ناز و داد و کشتگانِ غمزہ جفا کہ وہ نیر اعظم، انوارِ جمالی و جلال جس کے ایک ذرہ شعاع سے آفتاب و ماہتاب منور ہیں۔ پھولوں کا رنگ و بو جس کے دم سے ہے۔ بتانِ جہاں کے لبوں کا تبسم جس کے کرم سے ہے وہ ہمہ خیر، ہمہ دان، ہمہ بین، ہمہ نور، خوبی کی جان اور حُسن کی روح، روان، حق سبحانہ تمہارا مقصود اور مطلوب ہے، رندانِ جامِ وحدت تو رہو نہ یہ رضوان کو، جیم سوزان کو اور آسمان و زمین گردان کو تین نوالے بنا کر آپ ہی آپ رہ جاتے ہیں مبارک ہیں وہ مسعود و جود جن کے مبارک دم سے آسمان سے بارشیں ہوتی ہیں زمین بار آور ہوتی ہے۔ دُنیا سے طرح طرح کی آفات اور مصائب ٹپتی ہیں ان کے ابرو کے ایک ادلے اشارے سے دُنیا کی بڑی بڑی مہمیں سر ہوتی ہیں۔ جن کے باطنی ہاتھ کی ایک جنبش بادشاہوں کے تاج و تخت الٹ دیتی ہے جن کے لطف کی نیم نگاہ مفلس گدا گروں کو تاج اور تخت کا مالک بنا دیتی ہے وہ اگر دُنیا میں بیکار نظر آتے ہیں تو اس لئے کہ وہ عالم جاودانی کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ دُنیا میں جس قدر کوئی بڑا ہوتا ہے اتنا ہی اس کا کام تھوڑا ہوتا ہے۔ بادشاہ ہمیشہ اشاروں سے کام کیا کرتے ہیں۔ عام ملازموں کی طرح دن رات دفتر کے دفتر سیاہ نہیں کرتے۔ اگرچہ یہ لوگ مفلس اور بے نوا نظر آتے ہیں لیکن

باطن میں رُوئے زمین کے حقیقی مالک ہوتے ہیں۔

نِختِ زیرِ سر و بر تارکِ ہفت اختر پائے

دستِ قدرتِ نگر و منصبِ صاحبِ جاہی

افسوس کہ زمانے سے روحانی علوم اور باطنی فنون مٹ گئے ہیں اور باطنی امراض کے طبیب الارواح اور معالج القلوب دُنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اسلام در کُتب اور مسلمانان در قُبور والا نقشہ نظر آتا ہے۔ مذہبی تعلیم اور روحانی تلقین کے دروازے بند ہو گئے ہیں آج کل کے مدرسے اور کالج کیا ہیں انسانی فطرت اور مذہبی ضمیر کے لئے گویا قصاب خانے اور بچر خانے ہیں جہاں لاکھوں انسانی قلوب کے معصوم ریوڑ کفر اور الحاد کی کالی دیوی کی بھیٹ چڑھائے جاتے ہیں۔ اور بے شمار پاک ارواح دہریت اور بے دینی کی دیوی کی دہلیز پر قربان ہوتی ہیں ظاہر طور پر اگرچہ تعلیم پاتے نظر آتے ہیں۔ مگر درحقیقت معنوی طور پر ذبح ہوتے رہتے ہیں۔

(كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى) وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ط

نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ط إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا ط (بنی اسرائیل، آیت ۳۱)

ترجمہ:- ”بھوک اور افلاس کے خوف سے اپنی اولاد اور بچوں کو قتل نہ کرو ہم ہی انہیں اور تمہیں رزق پہنچانے والے ہیں بیشک انہیں قتل کرنا بڑا بھاری گناہ ہے“ یاد رہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنے بچوں کو دینی اور مذہبی تعلیم کی بجائے دُنیوی تعلیم صرف اس لئے دیتے ہیں۔ کہ دین اور مذہب کی تعلیم میں انہیں دُنیوی دولت کے حصول کی کوئی امید اور صورت نظر نہیں آتی اور سکول یا کالج میں داخل کر کے انہیں اس بات کی توقع ہوتی ہے کہ لڑکا اس تعلیم کے ذریعے کسی اچھی عہدے پر فائز ہو جائے گا۔ اور خوب روزی کمائے گا۔ یہاں اس آیت کا وہ پرانا مفہوم ہرگز تطبیق نہیں کھاتا۔ کہ پرانے زمانے میں کفار عرب اپنی لڑکیاں زندہ دفن کیا کرتے یا انہیں ذبح کر ڈالتے کیونکہ وہ لوگ یہ کام محض عار کی وجہ سے کیا کرتے تھے۔ تاکہ کوئی شخص ان کا داماد نہ ہو اور ہرگز

بھوک اور افلاس کے خوف سے یہ کام کم نہیں کرتے تھے۔ یہ ذکر ایک دوسری آیت میں یوں آیا ہے
وَإِذْ الْمَوءُءُ دَعَا سُبُلَتْ ۝ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝ (التکویر، آیت ۸، ۹) غرض بہت لوگ ہیں جو
اپنے معصوم بچوں کو بھوک اور افلاس کے خوف سے اسکولوں اور کالجوں میں داخل کر کے معنوی اور
باطنی طور پر انہیں اپنے ہاتھوں قتل کر ڈالتے ہیں اور ان کی فطرت دینی اور استعداد مذہبی کو ضائع
کر دیتے ہیں۔ اکبر مرحوم نے اس مضمون کو اپنے اس شعر میں کس خوبی سے ادا کیا ہے۔

یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا
افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی

(اکبر الہ آبادی)

کالج ہیں یا کفر والحاد کے نکسال ہیں۔ جہاں ضمیر اور فطرت کے زرعیاں ہیں بے دینی
اور بد اخلاقی کا کھوٹ ملا کر انسانی قلوب کے سادہ لوحوں پر کفر، الحاس اور دہریت کی مہر لگ
رہی ہیں اور مغربی رسم و رواج کے موافق رائج الوقت سکے اور کام کے مطابق دام تیار ہو رہے
ہیں۔ اور یوں ہزاروں یوسف ان کھوٹے داموں کے عوض بکے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگوں
کی مذہبی ذہنیت مفقود ہو گئی ہے اور اگر دنیا میں کہیں خال خال مذہبی خیال موجود ہے۔ تو مغربی
تعلیم اور یورپین تہذیب نے اُسے بگاڑ کر مسخ کر دیا ہے اکثر قلوب مذہبی اور روحانی لحاظ سے
مرچکے ہیں۔ ان میں کوئی مذہبی حس ہی باقی نہیں رہی اگر کچھ تھوڑے سے قلوب کسی قدر زندہ رہ
گئے ہیں۔ تو وہ سخت مہلک باطنی امراض میں مبتلا ہیں ان باطنی امراض کے اثرات مذہب کی نسبت
آئے دن سخت کفر انگیز خیالات اور ملحدانہ شکوک اور اعتراضات کی شکل میں ان لوگوں کے دلوں
میں ظہور پزیر ہو رہے ہیں۔ اب دنیا میں نہ معالج القلوب ہیں اور نہ طبیب الارواح۔ اکثر کو تو اپنے
مرض کا احساس ہی نہیں۔ بھلا جو مریض اپنے آپ کو تندرست اور صحت یاب سمجھے، اُس کا علاج کون
کرے۔ یہاں پر ہم اس قسم کے چند ہریانہ شکوک اور شبہات اور ملحدانہ خیالات اور اعتراضات
بطور نمونہ از خروارے پیش کرتے ہیں جو مغربی تعلیم کے اثرات سے دنیا میں پھیل گئے ہیں۔

جس سے تقریباً مذہبی دُنیا متعفن اور مسموم ہو گئی ہے ان میں بعض وہ لوگ ہیں جو سرے سے خدا کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایسے خدا کو کیونکر مانیں جو نہ خود دُنیا میں محسوس اور معلوم ہوتا ہے اور نہ اُس کا کوئی عمل اور فعل دکھائی دیتا ہے۔ بھلا جو خدا سمجھ میں نہ آئے اسے کیونکر جانا اور مانا جائے۔ یہ لوگ دل کے اندھے ہیں۔ مادرزاد اندھے کو سورج کی روشنی اور اشیا کی رنگت کا احساس کرانا ناممکن ہے سورج تمام دُنیا کو روشن کر رہا ہوتا ہے۔ سارا جہاں اس کی روشنی سے تاباں اور درخشاں اور تمام اشیاء کی صورتیں اور رنگتیں اس سے نمایاں ہوتی ہیں لیکن اندھوں کے نزدیک نہ دُنیا میں سورج کا کوئی وجود ہے نہ دُنیا میں اس کی روشنی اور حرارت کا کوئی فعل موجود ہے ایسے لوگ اگر سورج کی روشنی اور حرارت اور اشیاء کی صورت اور رنگت کو نہ سمجھیں اور نہ جانیں تو قصور کس کا ہے۔

گر نہ بیند بروز شہترہ چشمِ چشمہ آفتاب را چہ گناہ
(سعدی)

ترجمہ:- ”اگر دن کے وقت چمکاؤ کچھ نہ دیکھ سکے اس میں چشمہ آفتاب کا کیا قصور ہے۔“

جبکہ کائنات عالم کا ذرہ ذرہ اس آفتاب عالمتاب کے انوار سے زندہ اور تابندہ ہے۔ اور تمام دُنیا کے الوالہ الباب، دانایان جہان اور اولوالابصار، بینایان زمان اُس کی ذات والا صفات اور دُنیا میں اس کی قدرت کے افعالِ جلال کے مشاہدات اور اعمالِ باکمال کے شاہد ہیں۔

ان میں بعض سیاسی ملحد ہیں۔ جن کے سر پر سیاسی شیطان مسلط ہوتا ہے۔ شیطان ان کے دماغ میں یہ باطل خیال جما دیتا ہے کہ مذہب اور ادیان محض بنی نوع انسان کی ظاہری اور دنیوی بہبودی اور اقتصادی و سیاسی ترقی اور تہذیب و تمدن اور طرزِ معاشرت کی اصلاح کیلئے وضع کئے گئے ہیں اور تمام مذہبی پیشوا یعنی اگلے پیغمبر اور اولیاء وغیرہ اپنے اپنے زمانوں میں اپنی قوموں کے محض دنیوی رفیقاں اور ملکی مصلح اور سیاسی لیڈر ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے دماغی قابلیت

اور عقلی ذہانت سے اس زمانے کی محض دنیوی اصلاح اور سیاسی ترقی کے لئے مذاہب ایجاد کئے تھے۔ اور بہشت کے خیالی بہلاوے اور دوزخ کے وہمی ڈر کے ڈنڈے سے اس زمانے کے سادہ لوح لوگوں کو بچوں کی طرح اپنی خود ساختہ مذہبی پگڈنڈیوں اور شرعی راہوں پر چلاتے رہے ہیں۔ اور نعماء بہشت، حور و قصور محض طفل تسلیاں اور بھول بھلیاں تھیں اور عذاب دوزخ محض ایک فرضی ہوا تھا۔ جو اُس زمانے کے سادہ اور توہم پرست دماغوں کے لئے کھڑا کیا گیا تھا۔ دراصل سیاسی ترقی اور ملکی فتح کی نقد بہشت مقصود اور مطلوب تھی۔ چنانچہ آزاد اور فاتح قومیں حکومت اور سلطنت کی بہشت میں یہاں راحت اور آرام پاتی اور عیش و عشرت کرتی ہیں اور محکوم و مغلوب قومیں غلامی، ذلت، افلاس اور مسکنت کے دوزخوں میں دکھ اور عذاب پاتی ہیں۔ پس مذہب کا مُد عاہی کچھ ہے سوائے اس کے نہ کوئی بہشت ہے اور نہ دوزخ نہ موت کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے۔ اور نہ حساب و کتاب نہ سزا ہے اور جزا۔ اسی سیاسی الحاد اور دنیوی مفاد کی تائید میں وہ مفصلہ ذیل باطل خیالات اور بے ہودہ خرافات بھی کہہ ڈالتے ہیں کہ یہ سب ظاہری شرعی شعار اور مذہبی ارکان اسی دنیوی، بہودی اور سیاسی بہتری کے لئے وضع کئے گئے ہیں ہر شرعی حکم اور دینی رکن میں کوئی نہ کوئی دنیوی مفاد اور سیاسی بہتری کا راز مضمر ہے مثلاً کلمہ شہادت صرف قومی اتحاد کا ایک رمی اظہار ہے۔ صوم اور روزہ ماہ رمضان، جہاد نفس اور تہذیب اخلاق کی ایک پریکٹس ہے۔ یعنی نفس کو بھوک اور پیاس کی عادت ڈالنے اور شہوات و خواہشات کے ضبط کا خوگر بنانے کی مشق ہے۔ تاکہ لڑائیوں میں خرچ اور خوراک وغیرہ نہ ملنے کے موقع پر کام آئے۔ نماز باجماعت صرف اطاعتِ امیر ہے۔ اور نماز ایک قسم کی ورزش ہے اور وضو کا مطلب محض صفائی ہے۔ اور مساجد سیاسی اجتماع اور ملکی معاملات اور دنیوی مصالح اور مشوروں کی بیچ وقتہ انجمنیں ہیں ان لوگوں کا خیال ہے کہ جملہ علماء فضلاء متقدمین و سلف صالحین و ائمہ دین متین و محدثین اور کُل فقہاء مفسرین نے قرآن و احادیث کے اصل مدعا اور مفہوم کے سمجھنے میں غلطی کی ہے اور غرض و غایت دین کا وہی ہے۔ جو ہم نے سمجھا ہے بریں عقل دانش ببايد گر اسیت۔ فَاتْلَهُمُ اللّٰهُ جَ اَنّٰی يُؤْفِكُوْنَ ۝

(التوبہ، آیت ۳۰) غرض یہ لوگ سب دینی ارکان اور تمام مذہبی شعائر کے تحت کسی نہ کسی دُنیوی اور سیاسی مفاد کو مضمر سمجھتے ہیں۔

بعض کو رچشمِ ملحدِ نبوت، رسالت اور حقیقتِ الوحی کی توجیہ کرتے ہیں کہ پیغمبر اور رسول اپنی قوم کے ایسے ہمدرد لیڈر اور خیر خواہ مصلح ہوئے ہیں جن میں فطرتاً اپنی قوم کی بہبودی اور ہمدردی کا جوش اور جذبہ ہوا کرتا تھا۔ اُس جوش اور جذبے کے سبب ان پر اس قسم کے خیالات کا غلبہ رہا کرتا تھا۔ اور غلبہٴ تخیلات سے بعض مضامین کو ان کی قوتِ مُتخیلہ مہیا کر لیتی تھی۔ حتیٰ کہ بعض اوقات اُس غلبے کی حالت میں ان کو کوئی نہ کوئی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ جس کو وہ وحی والہام سے موسوم کرتے تھے۔ اور گاہے کوئی خیالی موہوم صورت بھی انہیں نظر آ جاتی تھی۔ جس کو وہ ملک اور فرشتہ کہتے تھے حالانکہ خارج میں نہ کوئی اس قسم کا غیبی وجود ہے اور نہ کوئی فرشتہ ہے یہ سب اُن کی فطری قوتِ مُتخیلہ کی موہوم کارستانیوں ہیں یہ عقل کے دشمن پیغمبروں کو یا تو فریبی یا فریب خوردہ تصور کرتے ہیں اور جملہ انبیاء و مرسلین اور اولیاءِ کاملین کی وحی والہامات اور معجزات و کرامات کو ان کے غلبہ اوہام اور خیالات کی پیداوار خیال کرتے ہیں اور اپنے کو بڑے فیلسوف اور دانا محقق سمجھتے ہیں۔ سُبْحَنَهُ، وَتَعَالٰی عَمَّا يَقُولُونَ غُلُوًّا کَبِیْرًا (بنی اسرائیل، آیت ۴۳)

فلسفی گشتی و آگہ نیستی خود گجا و از گجا و کیستی

از خود آگہ چوں نہ والے پیشور پس نباید بر چنیں علمت غرور

(علی ہجویریؒ)

ترجمہ:- ”تو فلسفی تو بن گیا ہے مگر تجھے اتنا علم نہیں کہ تو کہاں ہے، کہا سے آیا ہے اور تیری حقیقت کیا ہے۔ اے بے خبر! جب تجھے اپنی ہی خبر نہیں تو تجھے ایسے علم پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔“

ملاحظہ دہر کا خیال ہے کہ مذاہبِ دورِ جاہلیت کی پیداوار ہیں اور اب روشنی اور علم کا زمانہ ہے پرانے مذاہب اور قدیم طریقے اسی پرانے توہم پرست زمانے کے لئے موزوں اور مناسب تھے۔ اور اسی زمانے کے ساتھ رہ جانے چاہئیں اب زمانہ ماشاء اللہ بہت ترقی کر گیا ہے پرانے مذاہب اور قدیم طریقے اس مہذب اور بیدار زمانے کو سنبھالنے اور شاہراہ ترقی پر چلانے

کے لئے کافی نہیں ہیں اس واسطے نئے ریفارمروں اور نئے فیشنوں کی ضرورت ہے۔ چنانچہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ منہ سے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے دھواں نکالنا سیٹیاں بجانا۔ لہو و لعب اور کھیلوں میں بندروں کی طرح ناچنا اور مینڈکوں کی طرح پھدکنا پھاندنا۔ ان کے نزدیک تہذیب کی علامتیں اور شائستگی کے آثار ہیں۔

اب نظر آتی نہیں ہے مسجدوں کے فرش پر قوم نے اتنی ترقی کی کہ پہنچی عرش پر
(اکبر الہ آبادی)

اگر ان کے سامنے مذہب اور اخلاق کا نام لیا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہم کو پرانے فرسودہ دقیانوسی زمانے کی طرف پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے یہ لوگ عورتوں کی آزادی اور بے پردگی کا بڑا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں اور یورپ کے جاہلوں اور بے دینوں کی طرح عورتوں کو محفلوں اور مجلسوں میں مردوں کے دوش بدوش عریاں اور رقصاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس بے شرمی، بے حیائی اور بے عزتی کو ترقی، آزادی اور تہذیب کا نام دیتے ہیں۔ اے مغرب پرستو! اگر اسے دیوٹی کا نام ترقی اور آگے بڑھنا ہے تو یہ آگے بڑھنا تم کو مہاک ہو۔ ہم پیچھے ہی کہی۔

ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ
(اقبال)

بعض لوگ ہیں کہ جملہ انبیاء کے معجزات اور تمام اولیاء کی کرامات اور خوارقِ عادات کا انکار کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ قانونِ قدرت کے خلاف کبھی واقع نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا میں جو علت و معلول، شرط و جزا اور سبب و اثر کا سلسلہ جاری نظر آتا ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی علت ہے، نہ کوئی غیبی محرک اور فعال قدرت موجود ہے۔ دنیا محض یہی عالم اسباب ہے جو دائرۂ حواس کے اندر معلوم اور محسوس ہے۔ جس طرح کسی چیز کی فطرت واقع ہوئی ہے۔ اس کے خلاف کبھی واقع نہیں ہو سکتا۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے۔ آگ جلاتی ہے۔ پانی ڈھلوان کی طرف بہتا ہے اور اس

الحاد اور دہریت کی تائید میں یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ فُطِرَتِ اللّٰهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ط ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ق (الروم، آیت ۳۰) جس کی تفسیر ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں۔ کہ اس فطرت سے مراد فطرت دینی ہے اور لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ط (الروم، آیت ۳۰) سے مراد یہ ہرگز نہیں ہو سکتی کہ مادے کی خلقت میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ مادہ ہر وقت اور ہر لمحہ بدلتا رہتا ہے اور ہر چیز میں تغیر تبدیل رونما ہے اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ قانون قدرت کے خلاف کچھ واقع نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (البقرہ، آیت ۲۵۹) ”ہر چیز پر قادر ہے“ وہ ہرگز اپنے قانون کے تابع اور پابند نہیں ہے اگر وہ اپنے بنائے ہوئے اصول اور قواعد کا پابند ہو تو وہ خدا کس بات کا رہا۔ پھر تو کائنات میں مادے اور اس کے قوانین اور قواعد کا عمل و دخل رہا۔

خدا ہے فہم سے اور وہم سے دور سمجھ لے جس کو بندہ وہ خدا کیا

اس دنیا کی چند روزہ مادی حکومتوں کو بھی گا ہے گا ہے بطور ضرورت قانون آرڈی ننس جاری کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ چہ جائیکہ اللہ تعالیٰ اَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ اور فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۝ (البروج، آیت ۱۶) کو اپنے قانون کا اور قاعدے میں اسیر اور مقید رکھا جائے اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں صاف صاف فرما رہا ہے۔ يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ج وَ عِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ ۝ (الرعد، آیت ۳۹) یعنی اللہ تعالیٰ اپنی لوح قدرت اور لوح محفوظ میں سے جس امر کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور اس کے پاس لوح علم کی ام الكتاب ہے اور یہ مسلمہ مسئلہ ہے کہ اَلْأَمْرُ يَتَغَيَّرُ وَ الْعِلْمُ لَا يَتَغَيَّرُ یعنی ”امر اللہ بدلتا ہے اور علم اللہ نہیں بدلتا“۔ بلکہ علم کے ذریعے امر کو تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً پانی ڈھلوان کی طرف بہتا ہے۔ لیکن علم پمپ اور فوارہ کے ذریعے پانی نیچے سے اوپر کی طرف لایا جاسکتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس باقی سب امور کو تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ يَفْعَلْ مَا يُرِيدُ ۝ (البقرہ، آیت ۲۵۳) اور يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝ (المائدہ، آیت ۱) یعنی ”اللہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا

ہے اور جس چیز کا ارادہ کرے اپنے حکم سے پورا کرتا ہے۔ کوئی اُسے روک نہیں سکتا۔ اور پھر صاف طور پر فرماتا ہے وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِہٖ وَلٰکِنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ۝ (یوسف، آیت ۲۱) یعنی ”اللہ تعالیٰ اپنے ہر امر اور قانون پر غالب ہے اور اس کے تغیر و تبدل پر قادر ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے“ بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے۔ تو کائنات کی ہر چیز میں طلوع و غروب تغیر و تبدل اور ہر اصول و قواعد میں نقیض اس کے قہر مانی قدرت اور غلبہ امر کا صاف صاف پتہ دے رہے ہیں اور کوئی بات ہماری توقع اور قیاس کے مطابق واقع ہوتی نظر نہیں آتی اور کسی امر کے وقوع کے لئے صحیح رائے قائم نہیں کی جاسکتی بلکہ اسباب کے آستین میں قدرت کا ہاتھ کار فرما ہے اور اکثر اسباب کے پردے میں کام کرتا رہتا ہے لیکن گا ہے بوقت ضرورت قدرت اسباب کی آستین چڑھا کر اور اُتار کر کام کرنے لگ جاتی ہے۔ لہذا انبیاء علیہم السلام کے معجزات اور اولیاء کرام کی کرامات اور خوارق عادات محض قدرت کے ننگے ہاتھ کے کرشمے ہوا کرتے ہیں اور قانون جاریہ کے خلاف وقتی ضرورت کی تکمیل کے لئے گویا آرڈی ننس ہوا کرتے ہیں۔ جن نادان نفسانی کو چشم لوگوں کی نظریں مادی اسباب تک محدود ہوا کرتی ہیں اور کنوئیں کے اندھے مینڈک کی طرح وہ مادی کنوئیں کو ساری کائنات سمجھتے ہیں وہ قدرت کی فوق الفطرت غیر مادی کار فرمایوں کو نہیں سمجھ سکتے اور قرآن میں جہاں کہیں اس قسم کے غیر فطری خلاف قیاس معجزات اور کرامات کا ذکر آتا ہے ان کو اپنی مادی عقل اور قیاس کے مطابق بنانے کے لئے معانی اور مفہوم میں عجیب قطع و برید اور سخت ناروا کفر انگیز تاویلیں کیا کرتے ہیں۔ ہم ان کو چشموں کو معذور اور مجبور سمجھتے ہیں۔

زاہل مدرسہ اسراء معرفت مَطْلَبُ
کہ نکتہ دان نشو و کرم گر کتاب خورد
نہیں ہے سائنس واقف کار دیں سے
خدا ہے دور حد دور ہیں سے
ترجمہ:- ”مدرسہ اور مکتب والوں سے معرفت کے اسرار نہ پوچھ۔ کیونکہ کیڑا چاہے کتاب بھی کھالے وہ نکتہ دان نہیں بن جاتا۔“

بعض مذہب کو سیاست سے علیحدہ سمجھتے ہیں۔ اور مذہب کو محض عبادات اور اعتقادات

میں محدود خیال کرتے ہیں۔ کہ یہ بندے کا خدا کے ساتھ ذاتی اور انفرادی معاملہ ہے سیاست کا معاملہ بندوں کے درمیان آپس کا ہے دنیوی اور سیاسی ترقی میں مذہب رکاوٹیں پیدا کرتا ہے اس لئے اس کو عملی دنیا میں جگہ نہیں دیتے اسے ایک خیالی چیز سمجھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ مذہب کا مدعا اور غرض و غایت تو حید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور جاننا ہے اور یہ چیز ہمیں خیالات میں حاصل ہے تو پھر عملی اور شرعی تکلیفات کی کیا ضرورت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک تقریباً پانچ سو سال کے عرصے میں احکام اور قوانین میں تبدیلی کی ضرورت پڑی۔ مگر تیرہ سو سال تک وہی ایک مذہب اور ایک ہی قسم کے قوانین اور احکام جاری ہیں۔ یہ بڑا ظلم ہے۔

بعض منکر نبوت نجات کے قائل ہیں اور کہتے ہیں۔ کہ انبیاء تو حید کے واسطے مبعوث ہوئے ہیں اور انہیں بھی اسی تو حید کے علم اور عمل کا حکم تھا۔ پس جس کو اصل مقصود حاصل ہو۔ غیر مقصود کا انکار اسے نقصان نہیں دیتا پس تو حید اعتقادی طور پر ہمیں حاصل ہے۔ عبادت اور اعمال اسی اعتقاد کے مختلف مظاہر ہیں یا اس کی صحت کے لوازمات اور ذرائع ہیں جب اصل مقصود حاصل ہو جائے تو ذرائع اور وسائل کی کچھ ضرورت نہیں رہتی۔ اسی طرح یہ بد بخت و یسروں اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ (النساء، آیت ۱۵۰) کے مصداق بن کر اپنے آپ کو نبی اور اس کی شریعت سے بری سمجھتے ہیں۔

ایک اور فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے اور احکام کا محض قرآن میں محدود سمجھتا ہے اور کہتا ہے۔ کہ احادیث غلطی سے محفوظ نہیں ہیں۔ اس لئے اُن کا کوئی اعتبار نہیں ہے قرآن خود مکمل چیز ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور آیات قرآن کی اپنے مطلب کے موافق تاویل کر کے یُضِلُّ بِہُ کَثِیْرًا (البقرة، آیت ۲۶) کے مصداق ہوتے ہیں بعض ائمہ دین کے اجتہاد اور فقہ کا انکار کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ قرآنی آیات اور احادیث میں سے اپنے مطلب کے موافق جسکا جس طرح جی چاہے اپنے لئے ایک ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کر علیحدہ دین بناتا ہے اور دینِ قیم کی وحدت اور اجماع امت میں

بگاڑ، تفرقہ اور تشنت ڈالتا ہے انسان چونکہ فطرتاً اور قدرتاً جھگڑالو، جلد باز، سہل انگار، ست اور کام چور واقع ہوا ہے۔ اس واسطے وہ خواہ مخواہ دینی قیود اور مذہبی پابندیوں سے آزادی حاصل کرنے اور اس میں قطع و برید کر کے آسانی پیدا کرنے کے لئے ہزاروں مکر اور لاکھوں بہانے اور حیلے بناتا ہے اور خدائی احکام کو کسی نہ کسی طرح توڑ مروڑ کر اپنی خواہش نفسانی کے موافق اور مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ لوگ نفس کے بندے ہیں اور ہوائے نفس کے تابع ہیں اور جملہ احکام کو اپنے نفس کے موافق بنانے میں حیلے بہانے تراشتے ہیں۔ قال تعالیٰ:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَغُلَّبَهُ
وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ مَّ بَعْدَ اللَّهِ ط أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

(الجاثیہ، آیت ۲۳)

ترجمہ:- ”آیتوں نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا اور باوجود علم کے اللہ نے اس کو گمراہ کیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دئے ہیں پس کون ہے جو ایسے شخص کو ہدایت کرے سوائے اللہ کے آیاتم نہیں سمجھتے ہو۔“

مختصر یہ کہ مغربی تعلیم نے الحاد اور دہریت کا زہر تعلم یافتہ طبقے کے دلوں اور دماغوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے۔ اکثر دل مذہبی نقطہ نگاہ سے مرچکے ہیں ان کے اندر کوئی مذہبی حس باقی نہیں رہ رہی اور نہ انہیں ہدایت کی طرف لانے کی کوئی اُمید ہو سکتی ہے۔ باقی اگر چند دل رہ گئے ہیں۔ تو وہ سخت مہلک امراض میں مبتلا ہیں اور مذکورہ بالا شکوک اور شبہات ان کے قلوب کو بری طرح گھیرے ہوئے ہیں۔ اکثر کو تو دُنیوی خطرات اور نفسانی خیالات سے اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ دین اور مذہب کے معاملے پر تہ دل سے غور کریں اور سوچیں کہ ہم آخر کیا ہیں۔ کیوں ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں موت کی ضروری، اٹل اور لا بد مہم کو اس طرح بھولے ہوئے ہیں گویا انہیں یہ دور دراز سخت، کٹھن، جاں گداز اور روح فرسا سفر درپیش ہی نہیں بعض کو اگر بھولے سے کبھی اچانک موت کی یہ بڑی بھاری مہم یاد بھی آ جاتی ہے تو اُسے یوں ٹال دیا جاتا ہے

کہ موت جب آئے گی تو اُس وقت دیکھا جائے گا۔ اس سے پہلے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے اتنے لوگ چلے گئے ہیں وہ گزارہ کریں گے ہم بھی کر لیں گے۔ اس قسم کی طفل تسلیوں سے شیطان ان نادانوں کو تھپکا تھپکا کر خواب غفلت میں سلا دیتا ہے۔ اور اس سفرِ آخرت کے لئے زاہد راہ اور توشہ و سامان بنانے سے باز رکھتا ہے۔ اور اُس وقت ہوش آتا ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے اور خالی ہاتھ محتاج، نادار، اپاہج، اندھا، لولا، لنگڑا سخت مصائب و آلام میں مبتلا اور گرفتار ہو کر دارِ آخرت کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے اس وقت حسرت، ندامت اور تاسف سے ہاتھ ملتا ہے۔

لیکن ”پھر پچھتاوے کیا ہوتے جب چڑیاں چگ گئیں کہیت۔“

حشمت میں ہو تو گرچہ سکندر سے زیادہ اور عمر تری نوح پیمبر سے زیادہ روز پس میں نہ کچھ بھی رہیگا بجز دریغ ہر چند کہ روئے تو سمندر سے زیادہ ہماری اس کتاب کے مطالعہ سے بعض لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوگا۔ کہ اس کتاب کا مفہوم تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان بس دُنیا کے تمام کام کاج چھوڑ کر جنگل میں جا بے یا کسی حجرے یا گوشے میں بیٹھ کر تمام عمر اللہ ہی کرے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تصور میں محو اور غرق ہو کر رہے اور اس کتاب کی غرض و غایت تو رہبانیت کی مشق معلوم ہوتی ہے حالانکہ لَا زُهْبَانِيَّةٌ فِي الْإِسْلَامِ (مشکوٰۃ) یعنی اسلام میں رہبانیت کی تعلیم نہیں ہے ایسی تعلیم تو عیسوی دن کی ہے۔ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لئے جنگلوں اور پہاڑوں کے غاروں میں جا رہے۔ یعنی عیسیٰ صاحب غار تھے۔ اور ہمارے پیغمبر صاحب السیف اور صاحب الجہاد ہوئے ہیں آج اقوامِ عالم خصوصاً یورپین اقوام سیاسی اور دنیوی ترقی کے فلک الافلاک پر پرواز کر رہی ہیں اور مسلمان ذلت اور اِدبار کے گڑھے میں گرے جا رہے ہیں۔ اسلام کو تنظیم، اتحاد، تعلیم، دولت، دنیوی عروج اور سیاسی علو وغیرہ کی ضرورت ہے۔ افسوس! مسلمانوں میں سے اکثر لیلائے سیاست و دولت کے مجنوں لپجائی ہوئی نظروں سے یورپین قوموں کی چند روزہ حیوانی لذتوں اور نفسانی دولتوں اور فانی مسرتوں کی طرف دیکھ دیکھ کر ترستے ہیں اور جب خدا اور رسول اور اسلام کو اپنی نفسانی اغراض میں موید اور معاون

نہیں پاتے تو دل ہی دل میں بگڑتے اور اسلام کے خلاف طرح طرح کی خرافات اگلتے ہیں اس کتاب کے لکھنے سے ہماری غرض یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نکل جائیں یا حجروں میں بیٹھ کر ساری عمر اللہ اللہ ہی کریں اور دنیا کا کوئی کام نہ کریں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں البتہ مسلمانوں کو ذکر اللہ اور اسم اللہ ذات کی طرف راغب اور مائل کرنے سے ہماری غرض اور غایت یہ ہے کہ مسلمان پہلے اصلی اور حقیقی معنوں میں مسلمان ہو جائیں۔ ذکر اللہ اور اسم اللہ ذات سے نور ایمان اور روشنی ایتقان و عرفان حاصل کر کے اسلام کے پاک اخلاق سے متخلق اور ایمان کی نوری صفات سے متصف ہو جائیں۔ اس کے بعد جب وہ اصلی اسلامی شان کے ساتھ میدانِ عمل میں نکلیں گے۔ تو زندگی کے ہر شعبے اور دنیا کے ہر فعل اور عمل میں تائید ایزدی ان کے شامل حال ہوگی۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی :-

أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ط (المجادلہ، آیت ۲۲)

ترجمہ:- ”وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان لکھ دیا گیا ہے اور انہیں اپنی روح سے تائید فرمائی ہے“ ایسے اہل ایمان لوگوں کی زندگی کے دونوں دینی و دنیوی، ظاہری و باطنی، صوری و معنوی، سیاسی و اخلاقی اور بدنی و روحانی پہلو ہر طرح سے نہایت کامیاب اور خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ ایسا شخص اپنے لئے اور غیر کے لئے گھر کے لئے اور قوم کے لئے، غرض تمام دنیا کے لئے اور آخرت میں باعثِ صدمہ راحت اور موجب ہزار رحمت ہو جاتا ہے۔ جس طرح جانور اللہ کے نام کی تکبیر سے ذبح کے وقت پاک اور حلال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان ذکر اللہ اور اسم اللہ ذات کے نور سے پاک اور طیب ہو کر صحیح طور پر اسلام، ایمان، ایتقان اور عرفان وغیرہ کے درجات اور مراتب سے مشرف اور سرفراز ہو جاتا ہے۔ جب تک کسی قوم کے افراد فرداً فرداً اپنے نفس کے تذکیہ ذکر اللہ اور اسم اللہ سے نہ کر لیں اور اپنے نفسوں کی حالت اور کیفیت کو اللہ کے لئے بدل نہ ڈالیں۔ ہرگز اللہ تعالیٰ اس قوم کی مجموعی حالت کو نہیں بدلتا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی يُغَيِّرُوْا اَمَّا بِاَنفُسِهِمْ ط (الرعد، آیت ۱۱) کیا ہمارے آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ

تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلیہ روح اور تخلیہ سر کی خاطر ابتدائے وحی کے زمانے میں رہبانیت اختیار کر کے کئی دفعہ اکیلے پہاڑ میں نہیں جا رہتے تھے اور متواتر کئی ہفتوں تک غارِ حرا میں تصوّرِ اسم اللہ ذات کے پاک شغل کی خاطر دن رات معتکف نہیں رہتے تھے۔ سو ہر مسلمان پر جو اصلی اور حقیقی معنوں میں مسلمان اور مومن با ایمان بننے کا خواہشمند ہو فرض عین اور سنت عظیمہ ہے۔ کہ وہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ ضرور اپنے دل کو اسم اللہ ذات کے صبغہ سے پوری طرح رنگ لے اور بطور اولئیک کتب فی قلوبہم الایمان (المجادلہ، آیت ۲۲) اپنی لوحِ قلب پر اسم اللہ ذات کو نقش اور مرقوم کر لے اس کے بعد وہ عملی دنیا میں اگر نکلے گا تو تائیدِ ایزدی اس کی ہر جگہ اور ہر فعل میں دستگیری کرے گی۔ قوم کا ہر فرد جب اس شان سے نمایاں ہو جائے گا۔ تو اس وقت قوم کی مجموعی حالت بھی بدل جائے گی۔ اور اِلٰہِ سَلَامُ یَعْلُوْا وَلَا یُعْلٰی کی صفت سے جلوہ گر ہو جائے گی۔ ورنہ صرف اسلامی نام کے رکھے جانے یا مسلمانوں کے گھریدا ہونے سے انسان کی نجات ہر گز نہیں ہو سکتی اور نہ دینی و دنیوی ترقی حاصل ہو سکتی ہے بلکہ صرف ظاہر صورتِ اسلامی اور رسمی رواجی عمل سے بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ جب تک صحیح اسلامی سیرت، کردار، ایمانی قلب اور خالص نیت پیدا نہ کرے حدیث شریف ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَنْظُرُ اِلٰی اَجْسَامِکُمْ وَلَا اِلٰی صُوَرِکُمْ وَلٰکِنْ یَنْظُرُ اِلٰی قُلُوْبِکُمْ (مسلم) یعنی اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے۔ اور نہ صورتوں کو بلکہ تمہارے دلوں (نیوٹوں) کو دیکھتا ہے۔ مختصر یہ کہ مسلمانوں کا جب باطن صحیح اور درست ہو جائے گا۔ تو ان کا ظاہر بھی اصلاح پذیر اور ترقی یافتہ ہو جائے گا۔ جب دل کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو جسد اور تن تبعاً درست ہو جاتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

اِنَّ فِیْ جَسَدِ بَنِیْ اٰدَمَ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ کُلُّهُ اِلَّا وَهْیَ الْقَلْبُ

(مشکوٰۃ)

ترجمہ:- ”بنی آدم کے جسد میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو تمام جسد اور بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ خبردار وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے“ جس وقت قوم کے افراد کے

قلوب اور نفوس اصلاح پذیر ہر کر بدل جائیں تو قوم کی ظاہری، دنیوی، سیاسی، اقتصادی، باطنی، مذہبی اور روحانی حالت بھی بدل جاتی ہے۔ جس زمانے میں مسلمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرماں بردار اور قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے یعنی متقی اور پرہیزگار تھے۔ دُنیا کی حکومت اور بادشاہی بھی ان کے قدم چومتی تھی۔ لیکن جس وقت مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت اور فرمانبرداری چھوڑ دی اور نفس اور ہوا کے پیچھے پڑ کر قرآن اور حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اُس نافرمانی کی سزا میں اُن پر ذلت اور مسکنت کو مسلط کر دیا اور ان سے سلطنت اور حکومت چھین کر اغیار کے حوالے کر دی۔

حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو کفار قریش نے جب اشاعتِ دین اور تبلیغِ حق کے اجراء سے روکنے کی انتہائی کوشش کی۔ حتیٰ کہ آپ کو قتل کرنے اور دین اسلام کے مٹانے کا تہیہ کر لیا۔ اور آپ کو اپنا وطن ماکہ معظمہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تو آپ ﷺ نے وہاں جا کر تبلیغِ اسلام اور اشاعتِ دین حق کا کام شروع کر دیا کفارِ نابکار کو جب معلوم ہو گیا کہ آپ نے اپنا مشن وہاں بھی جاری کر دیا ہے اور آپ ﷺ کو وہاں اس میں زیادہ کامیابی ہو رہی ہے تو ان الہی دشمنوں نے آپ ﷺ کو وہاں بھی چین سے بیٹھے نہ دیا اور آپ ﷺ کے مشن کو مٹانے کے لئے کوششیں جاری رکھیں اور وہاں جا کر حملے شروع کر دیئے تو آپ ﷺ کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان معاندین اور مخالفین کے خلاف مجاہدانہ کارروائی شروع کرنے اور علمِ جہاد بلند کرنے کا اِذنِ عام مل گیا۔ چنانچہ آپ نے اور آپ ﷺ کے اصحابِ کبار نے محض اعلیٰ کلمۃ الحق اور تبلیغِ دین کے لئے بمصداقِ حَتّٰی لَا تَكُونُ فِئْسَةً "وَيَكُونُ الدِّينُ لِلّٰهِ ط (البقرہ، آیت ۱۹۳) تمام مخالفین اور جملہ کفار و مشرکین کے خلاف تلوار اٹھائی چنانچہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ کے شامل حال رہی اور آپ ﷺ کو اپنے سچے جہاد اور حقیقی مشن میں پوری کامیابی حاصل ہوئی اور آپ ﷺ کو اور آپ کے جانشینوں اور دین حق کے سچے پیروؤں کو دین حق کی تہج میں دُنیا کی بادشاہی اور سلطنت بھی حاصل ہو گئی اور جہاں کہیں خدا کے ان صادق بندوں کے مبارک قدم پہنچے۔ وہاں توحید اور دین

حق کا آفتاب چمک اٹھا۔ اور کفر شرک اور نفاق کی ظلمتیں دلوں سے کافور ہو گئیں اور تمام دنیا کی کایا پلٹ گئی۔ دل صاف ہو گئے اور نیتیں بدل گئیں۔ ہر شخص اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے برائی سے رُک گیا۔ اور رجا و رحمت کے ارادے سے نیک کام کرنے لگ گئے اور اسی طرح تمام دنیا اسلام کی سلامتی، ایمان کے امن اور عرفان کی عافیت میں راحت اور آرام کی زندگی بسر کرنے لگ گئی۔ دنیا میں ہر جگہ عدل اور انصاف کا دور دورہ ہو گیا۔ اخوت اور مساوات قائم ہو گئی اور ظلم کی ظلمت، جبر و استبداد کی تاریکی اور سرمایہ داری کی لعنت دنیا سے مٹ گئی اور اسی طرح اسلام کی نوری فضا میں دنیا کے اطمینان اور تسکین کا سانس لیا۔

ہمارے اس زمانے کے لیڈروں میں جب تک مذہبی اور روحانی اسپرٹ (SPIRIT) پیدا نہ ہوگی اُن کی نیت نیک اور دل صاف نہ ہونگے۔ وہ قوم کو دینی اور دنیوی نجات کا راستہ دکھانے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے آج کل کے لیڈروں کا اللہ تعالیٰ اور دارِ آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ جو کچھ کرتے ہیں اسی دنیا کے لئے کرتے ہیں وہ گویا ایک قسم کے تاجر ہیں وہ اگر کبھی مصلحت وقت کی خاطر قوم کے لئے کوئی تھوڑی سی وقتی، جانی یا مالی قربانی پیش بھی کرتے ہیں تو اس کے عوض تمام قوم سے بہ ہیئت مجموعی وسیع پیمانے پر دائمی عز و جاہ اور دولت دنیا کے طالب ہوتے ہیں۔ ملحد اور بے دین لیڈر کسی صورت میں قوم کا حقیقی راہنما اور اصلی نجات دہندہ نہیں بن سکتا۔ اور نہ اس کی نیت صاف ہو سکتی ہے وہ تھوڑے سے شخصی سرمائے کے ذریعے قوم کی ساری پونجی پر ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہے۔ وہ تو ایک قصاب ہے جس نے اپنی نیت کی چھری من کے میان میں چھپا رکھی ہے اور گڈریے اور پاسبان کا لباس اوڑھ رکھا ہے قوم کا سچا راہنما اور اصلی نجات دہندہ وہی شخص ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ پر ایمان رکھے۔ جسے یومِ آخرت، حساب کتاب اور سزا و جزاء کا صحیح یقین ہو جس کا ہر فعل اور عمل اللہ تعالیٰ کے لئے ہو ایسا شخص قوم کا حقیقی خیر اندیش اور سچا ہی خواہ ہوتا ہے اور لوگوں سے کسی چیز کا طالب نہیں بننا وہ لوگوں کو اپنے لئے نہیں بلکہ انہیں کے فائدے کے لئے چاہتا ہے اُس کا سچا سودا اور لین دین اللہ تعالیٰ

کے ساتھ ہے وہ اپنی متاع اپنے خالق کے ہاتھ بیچتا ہے اور بازارِ آخرت میں اس کی قیمت اور معاوضے کا طلبگار ہے۔ نہ مخلوق سے اُسے کوئی دنیوی غرض اور نہ نفسانی سروکار ہے دُنیا کے تمام ملحد اور بے دین لیڈر، چور، اُچکے، ڈاکو اور راہزن ہیں۔ یہ لوگ کبھی دُنیا میں امن قائم نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مہذب ڈاکو مذہب اور روحانیت کو الٹا موجب باہمی نزاع و نفاق قرار دے کر دُنیا سے اسے مٹانا چاہتے ہیں اور اس کے استیصال اور بے کُنی کے درپے ہیں یہ نادان الحاد اور دہریت کی رو میں بہے جا رہے ہیں ان کا گمان ہے کہ اگر مذہب اور روحانیت دُنیا سے نکل جائے تو دُنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ لیکن یاد رہے کہ اگر مذہب اور روحانیت کا سلیمان دُنیا میں امن قائم کرنے کے لئے نہ رہا تو دہریت کے عفریت سے یہ کبھی امید نہیں ہو سکتی کہ وہ دُنیا میں امن قائم کر سکے گا۔ ہاں دہریت اور بے دینی کے دور سے یہ فائدہ ضرور رہے گا۔ کہ انسانی جبر و استبداد سے آزادی نہ سہی خدا اور رسول سے تو آزادی مل جائے گی۔ ایک قوم کی اصلی ترقی یہ ہے کہ وہ ظاہری و باطنی صورتی و معنوی، دینی و دنیوی، مادی و روحانی اور سیاسی و مذہبی دونوں طریقوں پر ترقی کی راہ پر گامزن ہو ورنہ اگر دین اور مذہب کو سیاست کی بھینٹ چڑھا کر بفرض محال دنیوی ترقی حاصل بھی کر لی جائے تو اُس کے یہ معنی ہوئے کہ ایک شخص نے سردے کر ٹوپی حاصل کر لی اور پاؤں کٹوا کر جوتے پائے اور انسان کی چند روزہ غلامی سے نجات پانے کی خاطر نفس اور شیطان کی ابدی غلامی میں گرفتار ہوا۔

گیرم پیرا کہ رستم و سام شدی   یا خبرِ نیم وز یا شام شدی

نے زور بہ گور میتواں بُرد نہ زر   افسوس کہ کیسے اُوہام شدی

ترجمہ:- "اے فرزند! میں نے تسلیم کر لیا تو (بہادری میں) رستم زال اور سام نریمان جیسا ہو گیا۔ تو نیمروز یا شام کے ملک کا تاجدار بن گیا ہے لیکن یاد رکھ کہ قبر میں تیرے ساتھ نہ تیرا زور جاسکے گا نہ زر۔ افسوس صد افسوس کہ تو وساوس و اوہام کی کیسی گری میں مبتلا ہو گیا۔"

جو شخص اللہ تعالیٰ اور دارِ آخرت کا منکر ہو اور اُس کی تمام اغراض دُنیا تک محدود ہوں اور مخلوق سے اس کی تمام امیدیں وابستہ ہوں وہ بھلا اس دنیوی رد و بدل اور مادی سودا بازی کے سوا

اور کیا کر سکتا ہے۔

بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے تو میدی مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے؟

(اقبال)

جو لوگ دنیا میں حیوانی زندگی بسر کرتے ہیں جن کا مشغلہ کھانا پینا اور ٹٹی کرنا ہے دنیا میں آئے اور چند روز حیوانوں کی طرح کھاپی کر چلتے بنے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا

وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (الاعراف، آیت ۱۷۹)

ترجمہ:- ”اُن کے دل تو ہیں لیکن اُن سے کچھ سمجھتے نہیں۔ ان کے کان ہیں لیکن اُن سے سنتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں۔ لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ حیوانوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بدتر اور گمراہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور دایر آخرت سے غافل ہیں۔“

خواجہ راہیں کہ از سحر تا شام دارد اندیشہ شراب و طعام

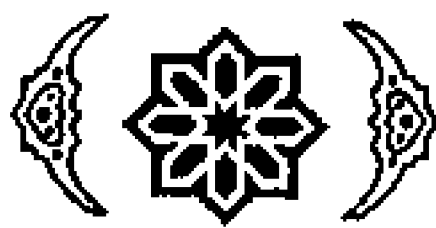
شکم از خوش دلی و خوشحالی گاؤپر میکند گہے خالی

فارغ از خلد و اُیمن از دوزخ جائے او مَرُبْلَه است یا مَطْمَح

ترجمہ:- ”تو دنیا دار کو دیکھ کہ صبح سے شام تک اسے بس کھانے پینے کا فکر رہتا ہے۔ وہ اپنے پیٹ کو خوشحال اور فراخی رزق کے باعث کبھی بھرتا ہے کبھی خالی کرتا ہے۔ وہ جنت اور دوزخ دونوں سے فارغ اور بے غم ہے (نہ تو نیک عمل کی طرف میلان ہے اور نہ معصیت سے اجتناب) اس کا ٹھکانہ بیت الخلاء یا باورچی خانہ ہے۔“

جو کور چشم نفسانی محض گوشت اور ہڈیوں کے ڈھانچے ہیں اور جو خالی اسی آب و گل یعنی مادی دنیا کو سب کچھ جانتے ہیں جو باطنی حواس سے محروم اور نور ایمان سے خالی ہیں ایسے لوگ اگر اللہ تعالیٰ اور دایر آخرت کا انکار کریں تو وہ معذور ہیں۔ کیونکہ ان کے قلوب مادے کے غلاف میں مستور ہیں بھلا ایسے لوگ روح اور روحانی دنیا کو کیا جانیں روحانی اور باطنی دنیا کے افعال اور آثار اس مادی دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن جن کے سر میں نہ باطنی آنکھیں ہوں اور نہ باطنی کان وہ

کیا خاک دیکھیں اور سنیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے باطنی حواس کھلتے ہیں لیکن نہ وہ اس طرف کبھی آئے اور نہ انہوں نے کوشش کی تو قصور کس کا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض اور کنارہ کشی باطنی کو رچشمی کا موجب ہے۔ قولہ تعالیٰ: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ۝ (طہ، آیت ۱۲۲) اور مشاہدہ کے لئے مجاہدہ شرط ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط (العنکبوت، آیت ۷۹) جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ اور کوشش کرتے ہیں۔ ہم انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ یہ لوگ قلبی امراض میں مبتلا ہوئے لیکن کبھی طبیب القلوب کے پاس علاج کے لئے نہ گئے۔ ان کی آنکھیں آئیں اور اندھے ہو کر رہ گئے لیکن کبھی سلیمانی سرے کی تلاش میں نہ نکلے ہم اس جگہ مادی دنیا میں باطنی شخصیتوں اور روحانی بخوں کے افعال اور آثار بطور مشتے نمونہ از خردارے بیان کرتے ہیں۔ جن کے مطالعہ سے ناظرین اہل یقین کو پتہ لگ جائے گا کہ ہماری اس مادی دنیا کے علاوہ ایک باطنی اور روحانی دنیا بھی موجود ہے جس کے آثار گاہے گاہے اس مادی دنیا میں بھی نمودار ہو جایا کرتے ہیں کیونکہ باطنی اور روحانی دنیا اس مادی اور عنصری دنیا کے ساتھ اس طرح متحد اور پیوست ہے جس طرح روح جسد عنصری کے ساتھ متصل اور مربوط ہے۔

مادی دُنیا میں باطنی جُتوں کے آثار و افعال

اس مادی دُنیا میں انسان پر صرف خواب کے اندر عالم غیب اور روحانی دُنیا کی واردات غیبی گاہے گاہے واقع ہوتی ہیں۔ اور محض خواب ہی میں ان غیر مرئی اشیاء کا ظہور ہونے لگتا ہے اور نیند میں دوسری زندگی کے تاثرات کسی قدر باطنی حواس پر رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اور عالم امر یعنی لطیف دُنیا کی اشیاء کو محض خواب کے وقت انسان گاہے گاہے بطور مُشتے نمونہ از خروارے محسوس کر کے اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہاں اس مادی دُنیا کے علاوہ کوئی اور لطیف دُنیا بھی موجود ہے کیونکہ خواب کے وقت انسان کے ظاہری حواس بند ہو جاتے ہیں اور تمام مادی اعضاء اپنے کام سے معطل ہو جاتے ہیں۔ گویا انسان پر ایک گونہ بے ہوشی اور موت واقع ہو جاتی ہے اگر خواب کو موتِ اصغر یعنی چھوٹی موت کہیں تو بجا ہے۔ اس واسطے اَلْنَوْمُ اَخُ الْمَوْتِ آیا ہے۔ یعنی ”نیند موت کا بھائی ہے“۔

اے برادر من خُرا از زندگی دادم نشان
خواب را مرگِ سبکِ داں مرگِ را خوابِ گراں

(اقبال)

چنانچہ موت بھی ظاہری حواس اور قویٰ اور جسمانی اعضاء کے انعطال اور بیکار ہو جانے کا نام ہے اور جو کچھ موت کے بعد واقع ہوگا۔ اُس کا نمونہ کسی قدر خواب میں ضرور پیش آ جانا چاہئے موت کے بعد کی کیفیت کے اثرات کچھ نہ کچھ خواب میں پیش آنے بہت قرین قیاس ہیں۔ عوام کے لئے عالم غیب اور عالم امر کی طرف جھانکنے کے لئے یہی خواب کا ایک روزن رکھا گیا ہے۔ اور سچے خوابوں سے ایک سلیم العقل انسان دایرِ آخرت کے ثبوت کے لئے بہت اچھے نتیجے نکال سکتا ہے اس واسطے رویائے صادقہ یعنی سچے خوابوں کو نبوت کا ایک جز و قرار دیا گیا ہے۔ خواب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جب خواب کے وقت انسان پر نفس کی قوت متخیلہ غالب ہوتی ہے اور حواس ظاہرہ کے مُدِ رکات خزانہ خیال میں مجتمع ہو جاتے ہیں۔ اور اُن کا عکس دل کے آئینے پر

پڑتا ہے اُس وقت بعینہ عادی خیالات اور تھوڑا رات خواب میں متشکل ہو کر نظر آتے ہیں۔ یہ اضغاثِ احلام یعنی خواب ہائے پریشان خیالات کہلاتے ہیں۔ جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے لیکن کبھی نفسِ ناطقہ جبکہ وہ اس عالم محسوس سے بسبب انعطالِ حواسِ خمسہ اور قویٰ ظاہری عالم غیر محسوس یا عالم ارواح کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اس جوہرِ صافی پر عالمِ غیب کے واقعات اس طرح منعکس ہوتے ہیں۔ جس طرح صاف آئینے میں محسوسات کی صورتیں نظر آتی ہیں۔ پھر عالمِ بیداری میں وہ ہو بہو اسی طرح واقع ہوتے ہیں ایسے خوابوں کو اضغاثِ احلام قرار دینا اور پریشان خیالات کہنا پر لے درجے کی حماقت اور سچے واقعات کا انکار ہے۔ ہاں کبھی جب دل کے آئینے کو عالم محسوس کے عادی خیالات نے مکر کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس پر عالمِ غیب کے واقعات کا عکس کما حقہ نہیں پڑ سکتا۔ اُس وقت دل پر رویائے صادقہ اور پریشان خیالات کی مٹھ بھیل ہو جاتی ہے۔ اُس وقت ایک تیسری شکل پیدا ہوتی ہے۔ ایسے خواب کے بعض حصے سچے خواب ہوتے ہیں اور بعض پریشان خیالات، یہ حالت بھی چنداں قابلِ وقعت نہیں مگر بعض دفعہ انسان خواب کے اندر ایسی باطنی وادی میں چلا جاتا ہے کہ جہاں روزانہ عادی خیالات نفسانی ارادات اور دُنیوی خطرات کا دخل ہی نہیں ہوتا اور انسان خواب میں صبح صادق کی طرح شک اور شبہ کے غبار سے پاک اور صاف مطلع دیکھتا ہے اُس وقت دل کے آئینے پر عالمِ ملکوت یعنی عالمِ غیب کے حالات ٹھیک اس طرح منعکس ہوتے ہیں جیسا کہ فلم کے پردے پر متحرک اور متکلم صورتیں بعینہ ہو بہو صاف طور پر نمودار ہوتی ہیں اس قسم کے واقعات جب خواب میں انسان دیکھتا ہے۔ تو بیداری میں ہو بہو اسی طرح گاہے ہفتہ یا مہینہ یا گاہے سال اور کبھی برسوں کے بعد ضرور رونما ہو جاتے ہیں سو ایسے خواب دل کے سچے حقائق کا نمونہ ہوتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ:

مَا كَذَبَ الْفُتُوَادُ مَا رَأَىٰ ۝ (النجم، آیت ۱۱)

یعنی ”دل جو کچھ دیکھتا ہے۔ اس میں کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہوتا۔“

دُنیا میں تقریباً ہر انسان کو کسی نہ کسی سچے خواب کا واقعہ ضرور پیش آیا ہوگا۔ جس سے اس بات کا کافی

ثبوت مل سکتا ہے کہ انسان کے اندر ان مادی اعضاء اور ظاہری حواس کے ماسوائے ایک اور چیز بھی مد رک ہے۔ جس کو باطنی شخصیت یا نفس، قلب اور روح کہتے ہیں۔ اور موجودات کا سلسلہ صرف محسوسات تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس مادی دنیا کے علاوہ ایک اور لطیف روحانی دنیا بھی موجود ہے جس کے آثار کبھی کبھار اس مادی دنیا میں اس عنصری جسم پر نمودار ہوا کرتے ہیں چنانچہ ہر انسان نے عمر بھر میں کوئی نہ کوئی سچا خواب دیکھا ہوگا جو ہو بہو جلدی یا بدیر واقعہ ہوا ہوگا۔ یا اگر کوئی شخص خود نہیں دیکھ سکا۔ تو کسی قریبی، خویش یا دوست اور رفیق کے خواب کی صداقت ضرور آزمائی ہوگی۔ کیونکہ اس قسم کے واقعات نہایت معمولی باتیں ہیں۔ چھوٹے بچے، کمزور، ناقص العقل عورتیں، فاسق، فاجر انسان حتیٰ کہ کفار مشرکین اور منافقین تک ہر قسم کے لوگ سچے خواب دیکھ سکتے ہیں اور یہ عام روزن ہر خاص و عام کے لئے کھلا ہوا ہے۔ اکثر دیکھتے میں آیا ہے کہ ایک واقع خواب میں دیکھا گیا ہے۔ اور صبح کو ہو بہو اسی طرح واقع ہو گیا ہے یا کبھی کسی گمشدہ چیز کی بابت خواب میں اطلاع کے مطابق وہ چیز مل گئی یا کبھی کسی مرض کی دوا بتائی گئی ہے اور اس پر عمل کرنے سے صحت لگی حاصل ہو گئی ہے۔ یا کبھی کسی کی موت یا فوت کی خبر سنائی گئی ہے یا کسی کو اولاد زینہ کی پیدائش کی بشارت مل گئی ہے اور اسی طرح ظہور پذیر ہو گیا ہے۔ یا کبھی کسی مقدمے کی فتح یا کسی سفر پر گئے ہوئے خویش یا دوست کی آمد کی خبر مل گئی ہے یا کبھی آئندہ رنج یا خوشی کا واقع خواب میں نظر آ گیا۔ یا کوئی اجنبی شخص یا نادیدہ مکان یا نیا شہر خواب کے اندر دیکھا گیا۔ بعد میں بیداری پر ہو بہو ان سب کا وقوع اور ظہور ہو گیا اور یہ امر بدیہی ہے کہ یہ حواس ظاہری اور بدنی ادراکات کا کام تو ہرگز نہیں ہے بلکہ مادہ پرست کو چشم اس قسم کے سچے حقائق اور دیگر غیبی ادراکات اور روحانی واردات کی جو ان کی مادی عقل کی میزان پر پوری نہ اتر سکیں۔ کوئی نہ کوئی تاویل اور توجیہ کر لیتے ہیں لیکن کچھ عقل سلیم اور ذرا باطنی حواس کے مالک اس قسم کے واقعات سے ضرور اندازہ لگا لیتے ہیں۔ کہ ہماری اس مادی دنیا کے علاوہ ضرور ایک روحانی لطیف دنیا بھی آباد ہے جو گاہ بگاہ باطنی حواس سے معلوم اور محسوس ہوتی رہتی ہے۔ ورنہ نیک لوگ تو ایسے سچے خواب ہر روز دیکھتے ہیں اور نہیں

ہمیشہ سچا پاتے ہیں۔ اور کبھی خطا نہیں کرتے۔ بعض زندہ دل لوگ مستقبل کے آئندہ واقعات مراقبہ کے اندر گاہے بیداری میں دیکھا کرتے ہیں اور انبیاء اور اولیاء کا تو کہنا ہی کیا ہے ان کا دل تو جام جمشید اور آئینہ سکندری ہوتا ہے۔ جس میں تمام دنیا کے حالات اور واقعات رونما ہوتے ہیں انسانی دل اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ کا ایک ماڈل اور نمونہ ہوا کرتا ہے۔ اور ہر شخص بقدر وسعت و استعداد اس میں حال ماضی اور مستقبل کے حالات اور واقعات کا نظارہ کر سکتا ہے۔ جس طرح انسان کو ظاہری حواس سے متمتع کیا گیا ہے کہ جس وقت چاہے ان سے عالم محسوسات کی اشیاء معلوم اور محسوس کر سکتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے باطنی حواس عطا کر دیئے ہیں۔ وہ جس وقت چاہیں۔ ان سے باطنی اور روحانی دنیا کی اشیاء اور عالم امر کے واقعات اور حالات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْهِ مَنْ یَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ ۝ (الجمعة، آیت ۴) اور جس کے دل کی دور بین کا آئینہ جس قدر وسیع ہے اس میں غیبی حقائق اور روحانی اشیاء اسی قدر وسیع پیمانے پر رونما ہوتی ہیں حال ہی میں ہیئت دانوں اور سائنسدانوں نے ایک ایسی بھاری اور وسیع دور بین ایجاد کی ہے جو کیلے فورنیا کی رصد گاہ اور آبروویڑی (OBSERVATORY) میں نصب کی گئی ہے۔ جس سے کروڑ ہا ایسے سیارے اور ستارے نظر آ گئے ہیں۔ جو پہلی دور بینوں سے نظر نہیں آ سکتے تھے اور آئندہ زیادہ بڑی وسیع ترین دور بین عالم وجود میں آنے والی ہے جب اس مادی وسعت نظری پر کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کسی ولی یا نبی کے دل کی دور بین کو وسعت بخشے اور وہ اس میں تمام جہان کا نظارہ کرے تو اس میں اے حاسدو! تمہارا کیا بگڑتا ہے۔

یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَیْوةِ الدُّنْیَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ ۝ (الروم، آیت ۷)

آئینہ سکندر جام جم است بنگر تابر تو غرضہ دار و احوال ملک دارا

(حافظ شیرازی)

ترجمہ: ”دل آئینہ سکندر جام جمشید کی طرح ہو۔ اس میں دیکھتا کہ یہ تجھے دارا کے ملک کے حالات بتائے۔ شعر کے دوسرے مصرع میں دارا سے دو معنی نکلتے ہیں۔ ایک وہ جو بیان ہوا۔ دوم یہ کہ دارا کے معنی مالک کے بھی ہیں۔

لہذا اس کا یہ مطلب ہوا کہ دل آئینہ سکندر اور جام جمشید کی طرح ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کائنات کے تمام حالات دیکھنے پر نظر آسکتے ہیں۔

ہاں کل عالم غیب اور عالم امر اور عالم خلق کو ہر وقت اور ہر آن انفرادی اور مجموعی، اجمالی اور تفصیلی، اندرونی اور بیرونی طور پر معلوم اور محسوس کرنا اور تمام کائنات اور اس کے ہر ایک ذرے کا علم ہمیشہ کے واسطے رکھنا اور اس علم میں کسی وقت نقص اور کمی نہ آنا یہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود اور عالم الغیب والشہادۃ کو مُسَلَّم ہے اور اس کی مخصوص اور ممتاز صفت ہے۔ جس میں اور کوئی ذات اس کی شریک اور ہمتا نہیں ہو سکتی۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ج وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ " (الحدید، آیت ۱۱)
اول و آخر توئی کیست حدوث و قدم   ظاہر و باطن توئی چیست وجود و عدم
اول بے انتقال آخر بے ارتحال   ظاہر بے چند و چوں باطن بے کیف و کم

تمام کائنات اور اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اگر اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا علم کسی کو عطا کر دے اور مخلوق کو مخلوق اور حادث کو حادث کا علم بخش دے۔ تو اُس واجب الوجود غیر مخلوق ذات کی لامتناہی صفت علم میں ایک ذرہ برابر دخل اور شرک لازم نہیں آتا کیونکہ ہماری تمام کائنات کا ہمہ گیر اور ہمہ داں علم ہر حال میں مخلوق ہے اور اُسے خالق غیر مخلوق کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ ذات وراء الوراۃ اور ثم وراء الوراۃ مخلوق کے علم اور جہل سے بالاتر ہے۔

اولی وہم در اول آخری باطنی وہم در آن دم ظاہری
تو محیطی برہم اندر صفات وزہم پاکی و مستغنی بذات
ترجمہ:- ”یعنی تو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے اور تو باطن بھی ہے اور اسی وقت ظاہر بھی ہے تو اپنی صفات کے لحاظ سے سب مخلوق پر محیط ہے لیکن اپنی ذات کے لحاظ سے سب سے پاک اور مستغنی ہے۔“

اے دوست یقین کر لے کہ انسان کامل اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چشم بصارتِ ظاہری اور

چشم بصیرت باطنی سے کائنات کی ظاہری اور غیبی اشیاء کو دیکھ سکتا ہے ہر برتن اور ظرف میں اسی قدر چیز آتی ہے جس قدر اس میں وسعت ہوتی ہے تاہم اگر حاسدین اور بخلاء برانہ مانیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب اُس خالق ذوالجلال کی بے مثل و بے مثال رویت، لقا اور وصل کو قبل یا بعد موت شریعت نے (اس خاکی انسان کیلئے) جائز کر دیا ہے تو مخلوق کے مخلوق اور محدود علم میں کونسا سرخاب کا پر لگا ہے کہ وہ اس کے لئے جائز نہ ہو۔

ظہور تو بمن است و وجود من از تو فَلَسْتُ تَنْظُرُ لَوْلَا كَيْ لَمْ أَكُنْ لَوْلَاكِ
(خواجہ نصیر)

ترجمہ:- ”اے اللہ تیرا ظہور مجھ سے ہے اور میرا وجود تجھ سے ہے پس تو ظاہر نہیں ہوتا جب تک میں نہ ہوں۔ اور میں موجود نہیں ہوتا اگر تو نہ ہو۔“

یہ ایک طویل اور غیر مختتم بحث ہے ہم پھر اپنے اصلی موضوع کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ خواب کے اندر بعض اشخاص کو بڑے بڑے علوم اور معارف حاصل ہوئے ہیں۔ چنانچہ بعض اشخاص کو خواب کے اندر قرآن کی لمبی سورت یاد کرائی گئی اور جب وہ صبح کو اٹھے ہیں تو انہیں وہ سورت ہمیشہ کے لئے یاد رہ گئی۔ بلکہ ایسا بھی ہوا کہ بعض سعادتمند اشخاص کو خواب میں سارا قرآن ایک رات کے اندر حفظ کرایا گیا ہے۔ اور جب صبح کو اٹھے ہیں تو ہمیشہ کے لئے قرآن کے حافظ بنے رہے ہیں۔ بعض لوگوں کی نسبت بروایت صحیح سنا گیا ہے کہ رات کو سوتے وقت عجبی تھے اور انہیں خواب کے اندر عربی زبان بولنے کا ملکہ عطا کیا گیا جب وہ صبح کو اٹھے تو فصیح عربی زبان بولنے والے پائے گئے۔ اور ہمیشہ عربی زبان بولتے رہے۔ چنانچہ اُن کا قول ہے۔ اَمْسَيْتُ عَجَمِيًّا وَ اَصْبَحْتُ عَرَبِيًّا یعنی میں سوتے وقت عربی زبان سے بے بہرہ محض عجبی تھا۔ لیکن صبح کو اٹھا تو عربی بنا ہوا تھا بعض لوگ جاہل سوئے اور عالم ہو کر اُٹھے۔ کئی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی کے خواب میں چوٹ لگی ہے اور بیداری میں اُس کا اثر اُس کے وجود پر نمایاں طور پر پایا گیا۔ چنانچہ ایک شخص کو راقم الحروف نے دیکھا کہ رات کو خواب میں کسی نے اس کی ٹانگ پر چوٹ لگائی۔ صبح کو وہ ٹانگ سے لنگڑا ہو گیا۔

راقم الحروف کا اپنا واقع ہے۔ میری عمر تقریباً ۳۵ سال کی ہوگی اور ماہِ رَمَضَانَ شریف جون جولائی کے گرم مہینوں میں پڑتا تھا۔ میری طبیعت ناساز ہوگئی اور میں روزہ رکھنے کے لئے پاس کے مغربی پہاڑ کے ایک سرد مقام پر چند احباب کے ہمراہ چلا گیا مگر وہاں بسبب چند وجوہات رہنے کا اتفاق نہ ہو سکا۔ مجبوراً ماہ رمضان کی پہلی تاریخ سے ایک دو روز پہلے گھر کو روانہ ہوا۔ ہمارے شہر سے چند میل کے فاصلے پر ایک گاؤں میں رات آ پڑی۔ اتفاقاً شام کو رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ طبیعت گونا سناز تھی لیکن صبح روزہ بھی تھا اور پیدل کافی سفر بھی۔ رات کوشش و پنچ میں تھا۔ کہ روزے کی نیت کی جائے یا نہ۔ آخر دل مضبوط کر کے روزے کی نیت کر ہی لی اور صبح کو گھر پیدل روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس شدت کی پیاس لگی کہ دل بیٹھا جاتا تھا۔ منہ میں لعاب تک خشک ہو گیا۔ گھر پہنچ کر غسل کیا اور پیاس بجھانے کے بہترے بیرونی جتن کئے لیکن کسی طرح پیاس کا غلبہ کم نہ ہوا اور دوپہر کو چار پائی پر لیٹ کر سونے کے بہتری کوشش کی لیکن سب شدت پیاس نیند نہیں آتی تھی آخر تھوڑی سی آنکھ جو لگی تو کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں بھی اپنی پیاس بجھانے کے لئے پانی تلاش کر رہا ہوں اتنے میں اسی خواب کے اندر کسی شخص نے شربت کا ایک گلاس پیش کیا جسے میں پی گیا۔ جب آنکھ کھلی تو پیاس کا نام و نشان نہ تھا۔ گویا بیداری میں پی گیا ہوں حتیٰ کہ شام کے وقت بھی پیاس نہیں تھی۔

اس فقیر کے ابتدائی زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ جب ابتدائے حال میں اس فقیر نے کالج چھوڑ کر فقر اختیار کیا تو ان دنوں اپنے روحانی مربی حضرت سلطان باہو صاحب کے دربار پر مقیم تھا۔ مجھے رات کو سانپ نے پیر پر کاٹ لیا۔ سانپ کو تو میرے ساتھ کے ایک درویش نے اسی وقت مار ڈالا مگر اس واقعہ کو سن کر دربار شریف کے چند درویش اظہار ہمدردی کیلئے میرے پاس آئے۔ اُن میں بعض مجھ سے سانپ کے زہر چڑھ جانے کی علامات دریافت کرتے رہے کہ آیا تمہارے گلا تو نہیں گھٹتا؟ یا غنودگی تو طاری نہیں ہو رہی؟ وغیرہ وغیرہ۔ اس سے قبل گو میں بالکل مطمئن اور بے فکر تھا۔ لیکن ان کی اس قسم کی باتوں سے مجھے تشویش لاحق ہوگئی۔ اُس وقت لیٹے ہوئے

میری تھوڑی سی آنکھ لگ گئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب کے اندر میرے منہ۔ ناک اور کانوں سے خون جاری ہے اور گھبراہٹ کی وجہ سے میرا دل دھڑک رہا ہے۔ اتنے میں ایک شخص میری طرف بھاگتا ہوا نظر آیا۔ قریب آ کر اُس نے مجھے ایک گلاس دوا کا پینے کو دیا۔ اُسے پیتے ہی لہو بہنا بند ہو گیا اور دل ساکن اور مطمئن ہو گیا۔ میری آنکھ کھلی۔ پاس بیٹھنے والوں سے میں نے کہہ دیا کہ آپ چلے جائیں۔ مجھے خیریت ہے چنانچہ بالکل خیریت اور عافیت سے رات کٹی اور سانپ کے زہر کا کچھ اثر نہ ہوا یہ واقعہ دربار شریف کے درویشوں کو ابھی تک یاد ہوگا۔

اسی طرح اس فقیر کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا اور میرے کان سے سفید بدبودار پیپ بہنے لگی۔ جب میرے کان کا سوراخ اُس پیپ سے بھر جاتا تھا تو میں اپنی انگلی سے اُسے نکال لیتا تھا چنانچہ چند روز یہ معاملہ رہا۔ اس کے بعد شاید اُس پیپ کے بہنے کی وجہ سے یا میری انگلی کی بار بار رگڑ سے کان کے اندر سوراخ کے قریب ایک چھوٹی رسولی سی بن گئی کان سے پیپ بہنی تو بند ہو گئی مگر اُس پھوڑے کی یہ حالت ہو گئی کہ ایک کٹی سی بن گئی۔ اُس میں ایک باریک سوراخ تھا۔ جب میں اُس کو انگلی سے دبالتا تھا۔ تو اس کی پیپ نکل جاتی تھی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد پھر اُس میں پیپ جمع ہو جایا کرتی تھی۔ میں اُسے روز نہ چند بار دبا کر خالی کر لیا کرتا تھا۔ لیکن اُس کی پیپ ختم ہونے میں نہ آتی تھی اس میں سخت جلن اور درد ہوتا تھا۔ اور میں اس سے نہایت بے چین اور بے آرام تھا۔ وہ کسی طرح علاج پذیر نہ ہوتی تھی۔ اُس کے اندر مرہم وغیرہ نہیں جاسکتا تھا اُس نے میرا بہت بُرا حال کر دیا تھا۔ رات کو اُس کی سوزش سے مجھے نیند نہ آتی تھی۔ چنانچہ میں نے تنگ آ کر باطنی علاج کی طرف رجوع کیا۔ اور ایک روحانی اہل قبر سے استعانت طلب کی۔ اِذَا تَخَيَّرْتُمْ فِي الْأُمُورِ فَاسْتَعِينُوا مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ یعنی ”جب تم کسی معاملے میں حیران ہو جاؤ تو اہل قبور سے استعانت اور امداد طلب کرو“ میں رات کو ایک بزرگ کی قبر پر گیا۔ اور اُس جگہ دعوت قرآن مجید پڑھی۔ دعوت کا علم ایک نہایت نادر الوجود اور عزیز القدر علم ہے جس کا بیان انشاء اللہ اسی کتاب میں آگے کسی موقع پر کیا جائے گا۔ میں دعوت قرآن پڑھ کر

سویا خواب میں میں نے دیکھا کہ اسی جگہ زمین کے اندر ایک نہایت عالی شان ہسپتال ہے اور اس میں ایک خوبصورت خوش لباس ڈاکٹر کھڑا لوگوں کو دوائیاں دے رہا ہے۔ چنانچہ میں نے بھی اپنا کان دکھا کر عرض کی کہ میرے کان میں یہ پھوڑا ہے اس کی معالجہ فرما دیجئے وہ یہ سن کر آتش شیشی کی مانند ایک براق سفید لمبی گردن والی شیشی ایک الماری سے نکال لایا اور مجھ سے فرمایا کہ اپنا کان سامنے کرو میں نے کان سامنے کیا۔ آنکھ کے گوشے سے مجھے اپنا کان ایسا نظر آیا گویا اُسے آگ لگی ہوئی ہے اور چراغ کی لو کی طرح ایک سرخ شعلہ اُس سے نکل رہا ہے اور میرا کان گویا جل رہا ہے۔ اُس روحانی ڈاکٹر نے اُس شیشی سے کچھ سفید عرق میرے کان پر چھڑکنا شروع کیا اُس کے کان پر پڑنے سے آگ بجھنے کی چس چس کی سی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ آخر وہ آگ بجھ گئی اور میرا کان برف کی مانند ٹھنڈا ہو گیا اور اسی وقت میں خواب سے جھاگ اُٹھا۔ آپ یقین جانیں کہ میں نے اُسی وقت اپنا کان ٹٹولہ تو نہ پھوڑا تھا اور نہ درد۔ بلکہ ڈھونڈنے سے بھی پتہ نہ لگتا تھا۔ کہ پھوڑا کس جگہ تھا۔ یہاں پر اس فقیر نے اپنے چند ایک واقعات بطور نمونہ از خروارے محض ناظرین کے اطمینان قلب، تسکین خاطر اور از دیار یقین کے لئے بیان کر دیئے ہیں۔ اللہ شاہد حال کہ اس میں خود نمائی اور خود فروشی کو مطلق دخل نہیں ہے کیونکہ فقیر اور درویشوں کے لئے یہ بہت معمولی باتیں ہیں۔ اس سے بڑی باتیں چونکہ عوام کی سمجھ سے باہر اور اُن کے درجہ یقین سے بالاتر ہیں اور خوف طوالت اور اندیشہ خود ستائی بھی دامنگیر ہے اس لئے ایک دو واقعات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ورنہ روحانی دنیا میں ایسے عجیب واقعات کی کوئی کمی نہیں ہے۔

من از فریب عمارت گدا عہدم ورنہ ہزار گنج بہ ویرانہ دل افتاد است ترجمہ:- ”میں صرف (ظاہری) فریب مکان کے طور پر بھکاری بن گیا ہوں۔ ورنہ دل کے ویرانے میں ہزاروں خزانے پڑے ہیں۔“

جو لوگ خواب کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور اُسے بد مضمی اور محض عادی خیالات کا نتیجہ سمجھتے ہیں وہ نہایت نادان ہیں۔ خواب کی اہمیت اور وقعت سے صرف ایسے مردہ دل نفسانی

لوگ بے خبر اور غافل ہیں جن کے دل پتھر کی طرح بے حس اور مردہ ہو گئے ہیں۔ جنہوں نے عمر بھر کوئی سچا خواب نہیں دیکھا بھلا وہ خواب کی حقیقت کیا جانیں اہل سلف علماء عالمین نے اپنے شاگردوں کو خواب میں ایک رات کے اندر بڑے بڑے عجیب و غریب علوم سکھائے ہیں۔ یہ علوم بلا واسطہ سینہ بسینہ ایک دم میں منتقل کئے گئے ہیں۔ حالانکہ اگر کسی اور طور پر سکھائے جاتے تو ان کی تحصیل میں سالہا سال صرف ہوتے۔ اسی طرح اولیاءِ کاملین نے موت کے بعد قبروں سے اپنے طالبوں اور مریدوں کو ایک ہی نگاہ اور توجہ سے سلوک کی کٹھن منازل اور باطنی مقامات طے کرائے ہیں۔ اگر انہیں بیان کیا جائے تو عقل باور نہیں کرے گی۔ بلکہ فقراء اپنی زندگی میں بعض مصلحتوں کی بناء پر روحانی طاقت کا چنداں مظاہرہ نہیں کرتے لیکن موت کے بعد ان کی روحانی طاقت پوری طرح ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہ روحانی اور باطنی دنیا میں آزادانہ طور پر اپنی قوتوں کو بروئے کار لا سکتے ہیں۔ عوام کا لانعام اور اولیاءِ کرام کے خوابوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے نفسانی مردہ دل لوگوں کے خواب بے حقیقت، ہیچ، خالی، بے مغز، ناکارہ اور فضول ہوتے ہیں لیکن خدا کے خاص بندوں کے خواب ٹھوس حقیقت کے حامل، بہت بھاری، وزنی، سنگین، نورِ باطن سے منور اور ہر دو خالق اور مخلوق کے آگے مقبول اور معقول ہوتے ہیں اس میں شیطانی شرارت کا شائبہ تک نہیں ہوتا اور نہ اس میں نفسانی خطرات کا دخل ہوتا ہے کامل مرد کا خواب تو ایسے ٹھوس حقائق کا انبار ہوتا ہے جس کے مقابلے میں نفسانی مردہ دل لوگوں کی ساری عمر کی بے معنی اور بیہودہ بیداریاں کچھ حقیقت نہیں رکھتیں اس لئے خاصانِ حق کے خوابوں کو اپنے اوپر ہرگز قیاس نہیں کرنا چاہیے :

چراغِ مردہ کجا زندہ آفتاب کجا

ہیں تباہِ ستارہ از کجاست تا کجا (حافظ)

حضرت پیر محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز اپنے آغاز وعظ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں ایک دفعہ اپنے جدِ اعظم یعنی حضرت نبی اکرم ﷺ ملے۔ آپ نے فرمایا کہ ”بیٹا وعظ کیا کرو“ میں نے عرض کی۔ ”حضور! میں ایک عجمی شخص ہوں۔ عراق

عرب کے فصحا اور بلغاء کے سامنے کیونکر زبان کھولوں؟“ آپ نے فرمایا منہ کھول۔ منہ کھولا تو آپ نے سات دفعہ میرے منہ میں پھونک مار کر دم کر دیا۔ اس کے بعد مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ملے۔ آپ نے بھی یہی فرمایا کہ ”بیٹا! وعظ کیوں نہیں کرتا؟ میں وہی عرض کی تو آپ نے بھی منہ کھولنے کا حکم دے کر اس میں چھ مرتبہ پھونک دیا۔ اس پر میں نے عرض کی کہ جناب اکرم حضرت رسالت مآب ﷺ نے تو سات مرتبہ دم کیا تھا۔ آپ کرم اللہ وجہہ الکریم نے چھ مرتبہ کیوں اکتفا فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ”حضور ﷺ کے پاس ادب کی خاطر ایک عدد گھٹا دیا۔“ حضرت محبوب سبحانی فرماتے ہیں۔ کہ اس کے بعد میرے قلم قلب میں توحید اور معرفت کے بے پناہ طوفان اٹھنے لگے اور طبیعت کی روانی گویا ایک اُٹا ہوا اور دریاتھی جو حقائق اور معارف کے موتی ساحل زبان پر لا کر حاضرین پر نثار کرتی تھی۔ آپ کا وعظ فتوحات ربانی والہامات یزدانی کا ایک بحر بیکراں یا نور کا بادل ہوا کرتا تھا۔ جس وقت یہ خدائی بحر جوش میں اور ربانی ابرخروش میں آتا تھا۔ تو سامعین کی جن میں اطراف عرب و عجم کے بڑے علماء و فضلاء شامل ہوتے تھے اور جن کی تعداد تقریباً ستر ہزار تک پہنچ جایا کرتی تھی۔ عجیب حالت ہو جایا کرتی تھی بعض پر وجد کی حالت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ بعض مضطرب اور بے اختیار ہو کر چیخیں مارنے اور کپڑے پھاڑنے لگ جایا کرتے تھے۔ بعض بالکل بے خود اور بے ہوش ہو جاتے تھے۔ بعض عاشقانِ لا ابالی تجلیاتِ انوارِ ذاتِ ذوالجلال کی تاب نہ لا کر قومِ موسیٰ کی طرح جان بحق ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے صاحبزادے شیخ ابو عبد اللہ کی روایت ہے کہ آپ کی مجلس وعظ میں دو چار آدمی ضرور مرجایا کرتے تھے۔ بعض صاحب استعداد سامعین پر جب آپ کی برقی توجہ کی تجلی پڑتی تو مجلس میں سے آسمان کی طرف پرواز کر جاتے۔ بعض کے سینے معارف و اسرار سے کھل جاتے۔ عین کرسی وعظ پر آپ کے وجود باجود سے بے شمار کشف و کرامات بے اختیار صادر ہوتے ایسا معلوم ہوتا تھا گویا تمام سامعین کے قلوب آپ کی انگلیوں میں ہیں۔ اور ان میں جس طرح چاہیں۔ تصرف کر رہے ہیں کبھی اُن کے خواطر پر آگاہی پا کر اُن سے خطاب فرماتے بعض کو خلعتِ ولایت پہناتے۔ آپ

کا وعظ ظاہری اور باطنی جو داور کرم کا ایک بحر ناپیدا کنار تھا۔ جس سے ہر شخص حسب وسعت، ظرف بھر پور اور سرشار ہو کر جاتا تھا۔ ہزار ہا کافر یہود و نصاریٰ اور مجوس آپ کی مجلس وعظ میں مشرف بہ اسلام ہو جایا کرتے اور بے شمار فاسق و فاجر چور، ڈاکو تائب ہو کر اہل رشد و ہدایت بن جاتے آپ کے وعظ میں جن، ملائکہ، ارواح رجال الغیب بلکہ انبیاء اور مرسلین کی ارواح تک حاضر ہوتیں۔ اور کئی دفعہ حضرت رسالت مآب ﷺ آپ کے وعظ میں بہ نفس نفیس تشریف لائے چنانچہ ایک دفعہ آپ اثناء وعظ میں کرسی وعظ سے اتر آئے اور ہاتھ باندھ کر دیر تک سر جھکائے رہے اور آپ کے ہمراہ بہت سے صاحب حال اہل کمال فقراء اسی ہیئت میں کھڑے رہے۔ وعظ کے خاتمے پر آپ سے عرض کی گئی کہ جناب! آج کیا بات تھی؟ تو آپ نے فرمایا ”حضور انور ہمارے جد اکبر حضرت سرور عالم ﷺ مجلس وعظ میں تشریف لائے تھے۔ فرمایا بیٹا! تیرا وعظ سننے آیا ہوں۔ میں نے کرسی وعظ سے اتر کر عرض کی ”حضور غلام کی کیا مجال ہے کہ آں ذاتِ مجمع جملہ کمالات کے سامنے لب کشائی کرے۔ چنانچہ حضور واپس تشریف لے گئے۔ آپ فرماتے ہیں۔ کہ دنیا میں کوئی جن کوئی فرشتہ، کوئی ولی اور کوئی نبی نہیں ہے جو میری مجلس وعظ میں نہ آیا ہو۔ تمام زندہ ظاہری جتوں سے اور روحانی باطنی جتوں سے میرے وعظ میں حاضر ہوئے ہیں گا ہے گا ہے آپ کے وعظ میں خضر علیہ السلام تشریف لاتے تو آپ اُن سے یوں مخاطب فرماتے۔ ”يَا اسْرَائِيْلِي قِفْ اِسْمِعْ كَلَامَ مُحَمَّدِي“ ”صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ یعنی ”اے اسرائیلی ٹھہر محمدی ﷺ کلام سن“ المختصر آپ کا وعظ کیا تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشموں کا ایک غیر مختتم اور لازوال سلسلہ تھا۔ جو آپ کے وجود مسعود سے ظہور پذیر ہوتا تھا۔

اس موقع پر یہ فقیر اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہے ایک دفعہ اثنائے سلوک میں مجھے چند روز علم جفر سیکھنے کا خیال پیدا ہو گیا۔ ان دنوں میں اپنے روحانی مربی سلطان العارفين حضرت سلطان باھو صاحب کے مزار پر انوار پر مقیم تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت کی خانقاہ مقدس پر لمبی شیروانی پہنے ہندوستانی وضع کے ایک لمبے قد والے بزرگ تشریف لائے ہیں اور لوگ

اُن کی طرف انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں۔ کہ یہ شخص آج دُنیا میں سب سے بڑے جفار یعنی علم جفر کے ماہر ہیں۔ چنانچہ وہ بزرگ میرے پاس آئے جب میں ان کو ملاتا تو انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا آپ کا ارادہ علم جفر سیکھنے کا ہے۔ میں نے کہا ”بے شک میرا خیال تو ہے کہ میں علم جفر سیکھ جاؤں“ اُن بزرگ نے کہا کہ آؤ تاکہ میں سارا علم جفر آپ کو سکھا دوں ”چنانچہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر حضرت سلطان العارفینؒ کے مزار اور مسجد کے سامنے بڑے چبوترے پر لے گئے۔ جہاں ایک بڑی الماری کھڑی تھی۔ وہاں اُن بزرگ نے جب الماری کا دروازہ کھولا تو اُس میں ایک بڑی لوح یعنی ایک عجیب و غریب منقش تختہ نمودار ہوا جس میں رنگ برنگ کے جلی خط میں خوشخط ابجد کے حروف مرقوم تھے۔ اور نیز اس میں اپنے اپنے مناسب موقعوں پر بارہ (۱۲) بروج اور سات ستاروں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور اُن کے اوپر مدہم یا ستار کی طرح آر پار تاریں لگی ہوئی تھیں غرض قدرت کا ایک نہایت خوشنما نقشہ تھا۔ جو اس الماری میں جگمگا رہا تھا۔ اُن بزرگ کے ہاتھ میں ایک پوائینٹر یعنی لکڑی تھی۔ جس سے انہوں نے اُس تختے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ”یہ وہ لوح قدرت ہے جس میں تمام علم جفر مندرج ہے اب دیکھو میں تمہیں اس سے ایک عمل کر کے دکھا دوں۔ بعدہ تجھے یہ سارا علم سکھا دوں گا اُس وقت میں نے دیکھا کہ ایک آٹھ دس سال کا لڑکا سامنے کھڑا تھا اُنہوں نے فرمایا دیکھو علم جفر کے ذریعے یہ لڑکا سامنے کھڑا تھا اُنہوں نے فرمایا دیکھو علم جفر کے ذریعے یہ لڑکا میں گم کرنا چاہتا ہوں چنانچہ انہوں نے اپنے ہاتھ کی لکڑی اُس لوح کے تار پر جہاں عطار د کا لفظ (مجھے یاد ہے) مرقوم تھا۔ دے ماری۔ جس سے ایک عجیب آواز نکلی اور میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا غائب ہو گیا۔ تب وہ میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے۔ کہ آؤ میں آپ کو سارا علم جفر القاء کر دوں“۔ چنانچہ وہ مجھے چبوترے کی مشرق کی طرف جہاں اب تالاب بنا ہوا ہے لے گئے۔ اُس وقت انہوں نے ایک ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور دوسرا ہاتھ اپنی داڑھی پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں اور مجھے توجہ دینے لگے۔ اُس وقت میں دیکھا کہ حضرت سلطان العارفینؒ اپنے مزار مقدس سے گھوڑے پر سوار نورانی چہرے اور لال داڑھی کے ساتھ نمودار ہوئے۔ حضور نے مجھے

اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بلایا ایسا معلوم ہوا کہ میں پرندے کی طرح اڑ کر حضور کے پاس چلا گیا۔ حضرتؐ نے گھوڑے سے اتر اس عاجز کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا ”بیٹا! علم جفر حساب کتاب اور بکھیڑوں کا کام ہے۔ آتا کہ میں تمہیں ایک جامع اور بہترین علم سکھا دوں۔“ میں نے عرض کی کہ ”کمال ذرہ نوازی ہوگی۔“ اُس وقت حضورؐ نے فرمایا کہ ”دیکھ وہ لڑکا جو علم جفر کے ذریعے گم اور غائب ہو گیا میں ایک نظر سے پیدا کرتا ہوں“ اُس وقت میں نے حضرتؐ کے چہرہ مبارک کی طرف نگاہ کی تو آپؐ کی آنکھوں کے اوپر یعنی دونوں ابرو کے برابر حرف ک اور حرف ن نوری آفتابی رنگ سے مرقوم دستاروں کی طرح چمک دمک دکھارہے تھے جس وقت حضرتؐ نے اُس زمین کی طرف جہاں وہ لڑکا غائب ہوا تھا۔ نگاہ ڈالی تو آپؐ کی آنکھوں سے ایک شعلہ نکلا اور اُس زمین پر نوری حروف سے مرقوم لفظ گن نظر آیا۔ اُس وقت ایسا معلوم ہوا کہ اس زمین میں حرکت آگئی۔ اور اُس پر سے پے در پے پردے اُٹھ رہے ہیں اور ایک دم وہ لڑکا نمودار ہو گیا۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ ”کیا یہ علم جفر سے بہتر نہیں ہے؟“ میں نے عرض کی کہ جناب یہ تو اعلیٰ ترین علم ہے“ اس کے بعد حضورؐ میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے۔ آ میں تمہیں یہ علم بھی عطا کر دوں۔ چنانچہ حضورؐ اس عاجز کا ہاتھ پکڑ کر خانقاہ کے اندر لے گئے اس وقت میں بیہوش ہو گیا۔ بعدہ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو اُس حجرے کے اندر لیٹا ہوا پایا جہاں میں سویا پڑا تھا۔ اُس وقت مجھے اپنا چہرہ نظر آیا اور مجھے اپنی آنکھوں کے اوپر اور ابرو کے برابر یعنی حضرتؐ قدس سرہ کی طرح حرف ک اور حرف ن نوری آفتابی رنگ سے مرقوم نظر آئے۔ اُس وقت مجھے اپنے چند ضروری اور مشکل کام یاد آ گئے چنانچہ میں جس کام کی طرف خیال کرتا تھا۔ اُس کام کے ہونے والے محل اور مقام پر لفظ گن مرقوم نظر آتا تھا۔ اور وہ کام اللہ تعالیٰ کے فضل اور اپنے مربی کی نظر عنایت سے حل ہوتا ہوا نظر آتا تھا۔ اور بعدہ وہ سب کام اپنے اپنے وقت پر نہایت آسانی سے باخسن وجوہ سرانجام ہوئے۔

اے لقاے تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود بے قیل و قال
(رومی)

ترجمہ:- ”اے پیر روشن ضمیر اتیری زیارت ہر سوال کا جواب ہے۔ کہے نے بغیر تیری برکت سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔“

اللہ تعالیٰ کا ہزار بار شکر ہے اور اپنے فیاض اور جواد اور ماں باپ سے زیادہ مہربان مربی کے بے شمار احسانات ہیں۔ جن کی ادائیگی شکر و امتنان سے زبان قاصر ہے۔

گر برتن من زباں شود ہر موئے یک شکر تواز ہزار نتوانم کرد
(خاقانی)

ترجمہ:- ”اگر میرے جسم کا رُوں رُوں زبان بن جائے تو تیرے ہزاروں شکروں میں سے (جو مجھ پر واجب ہیں) ایک کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔“

ایک اور واقعہ سن لیجئے ایک دفعہ خواب میں راقم الحروف نے دیکھا کہ ایک بڑی مٹی کی مسجد ہے جس میں حضرت سرور کائنات ﷺ امامت فرما رہے ہیں۔ اور یہ عاجز اور چند انبیاء و اصحاب کبار حضور ﷺ کے پیچھے مقتدی بن کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور اس نماز میں ایسی لذت آرہی ہے کہ ہم وجد اور سرور سے درخت کی ٹہنیوں کی طرح کھڑے جھوم رہے ہیں۔ جب آنحضرت ﷺ نماز پڑھ چکے تو آپ ﷺ نے ہماری آج کل کی رسم کے خلاف دائیں اور بائیں طرف پھر کر نہیں بلکہ اُسی طرح بدستور قبلہ کی طرف رُخ کئے ہوئے دُعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور جب آنحضرت ﷺ دُعا سے فارغ ہوئے تو راقم الحروف نے اُٹھ کر عرض کی کہ حضور اس جماعت میں چند انبیاء اور اصحاب کبار موجود ہیں۔ حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عاجز کے لئے دعا فرمائیں کہ تمام انبیاء کی زیارت اور ملاقات کا شرف اس عاجز کو نصیب ہو جائے چنانچہ حضور ﷺ نے دوبارہ اپنے دست مبارک اٹھائے اُس وقت میں نے دیکھ کہ میں مسجد کے باہر والے چبوترے پر قبلہ رُخ کھڑا ہوں اور دائیں طرف سے تمام انبیاء ایک قطار بن کر میری طرف آرہے ہیں اور اس ناچیز سے مصافحہ کر کے گزر رہے ہیں چنانچہ ہر نبی کو آنحضرت ﷺ کے طفیل قدرت کی الگ الگ شان اور آن، اپنی اپنی صفت کے علیحدہ رنگ ڈھنگ اور حُسن اعمال و افعال کی جدا جدا چال اور حال میں دیکھا۔

ترا نوالہ دَمَازَم زخوانِ یَطْعَمَنِی
ترا پیالہ دَمَازَم از شرابِ یَسْقِیَنِی
مرا تو قبلہ دینی ازاں سبب گفتم
بمردماں کہ لکَم و یَنگَم و لی و یَنی

(عبدالقادر بیدل)

ترجمہ:- ”تجھے ہر وقت خوانِ ایزدی سے رزق مل رہا ہے اور تو چشمہ وحدت سے ہمیشہ سیراب ہو رہا ہے۔ تو میرے لئے دینی قبلہ گاہ ہے۔ اسی لئے میں نے لوگوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ میرے لئے میرا دین اور تمہارے لئے تمہارے لئے تمہارا دین۔“

خواب کے علاوہ قلبی اثرات اور دل کی آگاہی کے اور بھی راستے اور طریقے ہیں۔ جن سے انسان کبھی کبھی زندگی میں دوچار ہوتا ہے۔ انسان کے وجود میں دل کے اندر ایک لطیف روزن ہے جس سے انسان کبھی کبھی عالم غیب اور عالم امر کے لطیف جہان کی طرف جھانک سکتا ہے۔ جو ظاہری حواس سے معلوم اور محسوس نہیں ہوتا۔ اس قسم کے قلبی واردات اور باطنی ادراکات انسان کو زندگی میں گاہے گاہے پیش آجایا کرتے ہیں لیکن بسبب کثرتِ مادی مشاغل معلوم نہیں کرتا۔ چنانچہ بعض دفعہ انسان اپنے اندر ایک بے وجہ گھبراہٹ یا بلا سبب رنج یا اُداسی محسوس کرتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چند روز کے بعد کوئی ہولناک اور رنجیدہ واقعہ پیش آجاتا ہے۔ واقعہ کے رونما ہونے سے پہلے جس قدر دل کی گھبراہٹ زیادہ سخت یا دیرپا ہوتی ہے۔ اسی قدر پیش آنے والا واقعہ صعب، سخت اور طویل ہوتا ہے اور گاہے اس کے برعکس دل میں بے وجہ خوشی اور غُرمی پیدا ہوتی ہے اور چند روز کے بعد کوئی خوشگوار اور فرحت بخش واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ جس قدر کسی کے باطنی حواس تیز اور قوی ہوتے ہیں اسی قدر انسان کو ان باتوں کا احساس جلدی صاف اور واضح تر ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو ان باتوں کا احساس دل میں نہیں ہوتا۔ تو ان کے ظاہری جسم پر آنے والے واقعات کا یوں اثر ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کی بائیں یا دائیں آنکھ پھڑکتی ہے بعض دفعہ جسم کا کوئی حصہ پھڑکنے لگتا ہے۔ گاہے ہاتھوں سے چیزیں گرتی ہیں کبھی کسی چیز سے ٹکریں لگتی ہیں اور کسی وقت بے وجہ غصہ آتا ہے اور گاہے نیند نہیں آتی۔ گاہے گھر کے بچے بے وجہ سوتے ہیں اٹھ اٹھ کر چلاتے ہیں۔ اور گاہے گھر کے گتے بے وجہ بھونکتے ہیں اور عجیب آوازیں نکالتے ہیں۔ اس

قسم کی باتیں بھی گا ہے آئندہ برے اور رنجیدہ واقعات کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ گا ہے گھریا مکان میں کوئی خوشی آنے والی ہوتی ہے تو اُس گھریا مکان کا منظر اور سماں پہلے کی نسبت بہت خوبصورت بن جاتا ہے اور درود یوار سے ایک باطنی لطف اور جمال ٹپکتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ مکان خوشی سے اترارہا ہے اور رقص کر رہا ہے لیکن یہ چیز بہت باریک بین آنکھ محسوس کرتی ہے اور گا ہے اس کے برعکس جس گھر میں کوئی صعب اور سخت واقعہ رونما ہونے والا ہوتا ہے تو اُس گھر کا منظر پہلے کی نسبت بگڑا ہوا اور ویران سا معلوم ہوتا ہے۔ درود یوار سے مایوسی اور اُداسی ٹپکتی ہے اسی طرح اگر شہر یا ملک پر کوئی عالمگیر آفت یا مصیبت آنے والی ہوتی ہے۔ تو سارے شہر اور ملک کی یہی حالت ایک خاص وقت کے لئے ہو جاتی ہے اور اگر کسی شخص کو کوئی خوشی یا رنج کا واقعہ پیش آنے والا ہوتا ہے۔ تو باطن میں آدمی اس واقعہ کا عکس اس کے چہرے اور جسم پر اس طرح معلوم اور محسوس کرتا ہے جس طرح پردہ فلم پر کسی واقعہ کو دکھایا جاتا ہے لیکن عوام اُس کا چہرہ اُتر اہوا اور پھیکا بے رونق معلوم کر سکتے ہیں۔ جب کوئی نیا مکان تعمیر ہوتا ہے یا کوئی قبر تیار ہوتی ہے تو اس میں بھی آئندہ خوشی یا رنج کے آنے والے واقعات کے آثار معلوم ہوتے ہیں یا کوئی شادی رچنے والی ہوتی ہے یا کسی معاملے کی رسم یا تقریب منائی جاتی ہے یا کسی بادشاہ کی تاجپوشی ہوتی ہے۔ تو ان میں بھی سعادت اور نحوست کے آثار نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں گا ہے ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے کسی کام میں مصروف اور منہمک ہوتا ہے یا کسی غیر فکر اور خیال میں لگن ہوتا ہے کہ اچانک وہم معترضہ کے طور پر اُس کے دل میں اپنے دوست، آشنا یا کسی رشتہ دار کا خیال بے واسطہ گزر جاتا ہے اور یہ خیال اگلے سلسلہ خیال کو بیچ میں سے توڑ کر آتا ہے بعدہ وہی دوست، آشنا یا رشتہ دار کہیں سے آ نکلتا ہے یا اس کا کوئی خط یا پیغام آ جاتا ہے۔ اگر کسی کے حواس باطنی ذرا زیادہ تیز اور قوی ہوتے ہیں تو اُس کی یادداشت کے ساتھ ایک باطنی آواز بھی سنائی دیتی ہے کہ فلاں شخص آ رہا ہے یا نکلا رہا ہے اور کبھی اس کی شکل بھی سامنے دکھائی دیتی ہے۔ اور گا ہے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص انسان کو کوئی بات کہنے والا ہوتا ہے۔ اور ابھی تک وہ بات کہنے نہیں پاتا کہ سننے والا اگر باطنی طور پر قدرے حساس ہوتا

ہے تو اس کے دل کی بات کا عکس اپنے دل میں معلوم کر لیتا ہے کہ یہ شخص مجھے فلاں بات کہنے والا ہے انگریزی میں اس علم کو ٹیلی پیتھی (Telepathy) کہتے ہیں۔ یورپین اقوام میں بھی اس علم کا مطالعہ شروع ہے۔ گوا بھی تک انہیں اس علم میں چنداں کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور نہ وہ خیالات کو صحیح طور پر معلوم کر سکتے ہیں لیکن جس طرح ریڈیو کے ذریعے ہزاروں کوس سے گانے، بجانے اور تقریریں سننے میں آتی ہیں اور طاقت آواز اور روشنی وغیرہ بذریعہ بجلی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے۔ اُسی طرح دل کی باتیں اور خیالات بھی حساس اور زندہ دل والوں کو معلوم اور محسوس ہو جاتے ہیں۔ اب ایک شخص نے ایک قسم کا آلہ حال ہی میں ایجاد کیا ہے۔ جس میں خیالات کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی جو شخص اسے دل پر لگاتا ہے تو مختلف قسم کی لکیریں اُس میں پیدا ہوتی ہیں۔ اس بات کے تجربے جارہے ہیں سینکڑوں کوس کی دوری پر مختلف مقامات پر وقت مقررہ پر چند آدمیوں نے خیالات کی لہروں کو پیدا کیا اور ہر ایک نے دوسری جگہ سے آئی ہوئی لہروں کو حوالہ تحریر کیا تو ہم جنس خیالات کی لہریں ہم جنس شکل اور نوعیت کی معلوم ہوئیں جنہوں نے ایسے تجربات کئے وہ ابھی تک خیالات کی صحیح طور پر ترجمانی کرنے اور ان کو ٹھیک طور پر خطیہ تحریر میں لانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ خیالات کی لہریں سینکڑوں ہزاروں میل کی دوری پر بجنسہ پہنچ جاتی ہیں۔ دل کو دل کی طرف راستہ ہے۔ اور زندہ دل روشن ضمیر لوگوں کے لئے کشف القلوب یعنی خیالات پر آگاہی حاصل کرنا بہت ہی معمولی بات ہے اُن کا دل بھی ٹیلی پیتھی کا ایسا زبردست آلہ ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کے دل کے خیالات اس میں صاف طور پر معلوم اور محسوس ہوتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کی زبان پر قدرت کی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اپنے آپ کو چھپائے رہتے ہیں۔ وہ خود فروش یا ریاکار و کاندار بننا ہرگز قبول نہیں کرتے عارف سالک کے لئے یہ بات بہت آسان ہے کہ کوئی شخص دور سے اُسے یاد کر رہا ہو اور اس وقت وہ اُس کے دل کے خیالات گھر بیٹھے معلوم اور محسوس کر لے۔ لیکن یہ بات ذرا مشکل ہے اور بہت کامل عارف کا کام ہے کہ وہ جس شخص کے دل کی طرف جس وقت بھی خواہ کتنی دوری سے متوجہ

ہو۔ اُس کے دل کے خیالات معلوم کر لے۔ اس سے تعجب ہرگز نہیں کرنا چاہئے، کیونکہ یہ علم ہے اور دل کی یہ لہریں ہوا کے ذریعے پہنچتی ہیں۔ اس لئے تو جب بھائی پیراہن یوسفؑ لیکر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو یعقوبؑ نے وقوفِ قلبی سے اس بات کو معلوم کر کے فرمایا۔ کہ
إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنُ تُفَنِّدُونِ ۝ (یوسف، آیت ۹۴) کہ مجھے تو یوسفؑ کی بو آ رہی ہے اگر تم میرا مذاق نہ اڑاؤ۔

اور گاہے ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ایک خاص شخص بے وجہ بُرا معلوم ہوتا ہے جس سے کبھی اُسے کسی قسم کا نقصان بھی نہیں پہنچا ہوتا۔ اور نہ اس کا وہ بُرا معلوم ہونا اس کی بری شکل و شبہت کی وجہ سے ہوتا ہے محض بے وجہ اور بے واسطہ اس کے دل کو برا معلوم ہوتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اُس شخص سے کبھی کسی وقت اُسے ضرور کوئی گزند یا نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اور گاہے اُس کے برعکس اگر کوئی شخص بے وجہ اچھا معلوم ہوتا ہو تو اُس سے اس کو ضرور جلد یا بدیر کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور یہ سلسلہ کبھی اولاد تک جا پہنچتا ہے۔ یعنی اگر باپ برا معلوم ہوتا ہے تو اگر اسے خود کوئی برائی نہیں پہنچتی تو اُس کی اولاد سے دیکھنے والوں کو یا اس کی اولاد کو برائی پہنچتی ہے اور اس کے برعکس اسی طرح نیکی اور بھلائی کو قیاس کر لینا چاہیے۔

دل را بدل رہست دریں گنبد سہر
از کینہ کینہ خیزد و خیزد ز مہر مہر
(فردوسی)

ترجمہ: ”اس آسمانی گنبد یعنی دنیا میں ایک دل کو دوسرے دل سے راستہ ہے۔ کینہ کینے سے اٹھتا ہے اور دوستی دوستی سے۔ دل کو دل سے عداوت اور دوستی کی بو آتی ہے۔“

جس طرح مادی آئینے میں اشیاء منعکس ہو کر نظر آتی ہیں اسی طرح دل ایک لطیف معنوی آئینہ ہے تمام لطیف معنوی اشیاء جب اس کے سامنے آ جاتی ہیں اگر وہ غبار آلودہ نہیں ہے اور دیکھنے والا صاحب بصیرت ہے تو اس میں صاف طور پر نظر آ جاتی ہیں۔ انسانی دل اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ کا ایک ماڈل اور نمونہ ہے اس لئے روشن ضمیر شخص کو پیش آنے والے واقعات اس میں نظر آ جاتے ہیں انسان کا مادی اور عنصری جسم مکان اور زمان کی قید میں ہے اور وقت اور مکان میں

ہر طرف سے گھرا ہوا ہے مگر دل ایک لامکانی لطیفہ ہے جو مکان اور زمان کی قید سے بری ہے اس لئے جب دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ ہو کر تصفیہ پالیتا ہے اس وقت قرب اور بعد زمانی و مکانی اس کے لئے یکساں ہو جاتے ہیں۔ اور دور اور نزدیک کی چیز اس کے لئے برابر ہو جاتی ہے۔ اور ماضی و مستقبل اس کے لئے حال کا حکم رکھتے ہیں۔ دل کا باطنی لطیفہ مشرق و مغرب، جنوب، شمال اور تحت و فوق ان سب مکانی شش جہات اور ماضی۔ حال مستقبل کے زمانی اوقات سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس کا علم بہت وسیع ہو جاتا ہے اور اس کی نظر بہت دور تک پڑتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ کہ اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ (مشکوٰۃ) یعنی ”مومن کی فراست سے ہوشیار ہو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے“ بعض لوگ خواب میں جن، ملائکہ یا اہل قبور روحانیوں سے ملاقاتی ہوتے ہیں۔ بعض انبیاء، اولیاء، غوث، قطب، شہداء اور اصحاب کبار حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں ہر امتی کے لئے ضروری ہے کم از کم ایک دفعہ تمام عمر میں اپنے آقائے نامدار حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے دیدار پر انوار سے مشرف ہو۔ بعض خواص ہر سال، بعض ہر ماہ، بعض ہر جمعرات، بعض عارف اکمل ہر رات، بعض جامع نور الہدیٰ خدا کے منظور اور مقبول فنا فی الرسول پاک ہستیاں ہر وقت اور ہر آن جس وقت چاہیں آنحضرت ﷺ کے حضور میں پہنچ کر آپ ﷺ کے دیدار سے مشرف اور آپ ﷺ کی صحبت سے فیضیاب ہوتی ہیں۔

بعض لوگوں کو موکلات نماز کے لئے جگاتے ہیں بعض کو کسی خطرے یا نقصان کے وقوع سے موکلات بیدار اور خبردار کر دیتے ہیں۔ مثلاً کسی مکان کو آگ لگتی ہے یا کوئی مکان گرنے لگتا ہے یا مکان کو چور نقب لگاتے ہیں یا کوئی دشمن یا جانور یا درندہ حملہ کرنے والا ہوتا ہے اس قسم کے خطرناک واقعات سے بعض لوگوں کو موکلات آواز دے کر یاد دل میں وہم ڈال کر آگاہ کرتے ہیں۔ ہر سچے خواب کی ایک علامت یہ ہے کہ اس خواب کا معاملہ اور اس کا اثر دل پر بہت واضح اور دیر پا ہوتا ہے اور عموماً ایسے سچے خوابوں کے دیکھتے ہی آنکھ کھل جاتی ہے اور طبیعت ہلکی پھلکی ہوتی ہے اور وجود میں کسی قسم کی کسالت اور غفلت نہیں ہوا کرتی بلکہ اُس کے بعد دیر تک نیند نہیں آتی بعض دفعہ

ایک ہی رات میں کئی بار ایک ہی خواب آتا ہے بعض لوگ ساری عمر کوئی خواب نہیں دیکھتے بعض ساری رات خواب دیکھتے ہیں بعض بہت کم مگر سچے خواب دیکھتے ہیں۔ بعض رات کو بہت پریشان اور ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں۔ بعض خواب دیکھتے ہیں لیکن بسبب نسیان انہیں خواب یاد نہیں رہتے۔ گا ہے انسان تاریک مکان میں لحاف اوڑھے ہوئے اور آنکھیں بند کئے لیٹا ہوا ہوتا ہے لیکن جب وہ اس مکان کی طرف خیال کرتا ہے تو اسے مکان کے اندر کی سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ گویا کہ مکان روشن ہے بعض کی یہ نظر وسیع ہوتی رہتی ہے اور بہت دور چلی جاتی ہے بعض کو رات کو لیٹے اور لحاف اوڑھے ہوئے آسمان پر چاند اور ستارے وغیرہ نظر آتے ہیں۔ کبھی انسان بہت قلیل عرصہ میں بہت لمبے خواب دیکھتا ہے اور بظاہر گویا ایک منٹ نہیں گذرا ہوتا۔ باطن میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت عرصہ گذر گیا ہے اور گا ہے اس کے برعکس ظاہر میں ساری رات گذر جاتی ہے لیکن باطن میں اسے ایک پلک مارنے کا وقت معلوم ہوتا ہے۔

اگر کوئی بیمار شخص اپنے آپ کو یا کوئی کسی دوسرے بیمار شخص کو غسل کرتے دیکھے تو یہ صحت کی علامت ہے اگر کوئی شخص بیمار کے گھر میں قصا بوں چھریاں لئے یا چھریاں تیز کرتے دیکھے تو بیمار جلدی مرنے والا ہوتا ہے۔ اور مکان کا گرنا موت کی علامت ہے۔ لیکن بعض دفعہ جب کوئی نمازی رات کے وقت نمازِ عشاء کو ترک کر کے یا تہجد قضا کر کے سو جائے تو ایسی حالت میں اگر مکان گرتا ہو دیکھے تو اس سے مراد مکان نماز کا انہدام ہوتا ہے۔ یا کسی گھر میں سے کسی شخص کو سفر پر جاتا ہو دیکھا جائے اور منزل مقصود معلوم نہ ہو یا کسی گھر میں شادی رچی ہوئی اور گانا بجانا خواب میں نظر آئے اور دلہن معلوم نہ وہ تو ایسے گھر میں موت واقع ہوتی ہے اور اگر دلہن موجود اور معلوم ہو تو حصولِ دولت کی علامت ہے اگر کسی گھر میں چیل جھپٹ کر یا بلی حملہ کر کے کسی مرغی کے بچے یا چھوٹے پرندے کو خواب میں اٹھالے تو ایسے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ مر جاتا ہے اگر کوئی مقدمہ درپیش ہو اور کمرہ عدالت میں یا عدالت کی میز پر کسی باجے یا کسی اور طرح گانے کی عمدہ آواز سنائی دے تو یہ علامت فتح اور کامرانی کی ہے۔ خواب میں سانپ یا بچھو وغیرہ موذی جانوروں کا مارنا

دشمنی اور عداوت کے مٹنے پر دلالت کرتا ہے۔ اور اُس کا بیچ نکلنا دشمنی کے قائم رہ جانے کی علامت ہے خواب میں کتے یا درندے کا حملہ کرنا کسی اہل دنیا اور سرکاری اہلکار سے نقصان پہنچنے کی علامت ہے خواب میں اگر کوئی مرا ہوا خویش یا آشنا کوئی چیز دے تو فائدے اور نفع کی علامت ہے اور اگر مردہ خواب میں کوئی چیز مانگے یا لے لے تو بُری علامت ہے۔ خواب میں غلہ از قسم گندم، باجرہ، جوار وغیرہ کا گھر میں آنا یا دیکھنا سختی اور مصیبت کا پیش خیمہ ہے اور گندگی، بھنا ہوا اور پکا ہوا گوشت اور پکی روٹیاں دیکھنا دولت اور نعمت پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں گھوڑے، اونٹ ہاتھی اور کشتی پر سوار کر منزل، مقصود پر پہنچنا یا بلندی اور بلند مکان پر چڑھنا کسی مہم اور کام میں کامیابی اور سرداری اور بلندی مرتبہ کی نشانی ہے۔ خواب میں آندھی۔ بجلی کی کڑک بندوق کی آواز، خطرے کا اندیشہ ہے اور آسمان ابر آلود، بارانِ رحمت اور بہتا ہوا صاف پانی بہتری کی علامت ہے۔ سبز اور سفید پوشاک خواب میں اچھی ہے اور زرد، سرخ اور سیاہ لباس بُرے ہیں۔ زلزلہ سے ملکی انقلاب مراد ہے موٹے اور خوشنما جانور ملک کی آبادی پر دال ہیں اور دُبلے لاغر اس کے برعکس۔ خواب میں کسی پرندے کا پکڑنا کامیابی کی علامت ہے۔ یہ چند مذکورہ بالا خواب کی علامتیں اور تعبیریں اس فقیر نے جلدی میں اپنے مشاہدے اور تجربے کی بناء پر لکھ دی ہیں شاید اس سے ناظرین کو اپنی زندگی میں کچھ فائدہ حاصل ہو۔ چونکہ یہ کتاب تعبیر نامہ نہیں ہے۔ اس لئے ان چند تعبیرات پر اکتفاء کی جاتی ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے۔ کہ موت کے وقت خوف پر رجا کا غالب آنا یعنی اُس وقت دل کا مطمئن ہونا ایمان کی علامت ہے۔ حدیث:۔ اَلْاِيْمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ۔ لیکن موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کا زیادہ ہونا اور دل کا مطمئن ہونا ایمان کی سلامتی کی نشانی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کی روح موت کے وقت آئندہ عالم برزخ میں پیش آنے والی خوشی راحت اور آرام کو معلوم کر لیتی ہے لیکن خدا کے بعض نیک برگزیدہ بندوں کو بہشت کی خوشخبری بھی مل جاتی ہے۔ اور بعض کو بہشت کا مقام بھی نظر آ جاتا ہے۔

قولہ تعالیٰ:

تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝ (حم السجدہ، آیت ۳۰) یعنی ارواح اور ملائکہ انہیں بشارت دیتے ہیں کہ خوف اور غم نہ کرو اور خوش رہو کہ اب عنقریب تمہیں وہ بہشت ملنے والی ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا۔ اور خلاف اس کے کافر مشرک اور منافق کی روح موت کے وقت اپنے آئندہ آنے والے برزخی عذاب کو معلوم کر لیتی ہے اس لئے اس وقت اس کا پریشان اور مضطرب ہونا یقینی ہے۔

خدا کے نیک بندے جب کسی بات یا آئندہ واقعات یا کسی کام کے نیک و بد انجام کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے استخارہ کرتے ہیں۔ یعنی کچھ نفل اور کلام پڑھ کر سوتے ہیں۔ تو خواب میں صاف جواب باصواب پاتے ہیں یا بعض قرآن یا کسی کتاب سے فال لیتے ہیں اور گاہے گاہے فال بھی صحیح اور موافق ہو جاتی ہے بعض عارف زندہ دل لوگ بیداری میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور طرفۃ العین میں آگاہی پالیتے ہیں۔

آئینہ سکندر جامِ نجم است ہنگر
تا بر تو غرضہ دارد احوالِ ملکِ دارا

(حافظ شیرازی)

ترجمہ:- ”دل آئینہ سکندر جامِ جمشید کی طرح ہو۔ اس میں دیکھ تا کہ یہ تجھے دارا کے ملک کے حالات بتائے۔“

ایسے لوگوں کے حق میں آیا ہے۔ حدیث: اِسْتَفْتِ قَلْبِكَ یعنی جب کوئی کام شروع کرو، تو اس کی صحت اور غلطی کے لئے اپنے دل سے فتویٰ لے لیا کرو۔ اور یہ خواص کا کام ہے۔ عوام صرف اس قدر کر سکتے ہیں۔ کہ کسی کام کے شروع کرنے سے پہلے اگر کسی شخص کو تردد اور پریشانی لاحق ہو کہ آیا یہ کام میرے حق میں مفید ہے یا مضر پہلے تو نفل نوافل پڑھ کر اور اللہ اللہ کر کے دل کو صاف کر لیا جائے اس کے بعد دل کو تمام غیر خیالات سے صاف اور خالی کر کے تصور اسم اللہ ذات اسم یا تصور اسم حضرت سرور کائنات ﷺ کے ذریعے بارگاہ الہی یا بزم نبوی کی طرف متوجہ اور ملتجی ہو جائے اور مراقبہ کرے یا سو جائے اگر مراقبہ یا خواب کے اندر کچھ اشارت یا بشارت ہو جائے۔ تو فیہا ورنہ اگر عین مراقبہ سے فراغت یا خواب سے بیدار ہوتے وقت دل کو مطمئن اور

اس کام کی طرف مائل اور راغب پائے تو جانے کہ اس کام کے کرنے میں نفع اور فائدہ ہے اور اگر دل کو پریشان، خائف اور کام سے متنفر پائے تو جانے کہ اس کام میں ضرر اور خطرہ ہے۔ کیونکہ دل خواب اور مراقبہ کے ذریعے کام کے ضرر اور نفع کو معلوم اور محسوس کر لیتا ہے۔ ابتداء میں جب طالب مولیٰ کا لطیفہ دل زندہ ہونے لگتا ہے تو اس بعض علامات یہ ہوتی ہیں کہ پہلے اس کو خواب میں بیداری حاصل ہوتی ہے یعنی خواب میں ہوش اور شعور حاصل کر لیتا اور سمجھتا ہے کہ یہ جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں خواب کی حالت ہے اور اگر یہ حالت زیادہ ترقی پکڑے اور ہر خواب میں اسے ہوش اور شعور حاصل ہو جائے تو اس نے گویا مراقبہ کی حالت کو پالیا ہے۔ اور جب وہ ہوش اور حواس کے ساتھ خواب کی حالت میں اپنے اختیار سے چلا جائے اور پھر اپنے اختیار سے واپس آ سکے۔ تو اس شخص نے مراقبہ کو گویا حاصل کر لیا ہے۔

بعض لوگوں کو جب کشف ہونے لگتا ہے۔ تو خواب یا مراقبہ کے اندر انہیں اپنے گھر کے آئندہ واقعات نظر آتے ہیں۔ چنانچہ وہ اسی طرح ظہور پذیر اور نمودار ہوتے رہتے ہیں اسی طرح جب ان کی نظر وسیع ہوتی جاتی ہے۔ تو اپنے محلے اور تمام شہر اور ضلع حتیٰ کہ صوبے اور ملک کے مختلف حالات اور واقعات معلوم ہوتے ہیں۔ گاہے ہفتے، مہینے اور سال حتیٰ بعض کو عمر بھر کے حالات بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ ایسے مبتدی طالبوں کو چاہئے کہ اس قسم کی غیبی آگاہیوں کو اپنے دل میں مخفی رکھیں اور خاص و عام کے سامنے بیان کر کے شہرت کے طالب نہ بنیں کیونکہ اس قسم کی خود نمائی اور خود فروشی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ یہ حالت ان سے سلب ہو جاتی ہے اور پھر یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے صاحب کشف اگر اپنے راز کو مخفی رکھیں اور مستقل مزاج رہیں تو بعد میں انہیں اہل تکوین متصرفین، غوث، قطب، اوتاد، ابدال اور اخیار وغیرہ کے زمرے میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اور انہیں کشف تام اور مکاشفہ دوام حاصل ہو کر باطن میں صاحب منصب اور روحانی ملازم بنالیا جاتا ہے۔

یاد رہے امت محمدی ﷺ کے اندر باطنی لوگوں کا ایک گروہ ہوتا ہے۔ جنہیں اہل تکوین

متصرفین کہتے ہیں۔ اور انہیں رجال الغیب بھی کہتے ہیں۔ اور یہ گروہ درجہ وار غوث، قطب، اوتاد، ابدال، نجباء، نقباء اور اخیار پر مشتمل ہوتا ہے۔ غوث یا قطب الاقطاب ان سب کا سردار ہوتا ہے۔ وہ رسول اللہ ﷺ کا باطنی جانشین یا نائب اور خلیفہ ہوا کرتا ہے۔ غوث ہمیشہ دُنیا میں ایک ہوتا ہے۔ وہ خود قطب ارشاد کا کام بھی کرتا ہے اور اس کے نیچے تین قطب کام کرتے ہیں اُن کے ماتحت سات اوتاد ہوتے ہیں۔ اور اوتاد کے نیچے چالیس ابدال کام کرتے ہیں۔ ان کے ماتحت نجباء، نقباء اور اخیار ہوا کرتے ہیں۔ یہ کل تین سو ساٹھ اولیاء اللہ کا باطنی محکمہ ہوتا ہے۔ اور دُنیا کے چپے چپے پر اُن کا تصرف ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ان میں سب سے چھوٹے درجے کا تصرف جسے متصرف دہقانی کہتے ہیں۔ بارہ بارہ کوس تک زمین اور اہل زمین کا نگران اور پاسبان ہوتا ہے۔ وہ اپنے علاقے میں ایک چڑیا کے انڈے تک کو اپنی تصرف اور نگرانی میں رکھتے ہے۔ اسے اپنے زیر تصرف علاقے کے اندر عورتوں کی ہانڈیوں اور آٹے میں ڈالے ہوئے نمک تک کا اندازہ اور حال معلوم ہوتا ہے۔ وہ اپنے زیر تصرف علاقے کی تمام چھوٹی موٹی باتوں اور کل ادنیٰ اور اعلیٰ واقعات سے اللہ تعالیٰ کے خداداد علم کے ذریعے واقف اور آگاہ ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ۝

إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ۝ (الانبیاء، آیت ۱۰۵، ۱۰۶)

ترجمہ:- ”اور تحقیقی ہم داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور کے اندر ذکر کی تعریف کے بعد یہ بات لکھ دی تھی۔ کہ البتہ میری زمین کے حقیقی وارث مرے نیک اور صالح بندے رہا کریں گے۔ چنانچہ اس امر میں میرے عبادت گزار بندوں کے لئے عام پیغام ہے۔“ یعنی میرے تمام بندوں کے لئے عام پیغام ہے کہ کثرتِ ذکر اور عبادت سے جو لوگ اپنے آپ کو الصالحون یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ وہی اصلی اولی الامر اور وارثین فی الارض بن جاتے ہیں جیسا کہ آیا ہے۔ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ج

(الانساء، آیت ۵۹) یعنی ”اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ اور اولی الامر کی اطاعت کرو“۔ اولی الامر سے مراد ہرگز یہ دنیا کے ظاہر، کافر، جابر، ملحد اور بے دین حکمران نہیں ہیں جنہوں نے مکر و فریب، ظلم اور تشدد سے اللہ تعالیٰ کی مظلوم اور عاجز خلقت پر ناروا قبضہ اور بے جا تصرف جما لیا ہے۔ جن کی جابر اور مستبد حکومت کی مشینری اور غریبوں اور مسکینوں کو دن رات روندتی اور پیستی رہتی ہے۔ اور بیکس محتاج اور مظلوم رعایا کا خون چوستی ہے۔

در اصل اس ظاہری مادی حکومت کے اوپر عالم امر کی ایک لطیف روحانی حکومت قائم ہے۔ اور یہ مادی حکومت اس باطنی حکومت کے لئے بمنزلہء ظل اور سائے کے ہے ظاہری، دنیوی حاکموں کی حکومت ظاہری اجسام اور مادی ابدان پر ہے لیکن باطنی اولی الامر روحانیین عالمین کا تصرف باطنی قلوب اور ارواح کے جہان پر ہے۔ ظاہری بدن چونکہ باطنی دل اور روح کی قید اور تصرف میں ہے۔ دل اور ارواح جو کچھ جسم اور بدن بے اختیار وہی کام کرتے ہیں۔ جسم دل کے قبضے میں اس طرح ہے۔ جس طرح کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے۔ جو کچھ کاتب چاہتا ہے وہی قلم لکھواتا ہے۔ پس اصل حاکم اولو الامر وہی لوگ ہیں جن کا تصرف عالم امر کے لطیف جہان پر ہے اور جو قلوب اور ارواح پر حکومت کر رہے ہیں پس اصلی حقیقی حاکم یہی رجال الغیب اولو الامر، اہل تکوین اور متصرفین کا محکمہ ہے۔ اور دراصل انہی کا تصرف دنیا میں جاری اور ساری ہے اور ظاہری حکام اور مادی سلاطین ان کے زیر اثر اور زیر فرمان اس طرح ہیں جس طرح انسانی جسم دل اور جان کے تصرف اور قید میں ہے۔ ظاہر حاکم جس وقت اپنے قلم سے کسی مقدمے کا فیصلہ لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس حاکم کا دل اُس وقت ان باطنی حاکموں کی انگلیوں میں اس طرح ہوتا ہے۔ جس طرح حاکم کی انگلیوں میں قلم اور پر ہوتا ہے۔ پس دراصل فیصلہ لکھنے والے اور حکم کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ گو بظاہر ہمیں یہی مادی لوگ حکومت کرتے چلاتے نظر آتے ہیں۔ اور ہمیں بظاہر باطنی حاکموں کی نہ شکل نظر آتی ہے اور نہ ان کا فعل اور عمل محسوس ہوتا ہے۔ مگر کیا دنیا میں ہر فعل دل اور روح کا نہیں اور کیا دل اور روح کی صورت اور ان کا فعل اور عمل نظر آتا ہے؟ اندھے

مردہ دل خوابیدہ نفسانی لوگوں کو ان روحانی، نورانی لوگوں کا علم اور پتہ نہیں ہے یہ مادی جہان گویا ایک بڑا طویل اور عریض مکان ہے۔ اور جس کا فرش زمین اور چھت آسمان ہے اس وسیع مکان کے مردہ دل نفسانی مکین مادے کا لحاف اوڑھے ہوئے غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ لیکن روحانی زندہ دل لوگ اس مکان دنیا کے اندر جاگتے ہوئے بیدار ہیں۔ سو نفسانی سوئے ہوؤں کو نہ اپنا پتہ ہے اور نہ غیر کا لیکن بیدار روحانیوں کو اس مادی مکان کے چپے چپے اور اس کی تمام اشیاء اور اس کے جملہ سوئے ہوئے۔ اور بیدار مکینوں کا ہر طرح علم رہتا ہے۔ وہ اس مادی دنیا میں باطنی سپاہیوں اور چوکیداروں کی طرح چکر لگاتے اور اپنے زیر تصرف اور زیر نگرانی زمین کی خبر پاتے ہیں اور اس کی ظاہری اور باطنی حفاظت اور نگرانی کرتے اور کراتے ہیں۔ یہ لوگ آپس میں باطنی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے، بات چیت کرتے اور اپنے باطنی منصوبی کام کرتے رہتے ہیں۔ ظاہری نفسانی لوگ انکی چال، افعال، اور احوال سے بالکل بے خبر ہیں۔ ان رجال الغیب اولوالامر متصرفین لوگوں کی باطن میں اپنی مجلسیں اور کانفرنسیں ہوا کرتی ہیں۔ اور دنیا کے تمام کاروبار پہلے عالم امر میں ان کے ہاتھوں طے ہوتے ہیں۔ بعدہ مادی دنیا کے عالم خلق میں ان کا اجراء اور نفاذ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی تعداد ہمیشہ تقریباً تین سو ساٹھ رہتی ہے کبھی کام کی کثرت سے ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے لیکن گھٹتی نہیں ہے۔ جب غوث دنیا سے گذر جاتا ہے، تو تین اقطاب میں سے ایک اس کی جگہ متعین ہو جاتا ہے۔ اور اگر قطب دنیا سے رحلت کر جائے۔ تو اس کی جگہ اوتاد میں سے ایک شخص مقرر ہوتا ہے اور اوتاد کی جگہ ابدال و علیٰ ہذا القیاس اس محکمہ میں سالک اور مجاذیب ہر قسم کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ لیکن جب اس میں مجاذیب کی کثرت ہو جاتی ہے تو دنیا میں ابتری اور افرا تفری اور فسادات رونما ہو جاتے ہیں اور جب سالکین کی کثرت ہو جاتی ہے تو دنیا میں امن و امان اور ہر طرح سے آرام رہتا ہے۔ اکثر غوث ایک جگہ قیام رکھتا اور باقی متصرفین پھرتے اور بدلتے ہیں۔ شاید یہ ۱۹۰۹ء یا ۱۹۱۰ء کا واقعہ ہے۔ جن دنوں اس فقیر نے کالج چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی تھی ان دنوں اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ میرا ارادہ حج کو جانے کا ہو گیا تھا۔ ان

دنوں مجھے خواب میں کہا گیا کہ اس زمانے کے غوث آج کل جدہ میں رہتے ہیں۔ اگر تمہیں حج کے لئے جانے کا اتفاق ہو تو اسے ملتے جائیں۔ لیکن اُس سال مجھے حج پر جانے کا اتفاق نہ ہو سکا۔ اکثر دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی کامل عارف فقیر سفر کا ارادہ کرتا ہے۔ اور جس علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ تو اس علاقے کا متصرف پہلے اُسے باطن میں آملتا ہے۔ اور اپنے علاقے کی گنجیاں اُسکے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور اُس کے ہر کام میں معاون اور مددگار اور اس کے ظاہر اور باطن کا محافظ اور چوکیدار رہتا ہے۔ اور اُن لوگوں میں خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنا راز بہت پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اور کسی کو اپنا بھید نہیں دیتے۔ اظہار اور شہرت اُن کے حق میں سم قاتل کا حکم رکھتی ہے اور اگر ان کی کوئی بات ظاہر یا آوٹ ہو جائے۔ تو بس اپنے منصب سے سلب ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت گمنامی کی چادر اوڑھے رہتے ہیں۔

ذیل میں ہم چند احادیث جو رجال الغیب کے ثبوت میں وارد ہوئی ہے۔ بیان کرتے ہیں ابو نعیم نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ: روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے خاص خاص مقبول بندے ہوتے ہیں جن کی دعا اور برکت سے اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحمت فرماتا ہے۔ آسمان سے بارشیں برساتا ہے۔ اور زمین سے پیداوار اگاتا ہے۔ یہ لوگ دنیا میں باعث امن و امان ہیں اور بہ منزلہ روح روان ہیں یہ تین سوساٹھ آدمی ہوتے ہیں ان میں بعض کے قلوب حضرت آدمؑ کے قلب کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اور بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اُن کے قلوب موسیٰؑ کے قلب کی طرح ہوتے ہیں۔ اور بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں۔ جن کے دل ابراہیمؑ کی مانند ہوتے ہیں۔ اور بعض کے دل ملائکہ مقربین اور دیگر ملائکہ کے مشابہ ہوتے ہیں۔

کتاب کرامات الاولیاء میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ روئے زمین کبھی ایسے چالیس آدمیوں سے خالی نہیں رہتی جن کی برکت سے آسمان سے بارشیں ہوتی ہیں۔ زمین نباتات اگاتی ہے یہ لوگ میری امت کے ابدال کہلاتے ہیں۔

امام احمد، عباد بن صامت سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ

میری امت میں قیامت تک چالیس آدمی ایسے رہیں گے جن کی وجہ سے زمین اور آسمان کا نظم و نسق قائم رہے گا۔ آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ ان کی صفت کیا ہوگی۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی ان پر ظلم کرے تو معاف کرتے ہیں۔ اور برائی کے بدلے احسان کرتے ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے لکھا ہے کہ ابدال کی خبر احادیث میں صحیح ہے بلکہ معنا ایسی متواتر ہے کہ ان کا وجود درجہ یقین تک پہنچا ہے۔

سخاویؒ نے لکھا ہے کہ سب سے واضح روایت ابدال کی وہ ہے جو امام احمدؒ نے شریح بن عبیدہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ اہل شام پر لعنت نہ کرو کیونکہ اس میں چالیس ابدال رہتے ہیں جن کی برکت سے بارشیں ہوتی ہیں اور ان سے دین کو مدد پہنچتی ہے۔ امام سیوطیؒ نے لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی یہ روایت جو امام احمدؒ نے نقل کی ہے اس کی اسناد کے طریقے دس سے زیادہ ہیں۔

خطیب نے تاریخ بغداد خطابی میں نقل کی ہے کہ نقباء ۱۰۰ سو ہوتے ہیں اور نجباء ۷۰ ستر اور ابدال ۴۰ چالیس اور ۷۰ سات عمود یعنی اوتاد ہوتے ہیں۔ اور قطب زمین میں تین اور ایک قطب الاقطاب یا غوث ہوتا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ بدلاء ملائکہ کی مثل ہوتے ہیں اوتاد انبیاء مرسلین کی مانند ہوتے ہیں نقباء اور نجباء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح۔ چار قطب خلفاء راشدین جیسے اور قطب الاقطاب یا غوث حضرت محمد ﷺ کی مثل ہوتا ہے۔ یہ شخص آپ ﷺ کا ظل اور دنیا میں آپ ﷺ کا نائب اور جانشین ہوا کرتا ہے۔

مذکورہ بالا اسناد سے ثابت ہوتا ہے کہ رجال الغیب کا وجود متواتر صحیح احادیث سے ثابت ہے یہ متاخرین کی اپنی اختراع نہیں ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ دنیا میں یہی مذکورہ بالا تین سو ساٹھ اولیاء اللہ ہی ہوا کرتے ہیں۔ نہیں بلکہ ان کے علاوہ ان سے بڑھ چڑھ کر بھی دنیا میں بہت اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ مذکورہ بالا طبقہ تو اولیاء اللہ کا ایک خاص شعبہ ہے جو دنیوی کاروبار کے

باطنی نظم و نسق کے لئے قائم ہوتا ہے۔ انہیں طالبوں کے ارشاد اور تلقین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان میں صرف غوث کامل پیر اور صاحب ارشاد ہوتا ہے اور قطب آدھے پیر کا درجہ رکھتا ہے باقی جس قدر بھی اہل تکوین متصرفین دُنیا میں ہوتے ہیں وہ ملکی معاملات اور دنیوی کاروبار اور نظم و نسق کے کارکن اور چلانے والے ہوتے ہیں۔ ان کی تائید سے کاروبار میں رونق آ جاتی ہے مشکلات حل ہو جاتی ہیں بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں اور مرادیں پوری ہو جاتی ہیں اس لئے اگر کوئی شخص ان رجال الغیب کی تائید حاصل کرنا چاہے تو کام شروع کرتے وقت یا سفر یا کسی مہم پر جاتے وقت یا ورد و وظیفہ یا دعوت یا کوئی کلام شروع کرتے وقت اول آخر درود شریف پڑھ کر ان رجال الغیب پر یوں سلام کہے۔ اور ان سے استمداد حاصل کرے۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا رِجَالَ الْغَيْبِ وَيَا أَرْوَاحَ الْمُقَدَّسَةِ اَغِيثُونِي بِقُوَّةِ
اَنْظُرُونِي بِنَظْرَةٍ يَا نُبَّاءُ يَا نَجَبَاءُ يَا اَبْدَالَ يَا اَوْتَاذُ يَا اَقْطَابُ وَيَا غَوْثُ اَغِيثُوْا بِحُومَةِ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ اَجْمَعِينَ ۝ وَبَارَكَ وَسَلَّم
تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔ (معمولات حزب البحرہ نسخہ قلمی رضا خاں بریلوئی) اور اس سے پہلے
اگر اول آخر درود اور فاتحہ اور تین بار سورۃ اخلاص پڑھ کر ان ارواح مقدسہ کو بخشے تو اور بہتر ہے
بعض لوگوں نے چہل ابدال کی نسبت عجیب و غریب باتیں مشہور کر رکھی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ
رات کے وقت سر پر سے بہت تیزی کے ساتھ کوئی چیز اڑتی ہوئی گذر جاتی ہے عوام گمان کرتے
ہیں کہ یہ چہل ابدال ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات غلط ہے۔ یہ ایک قسم کا پرندہ ہوتا ہے جو رات کو نکلتا
ہے اور بہت تیزی سے پرواز کرتے ہوئے گذر جاتا ہے بعض لوگوں نے کتابوں میں چہل ابدال کا
نقشہ بھی دیا ہے کہ وہ چاند کی خاص تاریخوں میں اپنا مقام بدلتے ہیں۔ اور ہر تاریخ کو ایک خاص
طرف ہوا کرتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کی صحت میں شک ہے رجال الغیب جیسا کہ اُنکے نام
سے ظاہر ہے غیبی لطیف وجود سے دُنیا میں چکر لگاتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں۔

عام نفسانی لوگ انہیں آتے جاتے نہیں دیکھ سکتے حج کے موقع پر بیت اللہ شریف میں

یہ لوگ سب ایک خاص وقت میں جمع ہوتے ہیں اور لیلۃ القدر کی رات اور لیلۃ الرغائب یا شب برأت کی رات اور دیگر مبارک راتوں میں یہ لوگ روحانیوں کے باطنی جلوسوں میں شامل ہوتے ہیں۔ کامل عارف لوگ دنیوی کاروبار میں صرف ان کی حضرات کر کے ان سے مدد لیتے ہیں یہ امت محمدی ﷺ میں گویا ایک باطنی پولیس کا محکمہ ہوا کرتا ہے جن کے ذمے ظاہری کاروبار کا نظم و نسق ہوا کرتا ہے۔ ان لوگوں کو کاروبار چلانے کے لئے باطنی مؤکلات کی تائید اور خدمات حاصل ہوتی ہیں۔ اور یہ لوگ اپنے کاروبار میں ان سے چپراسیوں اور پیادوں کا کام لیتے ہیں۔ رجال الغیب کی نسبت ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں

مصلحت نیست کہ از پردہ بروں افتد راز

ورنہ در مجلس رنداں خبرے نیست کہ نیست

اگر کسی نے تمام عمر میں کبھی کوئی سچا خواب نہ دیکھا ہو اور ان مذکورہ بالا قلبی واردات میں سے کچھ بھی اپنی ساری زندگی میں محسوس نہ ہوا ہو۔ تو ایسے لوگوں کو چاہئے کہ اپنے دل کا علاج کریں اور کسی معالج قلوب کے پاس جا کر اور اپنے بیضیہ ناسوتی کو ذکر اللہ کی حرارت سے گرم کر کے اسے پھوڑنے کی جدوجہد اور سخت کوشش جاری رکھیں۔ ورنہ شقاوت اور حرمان ان کے گلے کا ہار ہوگی اور کسی کا یہ بیت ان کے حسب حال ہوگا۔

نہ گلم نہ سبزہ زارم، نہ درخت میوہ دارم

ہمہ حیرتم کہ دہقاں بچہ کارکشت مارا

(سعدی)

رابطہ شیخ و طالب

مُبتدی طالب کو مرشدِ کامل کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جس طرح عورت بچہ جنمنے میں مرد اور خاوند کی محتاج ہے۔ اسی طرح محض مرشد کی صحبت اور توجہ ہی سے طالب کے دل کا معنوی بچہ یعنی لطیفہٴ قلب زندہ ہوتا ہے۔ اس کی کیفیت اور صورت یہ ہوتی ہے کہ مرشدِ کامل طالب کے رحم قلب میں اپنے زندہ کامل بالغ دل سے نور اسم اللہ ذات کا نوری لطیفہ ڈال دیتا ہے اور وہ نوری لطیفہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندہ ہو کر ایک جنین اور معنوی لطیف بچے کی صورت میں بڑھتا رہتا ہے۔ وہ معنوی بچہ مرشد کے بطنِ باطن یعنی قلب کے ساتھ ایک باطنی رشتے کے ذریعے وابستہ ہوتا ہے جیسا کہ مادی بچہ ناف یعنی ناڑ کے رشتے سے ماں کے پیٹ کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ اور اُس ناف کے رشتے سے بچے کو غذا پہنچتی رہتی ہے۔ بعینہ طالب کا باطنی، معنوی نوری طفل اپنے مربی کے باطنی بطن کے ساتھ ایک نوری رشتے کے ذریعے بندھا ہوا ہوتا ہے اور اسی باطنی رابطے اور روحانی رشتے سے باطنی غذا پاتا رہتا ہے۔ اس کو اصطلاحِ تصوف میں رابطہٴ شیخ کہتے ہیں۔ شیخ مربی کے بغیر لطیفہٴ قلب کا زندہ ہونا ناممکن ہے۔ محض اپنی کوشش اور خالی ورد و وظائف اور بے راہبر چلوں چپلوں سے ہرگز دل کی زندگی حاصل نہیں ہوتی۔ ان سے محض تزکیہٴ نفس ہو کر کچھ عارضی صفائی حاصل ہو جاتی ہے اور بعض وقت تھوڑا سا ناسوتی کشف اور رجوعات خلق بھی پیدا ہو جاتا ہے مگر دل کی زندگی کا راستہ ہی اور ہے۔

وظیفوں ورد چلوں سے نہیں حاصل خدا ہوتا

دعاؤں سے حمل ہوتا تو شوہر کب روا ہوتا

(ظفر علی خاں)

جس طرح ایک روشن چراغ سے دوسرے بے شمار چراغ روشن کئے جاسکتے ہیں اسی طرح مرشدِ کامل اپنے دل کے باطنی چراغ سے ہزاروں، لاکھوں طالبوں کے قلبی چراغ روشن کر

لیتا ہے لیکن چراغ کے اندر اگر چہ تیل بتی وغیرہ کا تمام سامان موجود ہو تو بھی اسے روشن ہونے کے لئے ایک دوسرے روشن چراغ سے روشنی لینے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح دل کے باطنی چراغ کو روشن کرنے کے لئے ایک باطنی روشن چراغ کی سخت ضرورت ہے اور سوائے اس کے اور دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔

ایک انسان کامل کے وجود کی مثال جس میں اسم اللہ تعالیٰ کا نوری چراغ روشن ہوتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ط الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ط الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ ط يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ ط زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ لَا يَكَادُ زَيْتُهَا يُضَيُّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ط نُورٌ عَلَى نُورٍ ط يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ط (النور، آیت ۳۵)

ترجمہ:- ”اسم اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے اس کی مثال یوں ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ رکھا ہوا ہے اور وہ چراغ ایک شیشے کی چمنی کے اندر ہے جو ایک روشن ستارے کی طرح چمک رہا ہے اور ایک مبارک درخت زیتون سے آویزاں ہے۔ جس کا تیل نہ شرقی ہے۔ اور نہ غربی، یعنی اس کی نہ کوئی چھت ہے اور نہ کیف یعنی ایک بے مثل غیر مخلوق نوری جو ہرے نزدیک ہے کہ اس کا تیل جل اٹھے اور روشن ہو جائے چاہے اسے مادی آگ تک چھوئے بھی نہیں۔ یعنی یہ کوئی مادی چراغ نہیں ہے کہ مادی آگ سے روشن ہو بلکہ یہ تو اس ظاہری نور کے اوپر ایک بالا غیر مخلوق نور ہے ہاں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اُسے اپنے اس نور کی طرف ہدایت فرماتا ہے“ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو مثالیں پیش کر کے سمجھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہاں پر لفظ اللہ سے مراد ذات اللہ ہر گز نہیں ہے۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو زمین اور آسمان کا نور کہا جائے اور اُسے چراغ کی طرح آسمان اور زمین کو روشن کرنے والا سمجھا جائے تو۔ معاذ اللہ اُس کی ذات پر سورج کی

طرح ظرفیت لازم آتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں اور مافیہا اور اُس کے مساوی تمام کائنات کا خالق ہے جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں یہاں لفظ اللہ سے مراد اسم اللہ ذات ہے سو یہاں ایک کامل انسان کے وجود میں اسم اللہ ذات کا چراغ اللہ تعالیٰ نے روز ازل سے بطور وایت رکھ دیا ہے اس میں استعداد اور توفیق ہدایت اور نوری قابلیت تیل کی مانند ہے اور چراغ کو با مخالف سے محفوظ رکھنے کے لئے انسان کے وجود میں قلبِ صنوبری چمنی کی طرح لٹک رہا ہے اور چمنی کے رکھنے کے لئے مشکوٰۃ یعنی طاق انسان کامل کا سینہ ہے اور انسان کامل کا عنصری وجود ایک درخت زیتون کی مانند ہے جس سے یہ نوری چراغ آویزاں ہے جو بمثل شجر طور قائم ہے۔ اسی طرح اس نوری چراغ کے تمام لوازمات انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ازل سے رکھ دئے ہیں۔ اب اگر ضرورت ہے تو صرف ایک دوسرے روشن چراغ کی ہے جس کی لو اور روشنی سے اُس نے روشنی لے کر روشن ہونا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود اسی آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرماتا ہے۔

فِي بُيُوتِ اٰذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ لَا (النور، آیت ۳۶) ترجمہ:- ”اللہ تعالیٰ نے امر اور اذن دیدیا کہ اس کے نام کو گھروں کے اندر بلند کیا جائے۔ اور اس کے اسم کا ان میں ذکر کیا جائے۔“ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسم اللہ ذات کو ایک بجلی گھر اور پاؤں ہاؤس کی طرح وجود محمد ﷺ میں قائم کر دیا ہے۔ جو کہ زمین اور آسمانوں کو اپنے نور سے روشن کئے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اذن اور امر فرما دیا ہے کہ بجلی اور روشنی کا ایک ایک ستون ہر گھر میں قائم کیا جائے اور ہر شخص اس نور اور بجلی کا تار اپنے دل کے گھر میں لگا لے تاکہ ہر دل کا گھر نور اسم اللہ ذات سے روشن اور منور ہو اور یوں تمام جہان اسم اللہ ذات کے عالمگیر نور سے جگمگا اٹھے۔

اے خدا نوری محمد ﷺ کو درخشاں کر دے   نورِ عرفاں سے دنیا میں چراغاں کر دے
سینہ سینا ہو ہر اک آنکھ ہو بینا ہو جس سے   خامہ مثلِ یزد بیضا مرا تا باں کر دے

(مصنف)

طالب یہ باطنی بجلی اپنے مرشد مربی سے بذریعہ تارِ باطنی یعنی رابطہ شیخ لیتا ہے اور وہ

مرشد اپنے شیخ اور مربی سے، اور اس کا شیخ اپنے شیخ سے سلسلہ وار لیتا ہے یہاں تک کہ یہ سلسلہ اپنے اصلی ہیڈ کو اثر اور حقیقی پاور ہاؤس حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات بابرکات تک منتہی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس باطنی بجلی کے تار ایک دوسرے سے پیوست اور مربوط ہیں اور تمام اہل اللہ باطن میں اسی نوری رشتے سے آپس میں جکڑے ہوئے ہیں اور اسی سلک میں منسلک ہیں اور ان تمام سلاسل اور روابط یعنی باطنی برقی تاروں کا ہیڈ کوارٹر، مرکز اعلیٰ اور پاور ہاؤس وجود مسعود حضرت سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کی ذات بابرکات و مجمع جمیع فیوضات ہے۔

وہاں سے تمام سلاسل اور روابط اور سب باطنی برقی تار نکلتے ہیں اور وہاں جا کر ختم ہوتے ہیں آپ سب کے مبداء و معاد ہیں اور آپ کا وجود مبارک ہی باعث کون و مکان اور مظہر وجودِ ایجاد ہے۔ باطن میں ان سلاسل اور روابط کا ایک ٹوری جال بچھا ہوا نظر آتا ہے اور تمام باطنی شیرانِ زمان ان سلاسل سے وابستہ ہیں۔

ہمہ شیرانِ جہاں بستہ این سلسلہ اند
رُوبہ از حیلہ چہاں بگسلند این سلسلہ را
سروریاں چہ عجب برق براتے دارند
کہ بیک طرفہ بمنزلِ بَرْدِ قافلہ را
خفتہ با ناز بایں مرکب برقی اے دل
چشم بکشا و نبین طے شدہ صد مَرَحَلہ را
واقفِ نکتہ این غیبِ نیم عیب مکن
راز محرم نہ دہد مجرمِ اہلِ گلہ را
جذبِ حق است کہ از سینہ پا کاں خیزد
تو کجا دیدہء این جنبش و این زلزلہ را
(مصنف)

ترجمہ:- ”تمام شیرانِ جہان اس سلسلہء طریقت میں بندھے ہوئے ہیں حاسد مکار لومڑی اپنے حیلے سے اس سلسلہ طریقت کو کس طرح توڑ سکتی ہے؟ طالبانِ طریقہء سروری قادری ایسے عجیب برقی براق پر سوار ہوتے ہیں جو آنکھ جھپکنے کے اندر قافلے کو منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ اے دل! اس برقی سواری پر ناز سے سو جا اور پھر جب آنکھ کھول کر دیکھے گا تو تیرے سینکڑوں منازل طے ہوئے ہونگے جب تو اس غیب کے نقطے سے واقف نہیں ہے تو اسے عیب کی نظر سے نہ دیکھ۔ محرم لوگ ایسے غیب میں مجرموں کو اپنا محرم راز نہیں بناتے یہ ایک حق کا جذبہ ہے جو پاک لوگوں کے

سینے سے نکلتا ہے تو نے اے خام ایسے باطنی زلزلے اور جنبشیں کب دیکھی ہیں۔“

جب طالب کہ اندر یہ نوری بچہ شیخ کی توجہ سے زندہ اور قائم ہو جاتا ہے تو پہلے پہل طالب خواب میں ایک گونہ شعور اور بیداری حاصل کر لیتا ہے یعنی جس وقت وہ خواب دیکھتا ہے تو ساتھ ہی یہ علم اور شعور بھی رہتا ہے کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ خواب کی حالت ہے یہ مراقبہ کی ابتدائی حالت ہے، بعدہ، وہ ترقی حاصل کر کے اپنے اختیار سے خواب کے باطنی لطیف عالم میں ہوش اور حواس کی حالت میں آتا اور جاتا ہے ابتداء میں طالب اپنے سینے کے اندر ایک گونہ زندگی کی حرکت، تموج اور ثقل محسوس کرتا ہے کچھ مدت کے بعد وہ نوری بچہ اسم اللہ ذات کی حرارت سے بیضہ، ناسوتی کو توڑ کر مرغ لاہوتی کی طرح بحکم پروردگار باہر آ جاتا ہے جب یہ قلبی لطیفہ عالم امر کا لطیف جشہ رکھتا ہے۔ اور عالم روحانی اور عالم ملکوت میں پرواز کرتا ہے جب یہ مرغ لاہوتی عنقائے قاف قدس کی طرح آشیانہ عالم شہادت سے فضائے عالم غیب کی طرف پرواز کرتا ہے تو اس کا پہلا قدم تمام عالم آب و گل یعنی شش جہات سے باہر پڑتا ہے تمام انبیاء کے معجزات اور جملہ اولیاء اللہ کے کشف کرامات اور سیر طیر کل سفلی اور علوی مقامات اس نوری لطیف وجود کے کرشمے ہوتے ہیں اس نوری وجود پر ہمیشہ ہر وقت نئی واردات غیبی اور فتوحات لاریبی کا نزول ہوتا ہے۔ اس نوری وجود والے سالک کا دل ایسے نئے علوم باطنی و غیبی معانی اور اچھوتے معارف و اسرار سے گویا لبریز ہو جاتا ہے۔ جو کتابوں میں ہرگز نہیں ملتے۔ نہ خطیہ تحریر و تقریر میں آسکتے ہیں اس قسم کا نوری وجود خواب، مراقبہ اور بیداری میں ہر وقت ذکر، فکر، نماز، تلاوت، عبادت اور اطاعت میں مشغول رہتا ہے یہی اس کی قوت اور قوت ہوتی ہے۔ یہ نوری وجود ہمیشہ مجلس انبیاء و اولیاء اللہ میں حاضر رہتا ہے مگر طالب مبتدی کو گاہے اپنا بچہ معلوم ہوتا ہے۔ اور گاہے اس کے علم سے وہ بچہ معدوم ہوتا ہے اگر طالب کسی گناہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ نوری بچہ مانع ہوتا ہے۔ اور سخت محاسبہ اور ملامت کرتا ہے اور اگر اتفاقاً گناہ سرزد ہو جائے۔ تو باطن میں وہ بچہ اس قدر ندامت، پشیمانی، سوز اور گداز دلاتا ہے کہ طالب توبہ، استغفار، گریہ، آہ اور نالہ سے گناہ

کے وجود کو جلا دیتا ہے وہ نوری وجود مقام ارشاد میں شیخ کی صورت اور مقام طلب میں طالب کی صورت میں نظر آتا ہے مگر اس کی اصلی صورت شیخ اور طالب کی صورت سے آمیختہ ایک تیسری صورت ہوتی ہے۔ وہ اصلی صورت میں بہت کم نظر آتا ہے جیسا کہ انسان اپنا چہرہ بہت کم دیکھتا ہے اور دوسروں کی شکل ہمیشہ ہر وقت نظر آتی ہے یہ لطیفہ فنا فی الشیخ کہلاتا ہے۔ جس قدر شیخ کامل اور طالب صاحب استعداد ہوتا ہے اتنا ہی طالب کا یہ باطنی نوری وجود قوی طاقتور، صاحب جمال اور صاحب کمال ہوتا ہے جب طالب کا یہ نوری وجود شیخ کی تربیت اور پرورش سے پل کر اور بڑھ کر بالغ ہو جاتا ہے تو اس وقت اسے مرتبہ ارشاد حاصل ہوتا ہے اور اس میں دوسرے طالبوں کے قلوب کو زندہ کرنے کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے اس وقت اُسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اور رسول اللہ ﷺ کے حضور اور شیخ مربی کی طرف سے باطن میں خلق خدا کو تلقین اور ارشاد اور فیض پہنچانے کا اذن اور امر ہو جاتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے لوگوں کے قلوب کو فیض باطنی سے مالا مال کرتا ہے خواہ لوگ اسے جانیں یا نہ جانیں۔

اکثر خدا کے سچے صادق بندے لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں لیکن اپنے آپ کو درمیان میں نہیں لاتے۔ قولہ تعالیٰ: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (الفرقان، آیت ۵۷) ترجمہ: ”کہدے اے میرے نبی ﷺ کہ میں اس ہدایت کے بدلے جو تمہیں کرتا ہوں تم سے اجرت نہیں مانگتا۔“ ان کی حالت ایسی ہرگز نہیں ہوتی۔ جیسی کہ آجکل کے رسی دکاندار ناقص نفسانی پیر دام تزویر پھیلا کر لوگوں کو دست بیعت اور مرید محض اس لئے کرتے ہیں کہ ان سے نذر و نیاز اور روپیہ فراہم کر کے اپنی جائیدادیں بنائیں اور دن رات عیش کریں۔ مریدوں کے گھروں میں چراغ جلانے کو تیل نہیں ملتا اور پیر کے گھر میں بجلی کے قمقمے جگمگاتے ہیں۔ بجلی کے سچکھے چلتے ہیں مرید بیچارے پیدل چل کہ پیر کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور اپنے گاڑھے پسینے کی کمائی اس طرح بچا کر پیر کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں لیکن پیر صاحب عالیشان کاروں اور ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں گھر میں ریڈیو لگے ہوئے ہیں سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتے ہیں اور وہ

عیش و عشرت اور گنجھڑے اڑاتے ہیں کہ نوابوں اور رئیسوں کو بھی میسر نہیں یہ بہشتی ٹھیکیدار گواپنے گھروں میں دوزخ کا سامان مہیا کرتے ہیں اور خود دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ لیکن مریدوں کو خالی جھوٹی تسلیاں دے کر قیامت کے دن انہیں بہشت میں داخل کرنے کے پکے ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ قولہ، تعالیٰ:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَبِئْسَ لَهُمْ بَعْدَ ابْتِغَاءِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَا يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ لَا تُفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝ (التوبہ، آیت ۳۴، ۳۵)

ترجمہ:- ”اے ایمان والو! بہت سے علماء بے عمل اور جھوٹے مشائخین مکر و فریب سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں (اور انہیں اپنے دام تزویر میں پھنسا کر) خدا کے راستے سے روک دیتے ہیں (یہ بھی رہنما ہیں) جو سونا چاندی اور نقدی وغیرہ اللہ تعالیٰ کے نام پر بطور نذر و نیاز لے کر جمع کرتے ہیں اور انہیں راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے (اے میرے نبی ﷺ) ان لوگوں کو دردناک عذاب کے بشارت دے دے اور وہ یوں ہوگا کہ وہ سونا، چاندی اور نقدی دوزخ کی آگ میں گرم کر کے لال کی جائے گی۔ اور اس سے ان کے ہر دو پہلو، سینے اور پشت غرض چاروں طرف سے جسموں کو داغنا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ان سے خطاب کیا جائے گا۔ کہ یہ وہ نقدی ہے جس کو تم مکر و فریب سے اللہ کے نام پر اپنے نفسوں کے لئے جمع کرتے تھے۔ اب اس نقدی کی لذت چکھو۔“

طالب کو چاہئے۔ کہ پیر اور مرشد کو اول دنیا کے لین دین میں دیکھے اگر وہ دنیا کے لین دین میں حریص، طامع اور دنیا کو فراہم کرنے والا جامع ہے تو اسے فوراً طلاق دیدے دوئم دیکھے کہ اگر وہ نفس پرست عیش و عشرت کرنے والا خوب موٹا اور فریبہ بنا ہوا ہے۔ کہ اس سے اپنے پہلو نہیں

سنجھالے جاتے تو ایسے مرشد سے جدا ہو جائے کیونکہ داناؤں نے کہا ہے کہ حکیم فریبہ باید و پیر لاغر یعنی حکیم موٹا اور تندرست تلاش کرو اور پیر دبلا پتلا حکیم جب خود بیمار اور لاغر ہے تو وہ کسی کا کیا علاج کرے گا۔ اور پیر جب خود نفس کا ٹٹو، بیل اور دنبے کی طرح موٹا، فریبہ اور نفس پرور ہے تو کسی کو خدا کا راستہ کیا دکھائے گا۔ سوئم رسی یا خانہ زاد پیر نہ ہو۔ بلکہ کسی کامل کی خدمت میں ریاضتیں اور مجاہدے کر کے باطنی مقامات طے کئے ہوں۔ اور سلوک کے جملہ منازل اور مراتب سے واقف اور آگاہ ہو۔ دیگر صرف تصوف کی کتابیں پڑھنے یا ظاہری فقہ، منطق معانی کے علوم حاصل کرنے یا بزرگوں کے گھروں میں پیدا ہونے یا رسی طور پر کسی دکاندار پیر سے خلافت لینے سے ہرگز انسان پیر اور مرشد نہیں بن سکتا۔ اور نہ ایسے رسی پیروں سے کبھی ہدایت اور فیض حاصل ہو سکتا ہے یہ خود خالی اور عاری ہوتے ہیں۔ دوسروں کو کیا خاک دیں گے۔ آج کل دنیا میں ناقص پیروں نے وہ ادھم مچا رکھا ہے کہ خدا پناہ دے۔ اللہ تعالیٰ ان پیروں کو ہدایت کرے اور مریدوں کو عقل اور تمیز عطا کرے۔

خدا کے خاص بندے لوگوں کو محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور ان کے فائدے کی خاطر تلقین اور ارشاد کرتے ہیں اور اگر کبھی کچھ لیتے ہیں تو ان کے لئے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کو امر تھا۔ کہ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ۝ (التوبہ، آیت ۱۰۳) یعنی ”اے رسول ﷺ! ان کے اموال سے صدقہ لے یہ چیز انہیں پاک کرے گی۔ اور اس سے ان کے نفوس کا تزکیہ ہوگا“۔ غرض مرشدِ کامل طالبوں کا تزکیہ، نفسِ تصفیہ، قلبِ تجلیہ روح اور تخلیہ و سر محض اللہ کے لئے کرتے ہیں ان کی غرض اور مراد یہ ہوا کرتی ہے کہ کسی طرح طالب اللہ کا بندہ بن جائے۔ اور ہدایت پا کر اللہ تعالیٰ سے واصل ہو جائے۔

یاد رہے کہ ہر چیز بنائے بن جاتی ہے۔ اور سنوارے سنور جاتی ہے مگر انسان کا بناؤ سنگار نہایت مشکل اور دشوار کام ہے۔ ہزاروں لاکھوں میں سے جب کوئی ایک آدھ طالبِ اصلی کامل آدم اور باطنی انسان کی صورت میں کسی کامل مشاطہ کے ہاتھ سے دہن کی طرح بنا ٹھنکا کر

سنوارا جاتا ہے تو اس کے بناؤ اور سنوار پر فرشتے عیش عیش کرتے ہیں اور اس پر فریفتہ ہوتے ہیں۔ اور اس کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ قولہ، تعالیٰ: **فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ، سَاجِدِينَ** (الحجر، آیت ۲۹)

ہر پاکہ بخد مت رسد سر گردد مقصود دو عالمش منیر گردد
ما جملہ مسیم تو کیسائی شاہا ہر من کہ بہ کیما رسد زر گردد
ترجمہ:- ”اے محبوب ہر پاؤں جو تیرے کوچے میں داخل ہوتا ہے سر کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اور اُسے دونوں جہان کے مقصود حاصل ہو جاتے ہیں اور ہم سب بمنزل تانبے کے ہیں جو تانبا کیما اکیر سے ملتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے۔“

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تصوف محض اوہام اور خیالات کا مجموعہ ہے اور کہ اہل تصوف کو اپنے خیالات اور اوہام خواب یا مراقبے میں متشکل ہو کر نظر آتے ہیں۔ مگر یاد رہے کہ تصوف کا اصل معاملہ خواب و خیال سے دور، شک و شبہ سے بالکل پاک اور وہم و گمان سے منزہ ہے وہاں صبح کی طرح ایک روشن ٹھوس جہان ہے۔ جہاں تمام وہم و گمان، خطرات، واردات کی ظلمت کو دور اور کافور کرنے والا حقیقی شمس درخشاں ہے جو شخص رحم کی مانند اس شک و تاریک نفسانی ظلماتی مادی جہان میں معنوی طور پر مرجاتا ہے۔ تو اُس اصلی روحانی، جاودانی اور نورانی جہان میں بصورت طفل نورانی پیدا ہو جاتا ہے۔ مدت کے بعد جب اس کا وہ نوری اور معنوی بچہ بڑھ کر عقل کھلی سے عاقل ہو جاتا ہے اور مادر باطنی سے باطنی زبان سیکھ جاتا ہے تو وہاں کی اشیاء کے اسماء اور حقائق سے واقف ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں کے روحانی اور باطنی لوگوں کی باتیں سنتا اور سمجھتا ہے وہاں باطنی مدرسوں اور روحانی کالجوں میں باطنی علوم بے واسطہ سینہ بسینہ اور نظر بہ نظر حاصل کرتا ہے اس وقت اس کا معاملہ شک اور شبہ سے گزر جاتا ہے۔ اور اس کا درجہ یقین علم الیقین سے گزر کر عین الیقین تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسے سالک کا معاملہ شنید سے دید، دید سے رسید اور

رسید سے یافت تک پہنچ جاتا ہے جس کو حق الیقین کہتے ہیں۔

جن لوگوں نے ساری عمر حیوانی زندگی بسر کی ہو اور سوائے کھانے پینے کے اور کوئی شغل اور مقصد زندگی نہ رکھا ہو کنوئیں کے اندھے مینڈک کی طرح تمام عمر اس مادی دنیا میں گزاری ہو انہیں لامحدود وسیع روحانی دنیا کا کیا پتہ ہے اے طالب سعادت مند اگر تجھے ابد الابد کی زندگی درکار ہے اور تیری قسمت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرب، مشاہدہ اور وصال و دیدار ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جا اور کسی استاد کامل سے یہ ضروری اور دقیق علم سیکھ تا کہ تو دنیا میں زندگی کے مقصد کو حاصل کر لے اور اپنی اصلی منزل کو پہنچ جائے اور اس دار نعیم میں ابدی حیات پا کر ایسے درجات اور باطنی لذات سے بہرہ ور ہو جائے جو نہ کبھی آنکھوں نے دیکھی ہیں۔ اور نہ کانوں نے نہ سنی ہیں اور نہ کسی کے دل پر کبھی ان کا خیال اور قیاس گذرا ہے یا در ہے کہ تصوّر اسم اللہ ذات کے بغیر نہ دل زندہ ہوتا ہے اور نہ باطنی راستہ کھلتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کا قرب، مشاہدہ، وصال اور دیدار حاصل ہوتا ہے چاہے کوئی شخص تمام عمر سخت مجاہدے اور ریاضتیں کرتا پھرے اور ہمیشہ قائم اللیل اور صائم الدہر رہے کیونکہ ظاہری بدنی اعمال اور اطاعت و بندگی سے محض نفس کا تزکیہ تو ہو جاتا ہے مگر دل ویسا ہی تاریک اور مُردہ رہتا ہے پس عبد کو معبود تک اور مخلوق کو خالق تک پہنچنے کا واسطہ اور ذریعہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرب اور وصال کی کلید محض ذکر ہے۔ اور جملہ اذکار میں اسم اللہ ذات کا ذکر جامع ترین اور افضل ترین ذکر ہے اور طریقہ تصوّر ذکر کے تمام طریقوں سے افضل، اعلیٰ، اکمل، سہل اور پُر امن طریقہ ہے یعنی اسم اللہ کے نقش کو انکشتِ تفکر سے بذریعہ خیال و تصوّر تحریر اور مرقوم کرنا اور ذکر کے مقامات میں بہترین مقام ذکر آنکھ ہیں جس سے دیدار اور مشاہدے کا راستہ کھلتا ہے اور جملہ عبادات، طاعات، ریاضات اور جملہ احکام و ارکان، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت اور تمام سلوک اور تصوّف کی غرض و غایت اللہ تعالیٰ کی رویت، لقا اور دیدار ہے اور کوئی نعمت درجہ اور مرتبہ دیدار کے مرتبے سے افضل اور اعلیٰ نہیں ہے اس لئے طالب کو چاہئے کہ تصوّر اسم اللہ ذات کا شغل اختیار کرے اور کسی باطنی استاد اور کامل مرشد سے تصوّر اسم اللہ ذات

کے ذریعے علم دیدار پڑھے دین اور دنیا کے تمام مراتب اور دنیا و آخرت کے جملہ ظاہر و باطنی خزانے علم دیدار سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ مَنْ لَهُ الْمَوْلَى فَلَهُ الْكُلُّ جب طالب تصور اسم اللہ ذات کا شغل شروع کرتا ہے تو شیطان اس کی راہ مارتا ہے اور قسم قسم کے وسوسوں اور خطرات کے ذریعے طالب کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ یہ تصور کا کام بننے والا نہیں ہے اور اسم اللہ ذات دل پر جمنے والا نہیں ہے۔ اس طرح اس شغل میں لگا رہنا تضييع اوقات ہے اس سے تو بہتر ہے کہ کچھ ورد و وظائف، نفل، نوافل اور تلاوت وغیرہ کا شغل اختیار کر لیا جائے کیونکہ اس میں کم از کم ثواب تو ہوگا۔ اور جب طالب ظاہر عملی عبادت و اطاعت میں مشغول ہوتا ہے اور دن رات حجرے میں عبادت، ذکر، تلاوت، نفل، نوافل، پاس انفاس اور جس دم میں لگ جاتا ہے تو شیطان اس کے دل کے حجرے پر جو ذکر کا اصلی اور حقیقی محل ہے قبضہ جمالیتا ہے چنانچہ اس کی زبان اور دیگر اعضاء وغیرہ تو ذکر اور عبادت میں لگے رہتے ہیں لیکن دل اپنے نفسانی خیالات، دنیوی خطرات اور شیطانی شہوات میں مارا مارا پھرتا ہے اور اس میں ذکر کا کچھ اثر نہیں ہونے دیتا۔

دل پریشان مُصَلِّی در نماز ایں نمازے کے پذیر دے نیاز
ترجمہ:- ”نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا دل پریشان ہے وہ بے نیاز ذات اس قسم کی نماز کو کیوں کر قبول فرمائے۔“

اور نیز اُسے شیطان لوگوں کی نظروں میں مشہور و معروف کر دیتا ہے کہ فلاں شخص بڑا دین دار اور عابد شب زندہ دار ہے اور رجوعات خلق سے فریفتہ کر کے اس کی کمائی کو برباد کر دیتا ہے اور کبر و انانیت کی چھری سے اسے ذبح اور ہلاک کر دیتا ہے وہ دل میں سمجھتا ہے کہ میں نے اتنی عبادت کر لی ہے اور کولھو کے نیل کی طرح چلتے چلتے خیال کرتا ہے۔ کہ میں نے بہت منزل طے کر لی ہے لیکن جب آنکھیں کھولتا ہے تو وہیں کا وہیں رہتا ہے جب کوئی شخص ظاہری اطاعت، ذکر فکر اور عبادت میں مشغول ہوتا ہے اور خناس اس کے دل کو قابو کر لیتا ہے تو شیطان پاس کھڑا ہنس رہا ہوتا ہے۔ اور خوش ہوتا ہے۔

اے فسق و فجورِ کار ہر روزہ ما   دے پُر از شراب کا سہ و کوزہ ما
مے خند روزگار دے گرید عمر   بر طاعت و بر نماز روزہ ما
(خیام)

ترجمہ: ”باوجودیکہ نیکوکاروں کی شکل اور صورت اور ظاہری نیک عمل کے فسق اور فجور ہمارا مشغلہ ہے اور ہمارا کاسہ اور کوزہ دل محبتِ شراب دُنیا سے پر ہے۔ سو ہماری اس اطاعت، نماز اور روزے پر زمانہ ہنس رہا ہے اور عمر رو رہی ہے۔“

پس طالب کو چاہئے کہ تصوّرِ اسم اللہ ذات کے شغل کو جاری رکھے۔ خواہ اسم اللہ ذات ابتداء میں دل پر قائم نہ بھی ہو کیونکہ مبتدی طالب کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ تصوّرِ اسم اللہ ذات کا مطلب یہ ہے کہ اسم اللہ ذات کا نقش دل پر قائم ہو جائے اور ہمیشہ اسم اللہ ذات متجلی رہے تاکہ جس وقت دل کی طرف ملتفت اور متوجہ ہو اسم اللہ ذات نقش اور مرقوم نظر آئے یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسم اللہ ذات اس کی قید میں آجائے مگر یہ بڑی بھاری غلطی ہے اسی وجہ سے اکثر طالب اس مبارک شغل کو ترک کر دیتے ہیں۔

یاد رہے کہ اسم اللہ ذات غیر مخلوق ہے۔ اور انسان اور اس کا خیال اور تصوّر مخلوق ہے غیر مخلوق چیز مخلوق کی قید میں نہیں آسکتی بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے یعنی طالب کا دل اور دماغ اور حواس اور سب اعضا تصوّر سے اسم اللہ ذات کی قید میں آجاتے ہیں۔ انسان جب جسم کو اسم اللہ کے تصوّر میں غرق کرتا ہے تو جسم اسم کے اندر گم ہو جاتا ہے۔ چونکہ اسم اللہ ذات پاک اور حق ہے اس واسطے صاحب تصوّر کے جسم کی تمام ناپائیاں غل غفلت، غلاظتیں اور تمام کدورتیں اور ظلمتیں اور بظالتیں اسم اللہ ذات کے نور سے دفع اور دور ہو جاتی ہیں اسی طرح بار بار مشق تصوّرِ اسم اللہ ذات سے طالب اسم اللہ ذات کے حقیقی دروازے پر جو آفتاب کی مانند انسان کے وجود میں مخفی اور پنہاں بطور امانت موجود ہے جا پہنچتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے طالب کو اسم اللہ ذات حقیقی کے بحرِ انوار میں جذب کر لیتا ہے اگر مرشد کامل، رفیق راہبر ہمراہ ہے تو اس وقت طالب پختہ وجود صاحب استعداد کو ایک ہی توجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ واصل کر دیتا ہے یاد انکی حضوری حضرت سرور کائنات ﷺ میں داخل کر دیتا ہے مگر ابتداء میں طالب اسم

اللہ ذات کو اپنی قید میں لانے اور اسے جلدی اپنے صفحہ دل پر نقش اور مرقوم دیکھنے کی آرزو اور ہوس نہ کرے جب تک اسم اللہ ذات کے تصور سے طالب کا نفس اور نفسانیت فنا نہ ہو اور اس کے اس بیضہ ناسوتی کے اندر اسم اللہ ذات کی حرارت اور مرشد کامل کی توجہ سے لطیفہ قلب کا غیر مخلوق مرغ لاہوتی سر نہ نکالے اسم اللہ ذات دل پر نقش، قائم اور متجلی دیکھنے کے خیال اور ہوس کو ہرگز دل میں نہ لائے اور اپنا کام دین خوب زور شور سے جاری رکھے۔ اور نیز مراقبہ مکاشفہ سیر طیر علوی، کشف کرامات یا دیگر روحانی نظاروں اور باطنی تماشوں اور کرشموں کے خیال میں بچوں کی طرح نہ پڑا رہے بلکہ ہمت اور استقلال سے ہر وقت اسم اللہ ذات کے نقش کو دل اور دماغ میں اس طرح جمائے کہ آفتاب اسم اللہ ذات کی حرارت اور نور سے طالب کے وجود سے غفلت نفسانی ظلمت شیطانی اور کدورت خیالات دنیائے پریشانی ہٹ کر دور اور کافور ہو جائے۔

جس وقت تصور اسم اللہ ذات صاحب تصور کے وجود میں اثر کرنے لگتا ہے تو اول اول طالب کے اندر ایک قسم کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے جس سے طالب کو ایسا معلوم ہوتا ہے۔ گویا تپ لازمی کی حرارت اور تپش جسم میں پیدا ہو گئی ہے۔ رات کو اسے نیند نہیں آتی خصوصاً بائیں پہلو پر لیٹنے سے اسے درد محسوس ہوتا ہے ایسی حالت میں طالب کو گھبرا نا نہیں چاہئے بلکہ یہ ابدی سرمدی صحت لکھی کے آثار ہیں ایسے وقت میں طالب کے دل میں ترک اور توکل کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ لوگوں سے وحشت پیدا ہوتی ہے یہ خیال آتا ہے کہ گھربار چھوڑ کر بیوی کو طلاق دے کر جنگل کو نکل جائے اور گودڑی پہن کر فقیر بن جائے لیکن خبردار زہار ایسا کام نہ کرے جب تک اسے باطن میں صحیح طور پر مرشد کامل کی طرف سے ایسی باتوں کا اذن اور امر نہ ہو بلکہ فقراء محمدی ﷺ کا طریقہ اور طرز یہ ہے کہ لوگوں میں ملا جلا رہے اور اپنے راز کو پوشیدہ رکھے اور گمنامی کو اپنا شیوہ بنائے رکھے۔ ہرگز ننگا اور انگشت نما اپنے آپ کو نہ ہونے دے کیونکہ بعض وقت طالب کے دل میں محض عارضی اور تقلیدی طور پر کچھ تھوڑے عرصے کے لئے ترک توکل اور گھربار چھوڑنے کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ جب بیوی کو طلاق دیکر اور ہال بچے اور گھربار چھوڑ کر جنگل

کی طرف نکل جاتا ہے۔ اور گودڑی پہن کر فقیر تارک الدنیا ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ اس قسم کے خام خیال جلد باز، تقلیدی، رکی، مبتدی طالب کو باطنی راستہ بھی نہیں کھلتا بلکہ ابتداء میں بطور آزمائش سخت ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اور جب اسے بھوک پیاس اور راہ میں طرح طرح کی تکالیف پیش آتی ہیں۔ تو اس کے عارض تقلیدی ترک، توکل کا نشہ تھوڑے عرصے میں ہرن ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کے نفس کو پشیمانی لاحق ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ لوگوں میں فقیر تارک الدنیا مشہور ہو جاتا ہے اس لئے واپس اسے لوگوں میں شامل ہونے اور دنیوی کام کرنے سے شرم آتی ہے۔ لہذا وہ ایک سخت کشمکش اور تذبذب میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ دھوبی کے کتے کی طرح نہ گھر کا رہتا ہے اور نہ گھاٹ کا۔ ایسے رنج اور رجعت کی حالت سے اللہ تعالیٰ امان دیوے، اس لئے مبتدی طالب کو اپنے خیال خام سے بیوی، بال بچوں کو چھوڑ کر جنگل کی طرف ہرگز نہیں نکلنا چاہئے۔

اک شخص چلا گھر سے نکل کر سوئے صحرا
سمجھا زن و فرزند ہی ہیں مانع دیدار
صحرا میں سمندر میں اسے ڈھونڈ رہا تھا
کھویا گیا خود آپ مگر اُس کو نہ پایا
مایوسی سے دل ٹوٹ گیا پاؤں کی مانند
بیچارے پہ جس وقت گھٹا موت کی چھائی
اے طالب حق! حق تو ترے گھر میں مکیں تھا
جس جا سے تو نکلا تھا ارے میں تو وہیں تھا
(میر حسن)

لہذا طالب کو اپنی حالت ہرگز اپنے وہم و خیال سے نہیں بدلنی چاہیے۔ بلکہ اُسے انتظار کرنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اس کے لئے حالات مساعد اور واقعات سازگار کر کے بدل ڈالے۔

پس طالب کو چاہئے کہ اسم اللہ ذات کی حرارت سے جب ایسی حالت پیدا ہو جائے

اور وحشت ترک و توکل کے خیالات رونما ہو جائیں اور اسم محمد ﷺ کے تصور یا درود شریف کی کثرت سے اس جلالت اور حرارت کو ٹھنڈا اور فرو کرے کیونکہ اسم محمد ﷺ اسم جمالی ہے اس کی ٹھنڈک اور جمالیت سے طالب کے وجود میں تحمل، صبر اور حوصلہ وسیع پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسم اللہ ذات کے جلالی بارگراں کو ہر طرح برداشت کر لیتا ہے اور بے حوصلہ، بے صبر اور بے قرار نہیں ہوتا۔

بعض وقت تصور اسم اللہ ذات کے غلبہ حرارت سے ظاہری عبادت میں کوتاہی پیدا ہو جاتی ہے اور ظاہری نوافل، زبانی ذکر اور بدنی اشغال میں سستی واقع ہو جاتی ہے اور ان کی اہمیت اور وقعت طالب کی نظر میں اس قدر گر جاتی ہے کہ وہ فرض نماز کو بھی ترک کر دیتا ہے سو طالب کو چاہئے کہ ایسی حالت سے بچا رہے اور ہرگز فرض نماز اور شریعت ظاہری پابندی سے باہر نہ نکلے یہ بھی شیطان کا ایک بڑا داؤ اور دھوکا ہے حتیٰ کہ بعض لوگوں کو ابتداء تصور میں خواب اور مراقبہ کے اندر شیطان بڑے عمدہ تماشے اور باطنی نظارے دکھایا کرتا ہے اور جب وہ ظاہری عبادتوں اور فرض نماز کی طرف رجوع کرتا ہے تو ان باطنی شیطانی تماشوں میں کمی اور کوتاہی نظر آنے لگتی ہے لہذا طالب خام خیال شیطان کے دام میں پھنس کر فرض نماز اور شریعت کی پابندی چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح وہ ہمیشہ کے لئے طریقے کا مردود اور مرتد ہو جاتا ہے ہزاروں طالبوں کو اس قسم کی گمراہیوں اور رجعتوں میں مبتلا دیکھا گیا ہے جو ایک دفعہ ان طریقت کے گردابوں میں غرق ہو جاتا ہے تو پھر ساری عمر ساحل نجات کا منہ نہیں دیکھ سکتا۔

دریں وزطہ کشتی فرد عُد ہزار کہ پیدا نہ عُد تختہ بر کنار
(سعدی)

ترجمہ:- "اس بہنور میں بہت کشتیاں ڈوب گئیں جن کا ایک تختہ بھی کنارے تک نہ لگا۔"

بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ طالب جب تصور اسم اللہ ذات کرتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کسی شکنجے میں سب اعضا کسے جارہے ہیں یا کولھو میں بھینچا جارہا ہے اور شغل کے بعد وجود کو

سخت کوفت اور ماندگی معلوم ہوتی ہے بدن گھائل اور مضحل ہو جاتا ہے اگر ایسی حالت پیش آئے تو طالب کو ظاہری عبادت کی طرف رجوع کرنا چاہیے اسی طرح ظاہر باطن دونوں طرح طالب کسی طرح نفس کو اللہ کے ذکر سے فارغ نہ رکھے۔ کیونکہ نفس کی مخالفت ذکر اللہ ہے۔

گا ہے مبتدی طالبوں کو اس قسم کے خیالات و اوہام ترک توکل اور فقیری کی طرف لے آتے ہیں کہ جب میں فقر میں قدم رکھوں گا۔ تو مجھے دولت دنیا ظاہری کی پرواہ نہ رہے گی۔ کیونکہ میں اس طرف قدم رکھتے ہی خدا کا مقرب اور ولی بن جاؤں گا۔ مجھے غیب سے روزی ملے گی۔ جن اور فرشتے میرے تابع فرمان ہو جائیں گے اور جو کچھ ان سے مانگوں گا مجھے لا کر دے جائیں گے۔ میرا روزینہ مقرر ہو جائے گا۔ یا میرا دست غیب جاری ہو جائے گا۔ یا مجھے زمین کے نیچے خزانے اور دینے نظر آنے لگ جائیں گے۔ یا کیمیا اکسیر کے نسخے حاصل ہو جائیں گے۔ یا سنگ پارس مل جائے گا۔ اس قسم کے ہزاروں فضول اوہام اور خیالات طالب کے دل میں جاگزیں ہو جاتے ہیں شیطان اس قسم کے خیالی سبز باغ دکھا دکھا کر طالب کو ظاہری کسب کمائی اور روزگار چھڑا کر فقیر بنا دیتا ہے بعض خام خیال طالب نوکریوں سے استعفیٰ دے دیتے ہیں بعض اپنی جائیدادیں فروخت کر کے لٹوا دیتے ہیں۔ ایسے طالبوں کی چونکہ نیت خالص نہیں ہوتی اس لئے جب کچھ مدت پھر پھر اکر ان چیزوں میں سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا تو پھر اپنا سامنہ لیکر واپس آتے ہیں۔ اور تمام عمر افسوس اور ندامت کی وجہ سے دست حسرت ملتے رہتے ہیں۔ ایسے خام خیال طالب جب ناقص دکاندار جھوٹے پیروں کے ہاتھ چڑھتے ہیں۔ تو وہ اس قسم کے اور سبز باغ دکھا کر اور جھوٹے وعدے دلا کر انہیں لوٹتے رہتے ہیں۔ اور اپنی خدمت میں لگائے رکھتے ہیں۔ اور امروز و فردا کے جھوٹے وعدوں میں ان کی عمر گراں مایہ ضائع اور برباد کر دیتے ہیں بعض طالب جب ان دکاندار مکار پیروں کو ایفاء وعدہ کے لئے بار بار تنگ کرتے ہیں۔ تو جھوٹے پیر ایسے طالبوں کو چلوں، خلوتوں اور مجاہدوں میں ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ اکثر طالب تو ان چلوں میں پاگل ہو جاتے ہیں بعض بیمار ہو جاتے ہیں اور بعض بے فائدہ ٹکریں مار مار کر کسی طرف منہ کر جاتے ہیں

اور یوں پیر صاحب ان سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں سو طالب کو ان خام خیالیوں اور بیہودہ مانجھو لیا سے بچنا چاہئے۔

مشق تھو ر اسم اللہ ذات ذکر تمام طریقوں سے بہتر، افضل آسان اور پرامن طریقہ ہے موت کے وقت انسان کی زبان خشک ہو جاتی ہے۔ اور باقی تمام اعضاء اور حواس کام سے رہ جاتے ہیں اس وقت ذکر کے لئے انسان کے پاس صرف تھو ر اور تفکر کا آلہ باقی رہ جاتا ہے۔ اگر زندگی میں طالب نے تھو ر اور تفکر سے اسم اللہ ذات کی مشق کی ہے۔ اور اسم اللہ ذات کو اپنے اندر قائم کیا ہے اور اپنے وجود کو اسم اللہ ذات میں طے اور دل کو اسم اللہ ذات سے زندہ کیا ہے۔ تو موت کے آخری نازک وقت میں اسے اپنے اس مبارک شغل کی قدر و قیمت معلوم ہو جائے گی۔ جبکہ تھو ر اسم اللہ ذات کی باطنی برق سے اس کے تمام باطنی لطائف، گوشت، پوست، تمام اعضاء اور جسم کے تمام بال ذکر سے گویا ہو جائیں گے۔ اور جوش و خروش میں آکر اللہ اللہ پکارنے لگ جائیں گے۔ اور تمام جسم باجے کی طرح ذکر اللہ سے بجنے لگ جائے گا۔ اور جسم کے ہر رگ اور ریشے سے باجوں کی تاروں کی طرح ذکر اللہ کے باطنی نغمے سنائی دیں گے۔ تو ایسے آدمی کا خاتمہ بالآخر ہو جاتا ہے کیونکہ موت کے وقت شیطان ایسے آدمی کے نزدیک نہیں پھٹک سکتا۔ صاحب تھو ر اسم اللہ ذات کو جس وقت منکر نکیر قبر میں سوال و جواب کے لئے جگا کر اٹھاتے ہیں اور صاحب تھو ر قبر میں اٹھتا ہے تو اس کے ماتھے، سینے اور دونوں ہتھیلیوں پر اسم اللہ ذات نوری حروف سے مرقوم سورج کی طرح شعلے اور تجلا مارتا ہے اور کراما کا تبین یہ دیکھ کر حیرت میں آ جاتے ہیں اور ادب سے ہاتھ باند کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ یا عَبْدَ اللہِ نَمْ كُنْوْمَہِ الْعُرُوسِ جَزَاكَ اللّٰهُ فِی الدَّارِیْنِ خَیْرًا (مشکوٰۃ) یعنی اے بندہ خدا تو سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے۔ تجھے سوال اور جواب کی حاجت نہیں رہی، تیرا وجود مسعود خود گواہی دے رہا ہے آفرین تیری ہمت پر اور شاباش تیری کمائی پر تیرے ہاتھ پاؤں اور تمام اعضاء صبغة اللہ یعنی اسم اللہ ذات کے رنگ سے رنگین ہیں۔ ہمیں تجھ سے سوال

کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے اب تو اپنے خاوند اللہ تعالیٰ کے دیدار اور وصل کے انتظار میں دلہن کی سی نیند سو جا۔

بیٹھ جاؤں میں انہیں چھاپ کر یوں حشر کے دن
لوگ دیکھیں تو کہیں وعدہ وفا ہوتا ہے

انسان کا عنصری جتنے غار کی طرح ہے اور نفس و شیطان سانپ کی طرح اس میں گھسے ہوئے ہیں۔ ظاہری بدن اور جسمانی اعضاء و جوارح سے عبادت، ذکر فکر کرنا گویا سانپ کے غار پر ڈنڈے اور لٹھیاں چلانا ہے۔ جس سے غار کے اندر نفس اور شیطان کو کوئی ایذا نہیں پہنچتی بلکہ اسے آگاہی تک بھی نہیں ہوتی مگر تصور اسم اللہ ذات گویا غار کے اندر کھولتا ہوا پانی یا اہلتے ہوئے تیل کی دھارا اور رَو داخل کرنا ہے جس سے نفس اور شیطان جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں۔ اگر جان و مال خرچ کرنے اور سالہا سال کی محنت اور مشقت کے بعد بھی یہ دولت ہاتھ لگ جائے تو اسے نہایت سستا اور ارزاں سودا خیال کرنا چاہئے۔

پس از سی (۳۰) سال این معنی محقق شد بخاقانی

کہ یکدم با خدا بودن بہ از ملک سلیمانی

(خاقانی)

ترجمہ:- ”خاقانی کو تیس سال کے بعد اس حقیقت کا علم ہوا کہ ایک دم باخدا رہنا سلیمان کے ملک سے بھی بہتر ہے۔“

اس مبارک اور عزیز شغل سے روکنے اور باز رکھنے کے لئے شیطان ہزاروں لاکھوں بکھیڑے اور طرح طرح کے مکر اور حیلے پیش کرتا ہے کبھی کہتا ہے کہ مرشد کامل کی توجہ کے بغیر اسم اللہ ذات قائم نہیں ہونے کا۔ اس لئے کوئی ظاہری بدنی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن یاد رہے کہ مرشد کامل اس طالب کو توجہ کرتا ہے جس کے وجود کا ظرف پختہ، ہمت قوی اور استعداد وسیع ہو۔ سو یہ باتیں سوائے تصور اسم اللہ ذات کے حاصل نہیں ہوتیں تصور اسم اللہ ذات طالب کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور مرشد کے فیض کے قابل بنادیتا ہے اور تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے طالب مرشد کے باطنی دروازے پر پہنچ جاتا ہے اور مرشد کو اس پر مہربان کر دیتا ہے لیکن نفس اور شیطان

ہر حیلے سے طالب کو اس مبارک شغل سے باز رکھتے ہیں کیونکہ نفس کے لئے تصوّر اسم اللہ ذات سم قاتل کی طرح ہے اس سے جلدی نفس نامراد مر جاتا ہے جس وقت صاحب تصوّر اسم اللہ ذات شغل تصوّر اختیار کرتا ہے تو شیطان کے گھر کو گویا آگ لگ جاتی ہے اور شیطان الانس والجن میں ایک کھرام مچ جاتا ہے اور جنود ابلیس فوج در فوج مقابلے کے لئے بھیجے جاتے ہیں جو اسے ہر طرح اس شغل سے باز رکھتے ہیں حتیٰ کہ جب صاحب تصوّر پے بہ پے مقامات طے کرتا ہو اللہ تعالیٰ کے قرب میں داخل ہونے کو ہوتا ہے تو شیطان خود بہ نفس خبیث مقابلے کے لئے آ موجود ہوتا ہے سو اے طالب سعادت مند! حوصلہ وسیع اور ہمت بلند رکھ اپنی تمام عمر اس مبارک شغل کے لئے وقف کر دے کسی طرح اس پاک شغل کو ایک لمحہ کے لئے بھی ترک نہ کر۔ انشاء اللہ بہت جلد تو یہ کلید خزان دارین اور مفتاح کنز کو نین حاصل کرے گا۔

مبتدی صاحب تصوّر چونکہ مشق وجودیہ کے وقت نہایت شش و پنج میں ہوتا ہے کہ تصوّر اسم اللہ دل اور دماغ اور جود کے دیگر اعضا پر کیونکر کیا جائے اور کس طرح اور کیونکر اسم اللہ ذات کے نقش کو اپنے اندر مرقوم کرے۔ آیا اپنے آپ کو ایک علیحدہ انسان کی شکل میں اپنے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے اور خیال اور فکر سے اس کے دل اور دماغ اور سینے اور دیگر اعضاء پر اسم اللہ ذات کے نقش کو مرقوم کرے یا دوسرے شخص کو اپنے اعضاء پر لکھنے والا خیال کرے یا خود اپنے وجود پر کیونکر اور کس طرف سے اسم اللہ تحریر اور نقش کرے، یہ باتیں چونکہ نہایت ضروری ہیں اور کتابوں میں نہیں ملتیں اس لئے ہم اپنے تجربات اور مشاہدات کی بناء پر چند اہم اور آسان طریقے بیان کرتے ہیں۔ اگر صاحب مشق اور صاحب تصوّر نے ان پر عمل کیا تو اسے اسم اللہ ذات کے نقش اور مرقوم کرنے میں بہت مدد ملے گی اور بہت جلدی اس مبارک شغل میں کامیاب ہو جائے گا۔ تصوّر اسم اللہ ذات کے متعلق یہ نہایت سچی مفید اور قیمتی معلومات ہیں۔ جو ہم ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ یہ مدت بدید اور سالہا سال کی جانفشانی اور جانکاہی کے بعد حاصل کی گئی ہیں۔

تصوّر اسم اللہ ذات کا طریقہ

صاحب تصوّر اسم اللہ ذات کو چاہئے۔ کہ وضو کر کے اور پاک کپڑے پہن کر کسی پاک جگہ میں مربع ہو کر بیٹھے اور دل کو تمام غیر خیالات یعنی دنیوی تفکرات اور نفسانی اوہام سے خالی اور فارغ کر لے اور ظاہری وساوس شیطانی اور خطرات نفسانی کا راستہ بند کرنے کیلئے اپنے اوپر ذیل کا حصار کرے۔ یعنی مفصلہ ذیل کلاموں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے۔ الحمد شریف، آیۃ الکرسی، چہار قل یعنی: قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ. قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ہر ایک سورت کو تین تین دفعہ پڑھے۔ اس کے بعد درود شریف، استغفار، آیت : سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبِّ رَحِيْمٍ (یس، آیت ۵۸) وَاللّٰهُ الْمُسْتَعٰنُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ (یوسف، آیت ۱۸) کلمہ تجید یعنی سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ. کلمہ توحید۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اور کلمہ طیبہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ہر ایک تین بار پڑھ کر سینے پر دم کرے اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کر کے تمام بدن پر ہاتھ پھیرے۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کے مشاہدے، مجلس حضرت سرور کائنات ﷺ، مجلس انبیاء و اولیاء، یاد موت اور یاد آخرت، قبر، حشر نشر وغیرہ تفکرات کو دل میں جاگزین کرے اور اسم اللہ ذات کو ماتھے اور دل پر اور اسم محمد ﷺ کو تفکر کی انگشت شہادت سے خیال کے ذریعے اپنے سینے پر بار بار لکھنے کی کوشش کرے اور اگر کسی کا نفس سرکش ہو اور معصیت سے باز نہ آئے تو اسم اللہ ذات کو تصور سے مقام ناف پر مرقوم اور تحریر کرے۔ صاحب تصوّر اپنی انگشت شہادت کو قلم خیال کرے اور اپنے سامنے آفتاب کو بمنزلہ دوات خیال کرے اور اپنی انگلی کو آفتاب کی دوات میں ڈال کر اپنے ماتھے پر اسم اللہ ذات اس طرح لکھے کہ سر کو ایک بڑی قندیل اور لائٹین خیال کرے۔ اور اس کے اندر بیٹھ کر اپنے سامنے والے شیشے کے رخ پر اسم اللہ ذات تحریر کرے۔ اس سے جذب جلالی

پیدا ہوگا۔ اور اسم محمد ﷺ کو لمبا کر کے سینے پر لکھے۔ اس طرح کہ اسم محمد ﷺ کے دونوں میم پستانوں پر آجائیں اور حرف دال دل پر آجائے اس سے جذب جمالی حاصل ہوگا۔ اور اسم محمد ﷺ کو سفید مہتابی رنگ سے لکھے یا ان دونوں مذکورہ بالا مقامات یعنی ماتھے اور سینے پر اگر اسم اللہ ذات اور اسم محمد سرور کائنات از سر نو لکھنے میں دشواری محسوس ہو تو ماتھے یا دل پر اسم اللہ ذات انگشت شہادت جتنا موٹا اور خوشخط سرخ آفتابی رنگ کے حروف میں لکھا ہوا خیال کرے اور خود اسے اپنی شہادت کی انگلی سے ٹریں کرتا جائے یعنی انگلی پر قلم کی طرح اپنے خیال اور تصور میں پھیرتا جائے اور اسی طرح اسم محمد ﷺ کو اپنے سینے پر مہتابی سفید رنگ سے مرقوم خیال کرے اور اس کے اوپر انگشت شہادت پھیرنے کی کوشش کرے بعض کو اس دوسری صورت میں آسانی ہوتی ہے اور ساتھ ہی دل سے پاس انفاس جاری رکھے۔ یعنی جب سانس اندر کو جائے تو ساتھ دل میں لفظ اللہ کہے اور جب سانس باہر کو نکلے تو دل میں خیال سے لفظ ہو کہے اور جب اسم محمد ﷺ کی مشق کرے تو سانس اندر جاتے وقت محمد رسول اللہ کہے اور سانس باہر آتے وقت صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیال سے دل میں کہے اس طرح بار بار مشق کرنے سے اسم اللہ ذات اور اسم محمد سرور کائنات ﷺ طالب کے اندر متجلی ہو جائے گا اور اگر طالب شیخ کامل رکھتا ہے تو یوں خیال کرے کہ اس کے سر سینے اور دل کے اندر شیخ بیٹھا ہوا اسم اللہ ذات اور اسم حضرت سرور کائنات ﷺ لکھ رہا ہے اس سے اور بھی زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ پاس انفاس بھی جاری رکھے اس طرح طالب بہت جلدی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس وقت طالب کا تصور اور تفکر مرشد کامل کی توجہ اور تصرف طالب کی کوشش اور مرشد کی کشش اسم اللہ ذات اور اسم حضرت سرور کائنات ﷺ پر مرکوز اور متحد ہو جاتی ہے تو اس سے نور اور برق جلال پیدا ہو کر طالب کو باطن میں غرق اور بے خود کر دیتی ہے اس وقت باطنی واردات یا نہیں رہتیں۔ لیکن اگر اسے جذب جمالی کی بجلی نے کھینچ لیا ہے تو اسکو باطنی واردات خواب یا مراقبہ میں یاد رہتی ہیں۔ اس وقت مجلس انبیاء و اولیاء اور ذکر اذکار کھل جاتے ہیں اور طالب مجلس محمدی ﷺ میں یا مجلس انبیاء و اولیاء میں حاضر ہو جاتا ہے یا ذکر نفسی، قلبی، روحی، سری وغیرہ

جاری ہو جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتی، صفاتی یا افعالی صاحب تصور پر وارد ہو جاتی ہیں۔ یا طالب کو سیر طیر مقامات علوی یا سفلی حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر نقش اسم اللہ ذات اور اسم حضرت سرور کائنات ﷺ بسبب کثرت ہجوم وساوس شیطانی و ظلمات نفسانی دل پر قائم نہ ہو تو طالب کو چاہئے کہ مشق و جو دیہ شروع کرے۔ تاکہ تمام وجود اسم اللہ ذات سے منقش ہو کر پاک اور مز کی ہو جائے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور مشاہدہ حق ذات کے قابل ہو جائے اِسْمُ اللّٰهِ شَيْءٌ طَاهِرٌ لَا يَسْتَقِرُّ اِلَّا بِمَكَانٍ طَاهِرٍ . اسم اللہ پاک چیز ہے وہ پاک جگہ میں قیام اور استقرار پکڑتا ہے شغل تصور اسم اللہ ذات کے لئے وقت کا تعین نہیں ہے جس وقت چاہو کیا جاسکتا ہے۔ لیکن سب سے بہتر وقت صبح صادق سے لیکر طلوع آفتاب یا چاشت تک ہے۔

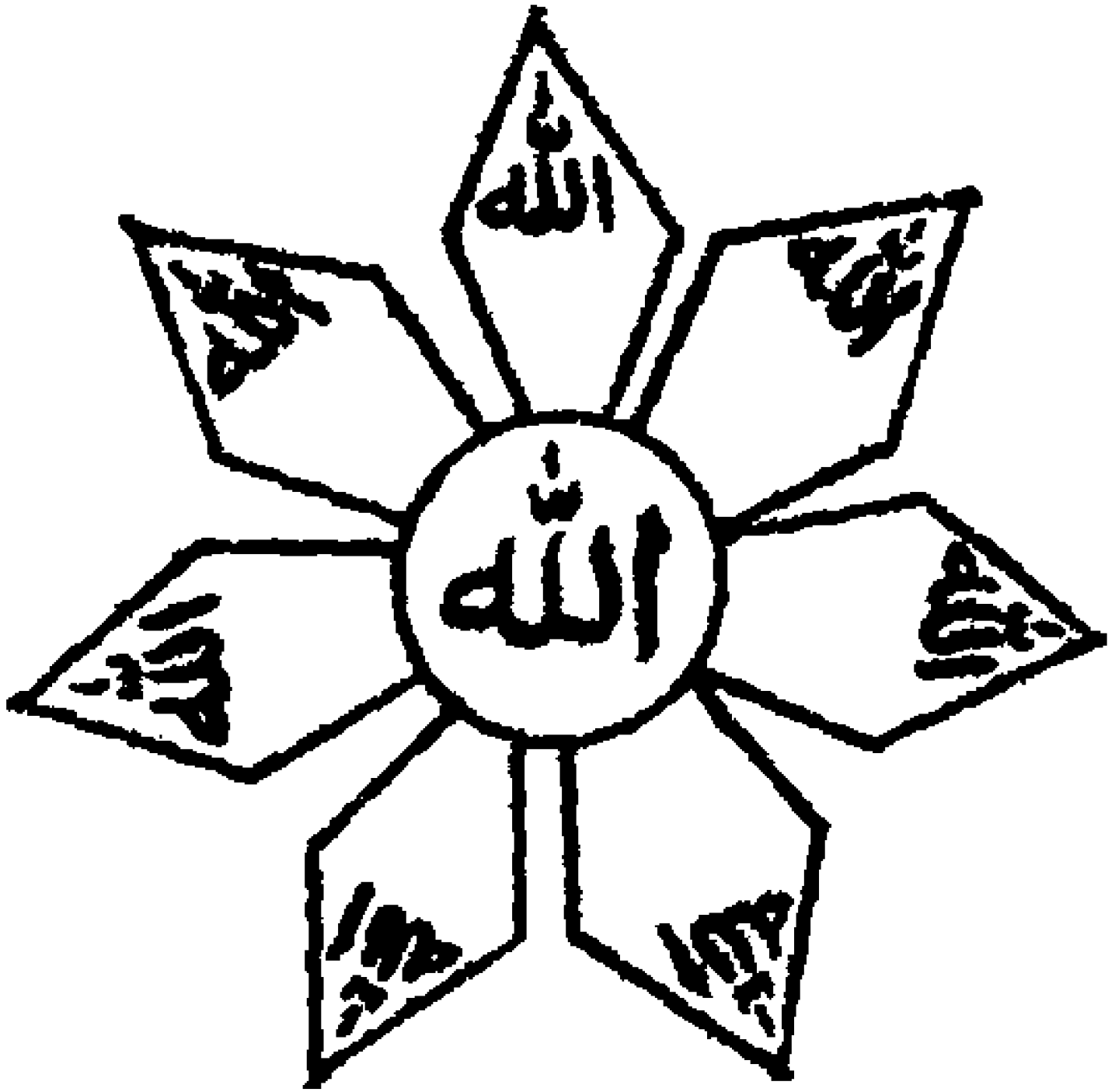
نقش اسم اللہ ذات اور اسم حضرت سرور کائنات ﷺ

صاحب تصور کو چاہئے کہ دماغ میں نقش اسم اللہ ذات تصور اور تفکر سے مرقوم کرتے وقت سر کو ایک مربع قندیل یا لالٹین کی طرح خیال کرے کہ گویا اس کے چاروں طرف اور اوپر کے شیشے ظلمت کے سیاہ دھوئیں سے آلودہ ہیں اور صاحب تصور اندر بیٹھ کر سامنے والے شیشے پر شہادت کی انگلی سے نقش اسم اللہ ذات یوں بنا رہا ہے کہ اس کی انگلی کی تحریر سے سیاہی دور ہوتی اور اسم اللہ ذات کی تحریر سے بیرونی روشنی کے لیے راستہ اور روزن بنتا جا رہا ہے اور اسم اللہ تاباں نمایاں ہو رہا ہے اسی طرح یہی دائیں بائیں پیچھے اور اوپر والے شیشے پر کرے اسی طرح دماغ نور اللہ اسم اللہ ذات سے منور ہو جاتا ہے۔

یاد رہے مبتدی کو آنکھوں میں تصور اسم اللہ ذات مشق کرتے وقت حیرانی ہوتی ہے کہ آنکھوں میں اسم اللہ کیونکر مرقوم ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو عینک کے دو گول شیشوں کی طرح خیال کر کے اندر کی طرف سے ان پر اسم اللہ ذات نقش اور مرقوم کر لے اور اعلیٰ ہذا القیاس بدن کے ہر عضو اور خانے پر اندر کی طرف سے اسم اللہ ذات فکر اور خیال کے قلم سے تحریر کرے نیز یاد رہے کہ سر میں اسم اللہ ذات مرقوم کرنے کے پانچ مقام ہیں۔ ماتھے پر، ہر دو آنکھوں پر، دونوں کانوں پر، ایک ناک پر اور ایک زبان پر اور دل پر اسم اللہ ذات تحریر کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ دل کو لیمپ کی چمنی کی طرح اپنے بائیں پہلو پر لٹکا ہوا خیال کرے اور اس کی سطح پر اسم اللہ ذات اور اسم حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خیال اور فکر سے تحریر کرے۔ جیسا کہ نقشے میں مرقوم ہے۔ اور بعض اس طرح دل پر تصور اسم اللہ ذات مرقوم اور تحریر کرتے ہیں۔ کہ دل کے موٹے سرے پر چمنی کی طرح گول سوراخ کو گول دائرہ خیال کر کے اس میں اسم اللہ مرقوم کرتے ہیں۔ یعنی دل صنوبری کو ایک گلاب کے نیم شگفتہ پھول کی طرح تصور کر کے اس کے گول کشادہ منہ کے دائرے میں اسم اللہ ذات مرقوم کرتے ہیں۔ جب اسم اللہ ذات دل پر مرقوم ہو جاتا ہے تو دل کا لطیفہ گل گلاب کی طرح کھل جاتا ہے جس سے سات نوری لطیفے سات نوری پتیوں کی طرح سرخ رنگ معطر و معنہ دل کے ارد گرد نمودار ہو جاتے ہیں۔ اور ہر لطیفہ نور اسم اللہ ذات کے سات ذاتی صفات کے انوار سے جگمگا اٹھتا ہے دل کے دائرے پر اسم مرقوم اور مثل گل گلاب شگفتہ مع

ارد گرد سات لطائف مرقوم باسم اللہ کا نقشہ اگلے صفحے پر ہے۔

اسم اللہ ذات جب کسی عضو پر مرقوم ہو جاتا ہے تو اس سے نور کی تجلی نمودار ہو جاتی ہے اور وہ مقام جس کا وہ لطیفہ ہے ذکر اللہ یا کلمہ طیبہ سے گویا ہو جاتا ہے اور وہ عضو نور اسم اللہ ذات میں طے اور اس کے اندر لطیفہ ذکر اللہ سے حی اور زندہ ہو جاتا ہے۔

نیز طالب ہاتھ کی دو ہتھیلیوں پر اور ہر دو پہلوؤں پر اسم اللہ مرقوم کرے اور مقام ناف پر اسم اللہ مرقوم کرے۔ طالب کو چاہئے کہ اپنے عنصری جسم کو لباس خیال کرے۔ جسے روح اور جان سر سے لے کر قدموں تک اوڑھے ہوئے ہے اور اندر سے اس لباس کے مقامات تصور پر گویا اسم اللہ ذات کی چھینٹ لگی ہوئی ہے اور طالب اس لباس کے اندر اپنے آپ کو گھسا ہوا اور بیٹھا ہوا خیال کرے اور ہر مقام تصور پر اندر سے اسم اللہ ذات مرقوم پر انگشت شہادت پھیرنے کی مشق کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ (البقرہ، آیت ۱۵۲)

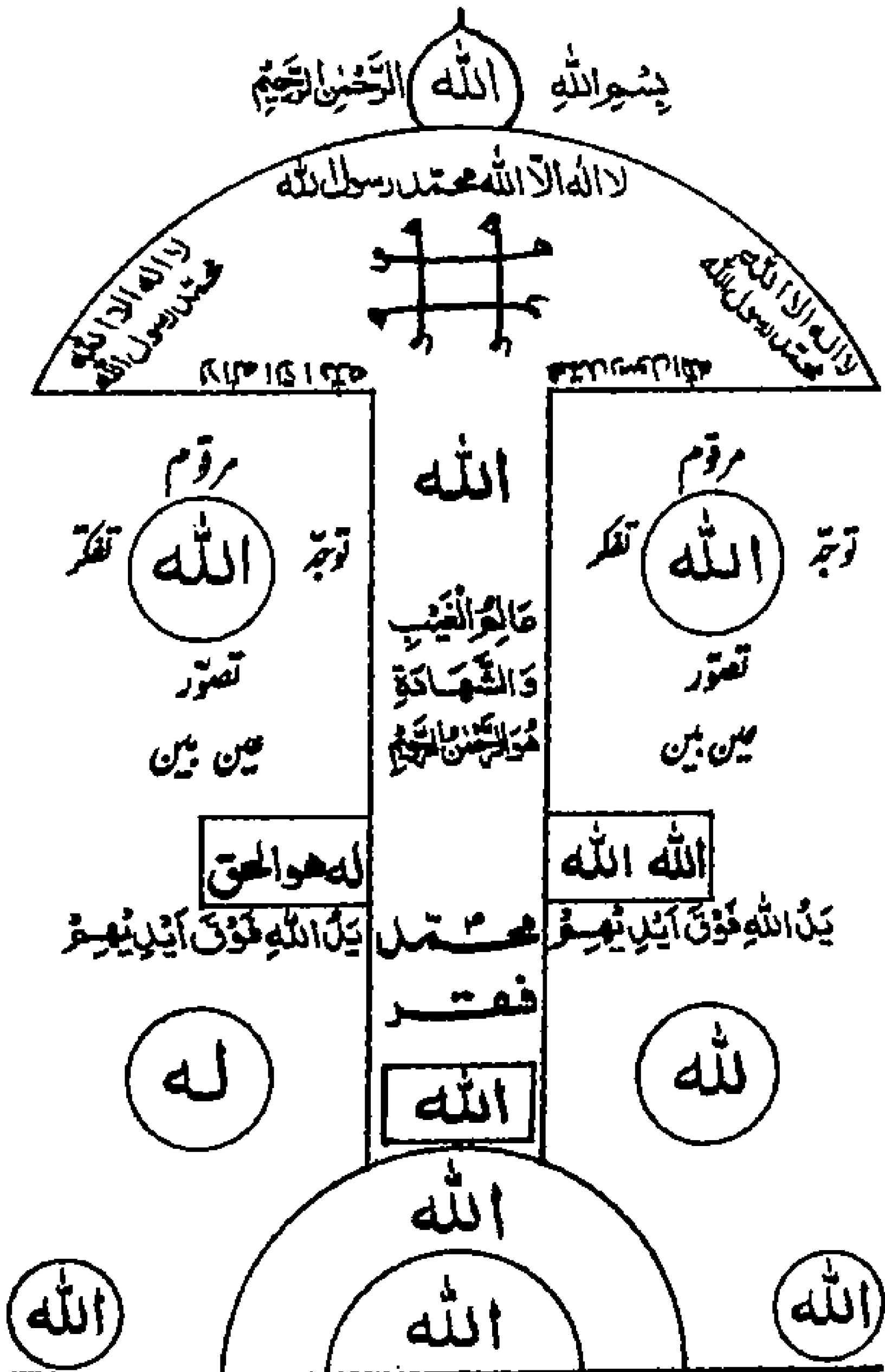
یعنی تم مجھے یاد کرو تمہیں یاد کروں گا۔

ہم اس آیت کی تشریح اور تفسیر پہلے کافی بیان کر چکے ہیں۔ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جس صفت سے اور جس اندام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی اندام اور عضو کے اندر اپنے اسی نام کے نور کی بجلی پہنچاتا ہے۔ اور وہ عضو اور اندام اللہ تعالیٰ کے نور سے زندہ روشن اور منور ہو جاتا ہے جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آیا ہے۔

يَتَقَرَّبُ الْعَبْدُ إِلَىٰ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ اَكُوْنَ عَيْنِيْهِ يَنْظُرُ بِيْ وَ اُذْنِيْهِ يَسْمَعُ بِيْ وَ اَيْدِيْهِ

الَّذِيْنَ يَبْطِشُ بِيْ وَلِسَانِيْ الَّذِيْ يَنْطِقُ بِيْ (بخاری)

یعنی بندہ میری طرف کثرت ذکر اور نوافل سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں وہ مجھ سے دیکھتا ہے میں اس کے کان ہو جاتا ہوں وہ مجھ سے سنتا ہے میں اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ ہو جاتا ہوں وہ مجھ سے پکڑتا ہے اور میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں وہ مجھ سے بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے ذاکر اور عابد بندے کے اعضا اور اندام ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ عارف سالک کے تمام اندام پر اللہ تعالیٰ کے اسماء نوری حروف سے مرقوم ہو جاتے ہیں اور اس کے تمام اعضاء اور دماغ نور اسم اللہ ذات سے زندہ اور منور ہو جاتے ہیں جیسا کہ ذیل کے نقشہ میں دکھایا گیا ہے۔

نقش اسم اللہ ذات اگر جسم کے ہر اندام پر مرقوم کرنے میں وقت ہو تو جس مقام پر

نقش اسم اللہ ذات اگر جسم کے ہر اندام پر مرقوم کرنے میں وقت ہو تو جس مقام پر آسانی سے مرقوم ہو اور جو اسم کامیابی کے ساتھ اور سہل طریقے سے لکھا جاسکے پہلے اسی کی مشق کی جائے اور آنکھیں بند کر کے جس جگہ ہو سکے صرف اسم اللہ ذات کی تحریر اور اس کے نقش پر اپنی توجہ اور فکر مبذول رکھے اسم اللہ ذات جس وقت صاحب تصور کے اندر نوری حروف سے مرقوم ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود اپنے مخصوص مقام جسم کو پکڑ لیتا ہے نیز یاد رہے کہ اگر کسی طالب کی طبیعت کند اور غبی ہو اور اسم اللہ ذات کا تصور اس سے نہ بن سکے تو مقابلہ کے لئے ایک اسم اللہ ذات خوشخط تاباں شیشے یا کاغذ پر لکھا ہوا سامنے رکھے اور تصور کرتے وقت اسے اپنے اندر قائم کرے اور دوسرے وقتوں میں اسی اسم اللہ ذات کا خیال اور تصور کیا کرے۔ اسی طرح بار بار کرنے سے نقش اسم اللہ قائم ہو جاتا ہے اگر اس سے زیادہ آسانی مطلوب ہو تو سلیٹ پر موٹی پنسل یا چاک کے ذریعے رات کو یا دن کو فرصت کے وقت بار بار اسم اللہ لکھے۔ کم از کم روزانہ ۶۶ دفعہ لکھے۔ اس طرح بھی تصور اسم اللہ ذات جلدی قائم ہو جاتا ہے۔ رات کو یا دن کو سونے سے پہلے ضرور تصور اسم اللہ ذات کی مشق کرے یا نقش اسم اللہ ذات کاغذ یا شیشے پر خوشخط لکھا ہوا اپنے سامنے رکھ کر سوتے وقت اس کی طرف دیکھے۔ اور بار بار اسے اندر جمانے کی کوشش کرے اور اس حالت میں سو جائے ایسا کرنے سے خواب میں بھی اسم اللہ متجلی اور مرقوم ہوتا ہے۔

تصور کے لئے سات اسماء ہیں کہ جو ہفت گنج باطنی کے لئے بمنزلہ کلید اور کنجیوں کے ہیں اور سات لطیفوں کے لئے ہر اسم علیحدہ علیحدہ ہے۔ وہ اسماء ذیل ہیں۔

اللَّهُ، إِلَهُ، هُوَ، مُحَمَّدٌ، فَقْرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اللہ تعالیٰ کے ننانوے اسماء اور حروف تہجی کے تیس حروف کا بھی تصور کیا جاتا ہے اور انکے علاوہ مختلف نقش وجودیہ مرقوم ہیں۔ جن کا تحریر کرنا موجب طوالت ہے ان کے تصور سے بھی بڑے بھاری باطنی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر طالب کو ان باطنی خزائن کی تفصیل درکار ہو تو کتاب نور الہدی شریف یا عقل بیدار شریف اردو مصنفہ حضرت سلطان باہو قدس سرہ منگوا

کر مطالعہ کرے۔

اسم اللہ ذات کے صحیح طور پر تصور کے ذریعے نقش اور مرقوم ہونے کی علامت یہ ہے کہ اسم اللہ ذات مرقوم ہو کر آفتاب کی طرح تجلی دیتا ہے اور صاحب تصور کو فوراً استغراق اور محویت حاصل ہو جاتی ہے اور دل، روح یا سر کا لطیفہ ذکر اللہ یا ذکر کلمہ طیبہ سے گویا ہو جاتا ہے اور طالب کو اس استغراق کے اندر کوئی نہ کوئی مشاہدہ اور مکاشفہ حاصل ہو جاتا ہے۔

اے طالب سعادتمند! ہم نے تصور اسم اللہ ذات کے یہ مذکورہ بالا چند نہایت مفید، آسان، پُر امن، صحیح اور سچے طریقے اور راستے بیان کر دیئے ہیں جو مدت مدید خون جگر پینے کے بعد حاصل اور معلوم کئے گئے ہیں اگر تو نے ان کی قدر جانی اور ان پر عمل کیا تو یقیناً بہت جلدی سلوک باطنی اور روحانیت کے فلک الافلاک پر پہنچ کر اپنے محبوب حقیقی سے واصل ہو جائے گا۔ اور بزم انبیاء و اولیاء میں داخل ہو کر وہاں ایسی باطنی لذتوں اور روحانی مسرتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ جو کبھی نہ آنکھوں نے دیکھی ہیں اور نہ کانوں نے سنی ہیں اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گذرا ہے۔

تصور کے فوائد یہ ہیں کہ یہ ایک نہایت پوشیدہ، بے ریا، بے رجعت اور زود اثر طریقہ ذکر ہے۔ اس میں نہ کسی وقت یا جائے معین کی ضرورت ہے نہ وضو یا پاک کپڑوں یا پاک جگہ وغیرہ کی پابندی ہے اور نہ اس میں ذکر کی خاص گنتی اور شمار وغیرہ کی حاجت ہے اور اسکے بغیر باطنی لطائف کا کھلنا محال اور ناممکن ہے اور مقام اور روحانی منزل طالب بغیر تصور کے ہرگز طے نہیں کر سکتا اسلام، ایمان، ایقان، عرفان، قرب، مشاہدہ، وصل، فنا اور بقا کی جو باطنی منازل اور مدارج ہیں ان سب کے اصول پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی غرض و غایت انسان کی توجہ، تصور، تفکر اور تصرف کو ایک مرکز اور ایک نقطے پر لانا ہے جسے انگریزی زبان میں (CONCENTRATION) کہتے ہیں مثلاً دیکھو اسلام میں توحید اصل کار ہے اور اسی توحید پر تمام اسلامی افعال اور اعمال کا دار و مدار ہے یعنی متفرق اور مختلف معبودوں کی عبادت سے توجہ ہٹا کر ایک ہی واحد معبود کی طرف انسان مائل اور ملتفت ہو جاتا ہے قولہ تعالیٰ:

ء اَرَبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ ؕ اَمَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ (یوسف، آیت ۳۹)

یعنی ”آیا متفرق اور مختلف رب اور معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ کی واحد ذات قہار“

سو انسانی توجہ کو ایک ہی معبود برحق کی طرف مبذول کرنے کیلئے اسلام نے ہر فعل میں اور ہر عمل میں ذکر کو لازمی اور ضروری ٹھہرایا ہے۔ جیسا کہ ہم کتاب کے پہلے حصوں میں بیان کر آئے ہیں۔ اور تمام اذکار کو ایک ہی ذکر اسم اللہ ذات میں جمع کر دیا ہے۔ اور ذکر اسم اللہ ذات کے تمام طریقوں میں سے تصور کا طریقہ انسان کی توجہ کو ایک مرکز پر لانے کے لئے بہترین طریقہ ہے اسی لئے اس کو اختیار کیا گیا ہے الغرض اگر غور سے دیکھا جائے تو تصور اسم اللہ ذات کا طریقہ اسلام، ایمان، عرفان، ایقان، قرب، مشاہدہ، وصل، فنا اور بقا کے مدارج اور منازل کے حصول کے لئے اصلی آخری اور جامع کلید ہے یعنی ایک مقصد تو تصور اسم اللہ ذات کا سالک کو عالم کثرت سے صرف جملہ وحدت کی طرف لانا ہے۔ دوم مقصد صاحب تصور کا علم دعوت کے ذریعے طالب کو ظلمت کثرت سے نور لطافت کی طرف لے جانا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

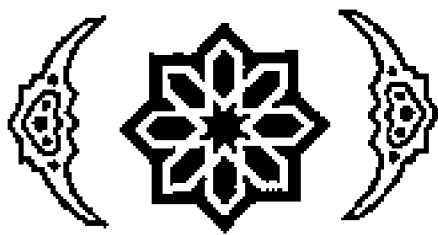
اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط (البقرة، آیت ۲۵۷)

یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لے آئے ہیں انہیں عالم ظلمت سے نکال کر عالم نور کی طرف لیجاتا ہے۔ سو وحدت حضور اور لطافت نور کے دو اعلیٰ مقامات پر پرواز کرنے کے لئے سالک کے لئے دو لازمی پرواہاں ہونے چاہئیں۔ ایک تصور اسم اللہ ذات دوم دعوت جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

اَلَمْ نَجْعَلْ لّٰہٗ عَیْنَیْنِ ۝ وَّلِیْسَانًا وَّشَفَتَیْنِ ۝ وَہَدَیْنٰہُ النَّجْدَیْنِ ۝ (البلد، آیت ۱۰ تا ۸)

ترجمہ:- ”آیا ہمیں بنائیں ہم نے انسان کے لئے دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ اور دکھا دیے ہم نے اس کو دو راستے آنکھوں کا راستہ تو تصور اسم اللہ ذات کا راستہ ہے اور زبان اور دو لبوں یا ہونٹوں کا راستہ و دو وظائف یعنی دعوات کا راستہ ہے جس سے سالک عالم کثیف کی ظلمت سے نکل کر عالم لطیف کی نورانی دنیا میں داخل ہوتا ہے اور عالم غیب کی نورانی لطیف مخلوق

سے مل کر ان سے استفادہ کرتا ہے سو نور اور آنکھیں جس طرح لازم و ملزوم ہیں یعنی اگر نور اور روشنی موجود نہ ہو تو آنکھوں کے سامنے دنیا تاریک ہے اسی طرح تصوّر اسم اللہ ذات اور دعوات کے دونوں راستے اور طریقے لازم اور ملزوم ہیں اور عارف سالک کے لئے بمنزلہ پروبال کے ہیں۔ تصوّر اسم اللہ ذات کا طریقہ تو ہم پہلے بیان کر آئے ہیں اب ہم ناظرین اور سالکین کے لئے دوسرا اہم راستہ دعوات کا بیان کرنے والے ہیں۔

علم دعوات

دُعا اور دعوات کے معنی ہیں دُعا کرنے یا کسی کو بلانے کے دُعا یا کلام کے ذریعے جب غیب کی باطنی لطیف نوری مخلوق کو بلایا جائے اور اسے اپنے پاس حاضر کر کے اس سے استمداد اور اعانت حاصل کی جائے اور ان کے ذریعے دینی اور دنیوی امور، مشکلات اور مہمات حل کئے جائیں تو اس کو دعوت کہتے ہیں تمام دعوتوں اور دعاؤں کا اصل مرجع اور معاد اللہ تعالیٰ مجیب الدعوات کا اعلیٰ دربار اور عالی سرکار ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ط (المومن، آیت ۶۰)

یعنی ”تم مجھ سے دعا مانگو میں اسے قبول کروں گا“

اور دوسری جگہ ارشاد ہے۔

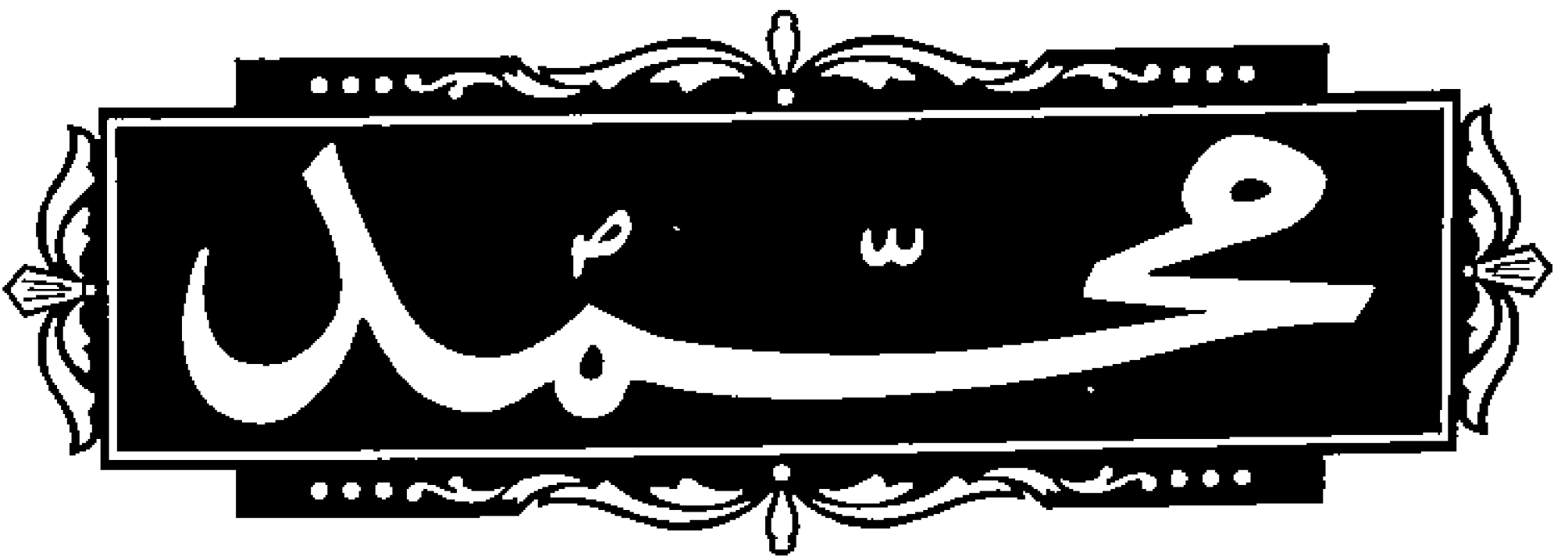
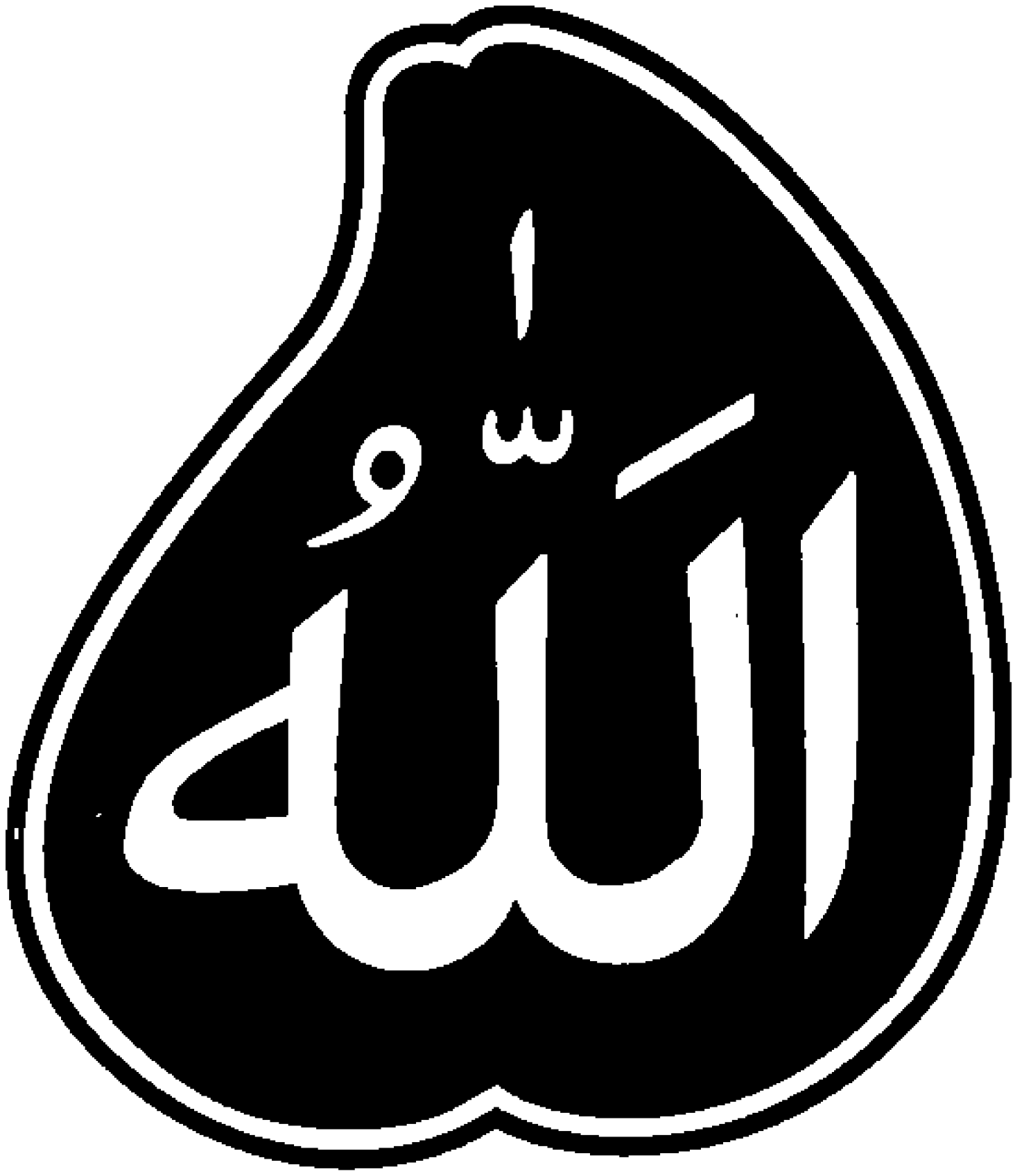
وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ط اُجِِبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا

فَاَلْيَسْتَجِيبُوْا لِيْ وَاَلْيَوْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ط (البقرہ، آیت ۱۸۶)

ترجمہ:- ”یعنی اے میرے رسول! جب میرے بندے تجھ سے میری بابت سوال کریں تو انہیں کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں اور میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں اور اسے قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں پس چاہئے کہ مجھ سے دعا طلب کریں اور میری قبولیت دعا پر ایمان لائیں اور یقین رکھیں شاید وہ ہدایت پالیں“۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَاذْكُرُونِيْٓ اَذْكُرْكُمْ ط (البقرہ، آیت ۱۵۲) یعنی ”تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا“ اس میں بھی ایک قسم کی قبولیت کی دعا کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ سے اگر دعا کی جائے تو وہ دعا کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے لیکن دعا کیلئے شرائط اور لوازمات ہیں۔ جس طرح نماز کیلئے اللہ تعالیٰ نے کچھ ضروری شرائط اور لوازمات مقرر کیے ہیں مثلاً پاک کپڑے جائے پاک تعین وقت اور وجود پاک اور خاص ترتیب کے ساتھ ہاتھ، منہ پاؤں وغیرہ کو وضو کر کے دھونا اور پھر نماز کے ہر رکن یعنی قیام، رکوع، قعود اور سجود وغیرہ کو ایک خاص ترتیب سے ادا کرنا اور ان میں مخصوص تسبیح، تہلیل، تحمید، تکبیر اور

قرأت قرآن وغیرہ حسب تعداد پڑھنا یہ سب لوازمات اور شرائط ہیں۔ جب یہ سب شرائط پوری ہوں تب نماز مکمل اور قبولیت کے قابل ہوتی ہے ورنہ نہیں اسی طرح دعاؤں کلاموں اور ورد وظائف کے لئے شرائط اور لوازمات ہیں کہ جب وہ پورے طور پر ادا کئے جا چکے ہیں تو وہ درجہ اجابت اور قبولیت کو پہنچ جاتے ہیں ورنہ نہیں۔ دیگر اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کی دعا یا کوئی عمل یا عبادت قبول فرماتا ہے تو اس دعا اور درخواست کی تعمیل اور تکمیل اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ سے نہیں فرماتا اور نہ خود دنیا میں اس بندے کے پاس آکر وہ کام کرتے ہیں یہ بات اللہ تعالیٰ کی غیر مخلوق عظیم الشان اور عظیم المرتبہ مقدس ذات سے بعید ہے بلکہ اس کی تعمیل یا عملدرآمد اور داد و بخش یا انعام کا کام اپنی بارگاہ کے باطنی کارکنوں اور ملازموں یعنی ملائکہ اور روحانیوں کے ذریعے کرتے ہیں جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے حق میں فرماتا ہے۔

فَارُسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ
إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۝

(مریم، آیت ۱۷ تا ۱۹)

ترجمہ:- ”پس ہم نے بی بی مریم علیہا السلام کی طرف اپنی ایک روح بھیجی جو ایک صحیح سالم انسان کی شکل میں اس کے آگے متمثل ہوئی سو ایک اجنبی شخص کو دیکھ کر آپ نے ڈر کر فرمایا کہ میں تجھ سے اللہ کے ساتھ پناہ مانگتی ہوں اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہے۔ اس پر اس روح نے جواب دیا کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں اور میں اے مریم! تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔“ اور حضرت ابراہیم کے پاس چار فرشتے انسانوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کیلئے آئے تھے۔ اور ساتھ ہی انہیں آخری عمر میں اور یاس کی حالت میں فرزند اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی دیدی اور جب موسیٰ علیہ السلام نے علم لدنی سیکھنے کی آرزو کی تو انہیں اپنے ایک بندے خضر علیہ السلام سے ملایا جن سے انہوں نے علم لدنی کے بعض سبق سیکھے۔ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ۝ (الکھف، آیت ۶۵)

ترجمہ:- ”پس موسیٰ علیہ السلام ہمارے ایک بندے سے ملے جنہیں ہم نے اپنی طرف سے خاص رحمت سے نوازا تھا۔ اور جنہیں اپنی طرف سے غیبی علم عطا کیا تھا۔“ غرض باطن میں عارف سالک لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء کلاموں اور ورد و ظیفوں کے ذریعے جن، ملائکہ اور ارواح کی حاضرات کر کے مختلف کاموں میں مدد لیتے ہیں جیسا کہ سلیمانؑ کو جب ملکہ سبا کا تخت لانے کی ضرورت پڑی تو آپ نے موکلات کے باطنی لشکر کو خطاب کر کے فرمایا۔

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۝ قَالَ عَفَرْتُ ۝ مِنَ الْجِنَّ أَنَا أُنِيبُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ج وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِي ۝ أَمِينٌ ۝
قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ط
فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ ۝ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لَئِنْ كُنْتُ إِلَّا نَجْمٌ لَّيْلٍ ۝ (النمل، آیت ۳۸ تا ۴۰)

ترجمہ:- ”حضرت سلیمانؑ نے فرمایا۔ اے میرے لشکریو! تم میں کون ایسا ہے جو ملکہ سبا کے تخت کو لا کر حاضر کر دے پیشتر اس کے کہ وہ تابع ہو کر میرے پاس آئے۔ اس وقت عفریت نامی ایک جن نے کہا کہ حضور میں اے آپ کے اپنی جگہ سے اٹھ جانے سے پہلے لا کر پیش کر دوں گا۔ اور مجھے اس بات کی طاقت حاصل ہے اور میں اس کا ذمہ اٹھاتا ہوں اس پر ایک مصاحب نے جسے علم کتاب حاصل تھا کہا میں آپ کے ایک پلک جھپکنے کے اندر تخت لا دوں گا۔ سو جب سلیمانؑ نے اس وقت تخت بلقیس کو اپنے پاس موجود دیکھا تو فرمایا یہ سب میرے رب کے فضل کے طفیل ہے“ غرض حضرت سلیمانؑ دنیا میں سید العالمین یعنی عالموں کے سردار ہوئے ہیں یہ نعمت خاص اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا اور التجا پر آپ کو مرحمت فرمائی۔ قولہ، تعالیٰ:- قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ مَّ بَعْدِي ج إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ (ص، آیت ۳۵)

ترجمہ:- ”اور سلیمانؑ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ مجھے معاف کر اور مجھے ایسی حکومت اور بادشاہی عنایت فرما جو میرے بعد قیامت تک کسی کو حاصل نہ ہو۔ تو بے شک بڑا وہاب اور بخشش والا ہے“ اللہ تعالیٰ نے یہ باطنی مملکت انہیں عطا فرمائی اور جن وانس اور پرندے ان کے

مسخر کردے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَخَيْرَ لِّسُلَيْمٰنَ جُنُوْدَهٗ، مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُوْنَ ۝ (النمل، آیت ۱۷) ترجمہ:- ”اور ہم نے سلیمان کے لئے جن وانس اور پرندوں کے مختلف لشکر مسخر کر دئے تھے وہ فوج فوج جمع ہو کر اس کے پاس آتے تھے“ جن وانس سے باطن میں سیر کرنے والی غیبی مخلوق مراد ہے اور سیر طیر سے باطن میں اڑنے والے موکلات مراد ہیں ان سے ہمارے یہ بے زبان حیوان مادی پرندے ہرگز مراد نہیں ہیں چنانچہ سلیمانؑ ان باطنی غیبی لشکروں سے مختلف کام لیتے تھے۔ جن کا ذکر قرآن کریم میں جا بجا موجود ہے۔ حضرت سرور کائنات ﷺ نے ایک دن اپنے صحابہ کو فرمایا کہ رات کو جب میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو میرے پاس ایک جن آیا میں نے چاہا کہ اسے پکڑ کر ستون مسجد سے باندھ لوں تاکہ صبح کو مدینہ کے لڑکے اس سے کھیلیں لیکن پھر مجھے حضرت سلیمانؑ کی دُعا کا خیال آیا۔ میں نے آپ کی دُعا میں مداخلت روانہ نہ کی۔ آج چونکہ الحاد اور مادیت کا زمانہ ہے اس لئے آج کل کے مادی عقل والوں کے سامنے اس قسم کے باطنی محیر العقول اور خلاف عادت کارناموں اور روحانی کرشموں کا ذکر اگر کیا جائے تو پہلے وہ اس کا صاف انکار کر دیتے ہیں یا توڑ مروڑ کر انہیں اپنی مادی عقل پر منطبق کرنے کے لئے اس کی سخت ناروا تاویلیں کرتے ہیں اس قسم کے اندھے کو چشم لوگوں کو ہم معذور سمجھتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے مادے کے عالم اسباب، علت معلول اور شرط و جزا کے بغیر اور کچھ نہیں دیکھا ان کی نظر تمام عمر عالم اسباب کی آستین پر پڑتی رہی ہے قدرت کا ہاتھ ان کے مادی حواس سے بالکل او جھل رہا ہے جسے محسوس اور معلوم کرنا باطنی حواس کا کام ہے نہ کہ ظاہری حواس اور عقل کا۔ عالم امر کی غیبی لطیف مخلوق تین قسم کی ہے ایک جن، دوئم ملائکہ یعنی فرشتے، سوئم ارواح۔ ان میں سے دو پہلی قسم کی غیبی لطیف مخلوق کا انبیاء اور اولیاء کے پاس حاضر ہونے کا ثبوت تو ہم نے آیات قرآنی سے دیدیا ہے۔ اب ہم تیسری قسم کی مخلوق یعنی ارواح کے حاضر ہونے کا ثبوت آیات قرآنی سے پیش کرتے ہیں قرآن کریم کے پہلے پارے اور سورہ بقرہ میں موسیٰ ؑ اور بنی اسرائیل کا ایک قصہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰؑ کے زمانے میں بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑا آدمی قتل ہو گیا۔ جس کے

قاتل کا پتہ نہیں لگتا تھا۔ جس کے سبب قوم میں جھگڑے اور فساد رونما ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا چنانچہ اس وقت لوگوں نے اس معاملے کی تحقیق کے لئے حضرت موسیٰ کی طرف رجوع کیا کہ آپ اپنی باطنی اور غیبی طاقت سے اصلی قاتل کا پتہ لگا دیں تاکہ قوم میں جھگڑا اور فساد رونما نہ ہونے پائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے لوگوں کو ایک خاص قسم کی گائے تلاش کرنے کا حکم دیا۔ بہت تلاش اور جستجو کے بعد ویسی گائے مل گئی اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جب وہ ذبح کی گئی تو آپ نے حکم دیا کہ اس کے فلاں عضو کے گوشت کو اس مقتول کے جسم پر مارو۔ جب اس طرح کیا گیا تو مقتول ایک لمحہ کے لئے زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا اور اس طرح یہ جھگڑا مٹ گیا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْهُم فِيهَا ط وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ط كَذَلِكَ يُخَيِّبُ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

(البقرہ، آیت ۷۲، ۷۳)

ترجمہ:- ”اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور تم اس کے قاتل کی نسبت شک میں پڑ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ظاہر کرنے والے ہیں اس معاملے کو جس کو تم نے چھپایا تھا۔ پس ہم نے کہا کہ اس گائے کے بعض حصے کو مقتول کے جسم پر مار دو وہ جی اٹھا تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کہ ہم اس طرح مردہ زندہ کرتے ہیں اور تمہیں اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ“ اس سے ثابت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے باطنی علم اور روحانی طاقت سے اس مقتول کی روح کو حاضر کیا۔ اور تمام لوگوں کے سامنے اس سے ہمکلام ہو کر اس سے صحیح حالات دریافت کیے ایسی صورت اگر ایک فرد میں صحیح ہو سکتی ہے تو تمام افراد انسانی میں بھی ہونی چاہئے۔ بشرطیکہ کوئی شخص اس غیر معمولی علم کا ماہر ہو اور صحیح طریقے پر روح کی حضرات کرے تو ضرور روحانی حاضر ہو کر ہم سخن اور ہمکلام ہوتے ہیں۔ اور یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے

بعض لوگ کہیں گے کہ یہ تو پیغمبر کا معجزہ تھا۔ کہ وہ مردہ زندہ ہو گیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر معجزہ تھا۔ اور حضرات ارواح کا علم نہ ہوتا موسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کر اسے زندہ کر دیتے ایک خاص قسم کی گائے کو ذبح کرنے اور اس کے جسم کے خاص حصے کو مقتول کے جسم پر مارنے کی کیا ضرورت تھی یہ ساری ترتیب حضرات ارواح کا طریقہ تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے لیکن امت مرحومہ کے اندر پیغمبر کی آسمانی کتاب، اس کا علم اور اس کی روحانی طاقت بطور ورثہ موجود ہے اور قیامت تک رہے گی جیسا کہ حضرت سرور کائنات ﷺ فرما چکے ہیں ”عُلَمَاءُ اُمَّتِي كَاَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَآئِيلَ“ (ترمذی) کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوں گے اور ویسی روحانی طاقت رکھیں گے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ”الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ“ (مشکوٰۃ) ”کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں“ یہ وراثت محض مسئلے مسائل اور قیل و قال کی نہیں ہے بلکہ روحانی طاقت اور حال کی بھی ہونی چاہئے۔ باقی رہا یہ سوال کہ اس زمانہ کے مادہ پرستوں کے دماغ میں یہ بات کیونکر آئے کہ ایسے واقعات صحیح ہیں کیونکہ وہ تو سرے سے قرآن کے ہی منکر ہیں۔ اور جو برائے نام مانتے ہیں تو ایسی باتوں کی تاویلیں اور توجہیں نکالنا ان کے بائیں ہاتھ کا کرتب ہے آج کل کے مغرب زدہ اور نئی روشنی کے دلدادہ لوگوں کے نزدیک ہر وہ بات جو اہل یورپ کے قلم اور زبان سے نکلے وحی آسمانی سے زیادہ وقعت اور صداقت رکھتی ہے۔ اس لئے انہیں روحانی دنیا کی نسبت یقین دلانے اور حضرات کے باور کرانے کے لئے اگر خود اہل یورپ کے مسلمات اور معتقدات پیش کئے جائیں تو انشاء اللہ ان کے لئے زیادہ وقع اور معتبر ہوگا۔ سو اس جگہ ہم اہل یورپ کے آج کل کے کچھ روحانی حالات بیان کرتے ہیں۔ ناظرین اس بات سے تعجب تو ضرور کریں گے۔ کہ کجا مادہ پرست یورپ اور کجا روحانیت۔ لیکن یہ بات بالکل حقیقت ہے اور اس میں جھوٹ اور مبالغے کا شائبہ تک نہیں کہ اہل یورپ کو روحانی دنیا کا پتہ لگ گیا ہے اور یا جوج ماجوج کی طرح قاف قلب میں سوراخ اور روزن نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اب اس کی تفصیل ذرا غور سے سنیں۔

تقریباً سو سال (۱۰۰) سے اہل یورپ میں حضرات ارواح کا علم جسے انگریزی میں (SPIRITUALISM) کہتے ہیں۔ شائع اور رائج ہے۔ جسکا وہاں بڑا چرچا ہے اور یہ علم وہاں ایک عالمگیر مذہب کی صورت اختیار کئے ہوئے ہے امریکہ میں کروڑ ہا آدمی اس نئے مذہب کے معتقد اور پیرو ہیں۔ یہ مذہب تمام یورپ میں پھیلا ہوا ہے یورپ کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں اس نئے مذہب کی بے شمار روحانی مجلسیں، بڑی بڑی انجمنیں، وسیع پیمانے پر سوسائٹیاں، ہزار ہا لیکچرار اور سینکڑوں وسیط یعنی میڈیم موجود نہ ہوں۔ بڑے بڑے ڈاکٹر، کیمسٹس، سائنسدان، فلاسفر اور لارڈ جے کہ پارلیمنٹ کے ممبر تک اس نئے مذہب کی انجمنوں اور سوسائٹیوں کے خاص ممبر اور جو شیلے کارکن ہیں۔ یورپ میں ایسے روزانہ اخبارات اور ہفتہ وار رسالہ جات بکثرت جاری ہیں۔ جو ان روحانی انجمنوں کے کارنامے شائع کر کے پبلک تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ لندن میں سائیکک نیوز لندن،، ایک بڑا مشہور اخبار ہے۔ جس کی اشاعت بڑی وسیع ہے اور اس قسم کے بے شمار اخبار اس علم کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں وہاں اس علم کے کالج ہیں جہاں اس علم کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے۔ لندن میں برٹش کالج آف سائیکک سائنس لندن (BRITISH COLLEGE OF PSYCHIC SCIENCE LONDON) اس علم کا بہت بڑا کالج ہے۔ ہمارے دین سے برگشتہ مادہ پرست نئے تعلیم یافتہ طبقے کے بے شمار افراد جو دن رات ناولوں کی فرضی عشقیہ کہانیوں کے مطالعہ میں اپنی عمر گراں مایہ ضائع کر دیتے ہیں اس علم کے نام سے بھی واقف نہ ہوں گے۔ حالانکہ اس علم اور مذہب کی کتابیں اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں کی تعداد میں ضرور یورپ کے ہر بڑے شہر میں موجود ہیں جن کا مطالعہ وہ لوگ بڑے شوق سے کرتے ہیں اور اس علم میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی اس علم اور مذہب کی انگریزی کتابیں بہت ہیں لیکن ہمارے نئی روشنی والوں کو ناولوں کے مطالعہ اور سینما کے کھیلوں سے فرصت ہی کہاں کہ وہ ان علوم لطیفہ اور فنون نفیسہ کے مطالعہ کے لئے وقت نکال سکیں یورپ میں روحوں کو حاضر کرنے کے جو جلسے اور حلقے قائم کئے جاتے ہیں انہیں روحانی جلسے (SPIRITUAL SCENES) یا روحانی حلقے

(SPIRITUAL CIRCLES) یا روحانی نشستیں (SPIRITUAL SITTINGS) کہتے ہیں۔ ان روحانی حلقوں میں ایک وسیط یعنی میڈیم (MEDIUM) کا وجود نہایت ضروری ہوتا ہے اور اسی پر سارے حلقے اور جلسے کی کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے میڈیم یا وسیط ایسا شخص ہوا کرتا ہے جس پر فطری اور قدرتی طور پر کوئی روح مسلط ہوا کرتی ہے گو آج کل وہاں کالجوں میں اب یہ روحانی قابلیت یعنی میڈیم شپ (MEDIUM SHIP) کسی نہ کسی طور پر حاصل بھی کی جاتی ہے لیکن عموماً میڈیم اور وسیط فطری اور پیدائشی ہوا کرتے ہیں۔

ان حلقوں میں تین آدمی میز پر بیٹھتے ہیں جن میں ایک میڈیم ہوتا ہے اور دو (۲) اس کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں باقی لوگ تماش بین ہوتے ہیں بعض دفعہ یہ حلقے سینکڑوں تماشائیوں کی موجودگی میں بڑی کامیابی کے ساتھ کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ ان حلقوں میں روحیں آتی جاتی ہیں بولتی ہیں شکلیں دکھاتی ہیں، بند مقفل کمروں سے بعض چیزیں اٹھا کر باہر لے جاتی ہیں اور بعض بیرونی چیزیں اندر لا کر ڈال دیتی ہیں۔ اندر کا سامان الٹ پلٹ کرتی ہیں۔ ڈھول باجے بجاتی ہیں میڈیم کو بند کمرے سے باہر اٹھالے جاتی ہیں۔ حاضرین کے جسموں کو چھو کر اپنے حاضر ہونے کا احساس کراتی ہیں۔ دیواروں پر نقوش اور تحریر لکھ جاتی ہیں بلکہ آج کل تو یہ علم وہاں اتنی ترقی کر گیا ہے کہ فوٹو گرافی (PHOTOGRAPHY) کے نہایت اعلیٰ سامان اور پلیٹیں پاس رکھ کر روحوں کی فوٹو لی جاتی ہیں۔ ان حلقوں اور جلسوں میں روحیں حاضر ہو کر لیکچر دیتی ہیں اور انکی آواز کے ریکارڈ بھرے جاتے ہیں۔ غرض اتنے بے شمار عجیب و غریب کام کئے جاتے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور مادی عقل اور سائنس ان کی توجیہ اور تاویل سے عاجز اور قاصر ہے یہاں پر ناظرین کی دلچسپی کے لئے ہم اس علم کی مختصر سی ابتدائی تاریخ بیان کرتے ہیں کہ ابتداء میں یہ علم کب کہاں اور کس طرح شروع ہوا اور یورپ کے الحاد زدہ ملک میں اس کا رواج کیونکر ہو گیا۔ اس علم کا پہلا عجیب و غریب واقع امریکہ کے ایک گاؤں ہیڈس فیل میں رونما ہوا جسکی تفصیل یہ ہے کہ اسی گاؤں ہیڈس فیل میں ۱۸۴۶ء کے اندر ایک شخص فیکمان نامی رہتا تھا۔ اس کے گھر میں رات

کے وقت لگاتار کھٹ کھٹ کی آوازیں متواتر کئی دن تک سنائی دیتی رہیں اس کے گھر والے ان غیبی اور غیر مرئی آوازوں سے اس قدر خوفزدہ ہو گئے کہ چند ماہ کے بعد انہوں نے اس مکان کو چھوڑ دیا ان کے چلے جانے کے بعد ایک دوسرا شخص جان فوکس نامی اپنی بیوی اور دو بیٹوں کے ساتھ اس مکان میں مقیم ہوا۔ ان کو بھی اس مکان کے اندر وہی کھٹ کھٹ اور پٹ پٹ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ انہوں نے جب اس کی اطلاع آس پاس کے لوگوں کو دی تو گاؤں کے لوگ اس خوفناک آواز کی تحقیق کے لیے دوڑے معلوم ہوا کہ کسی غیبی ہاتھ اور غیر مرئی چیز سے یہ کھٹ کھٹ کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں ایک شخص میڈام فوکس نامی نے یہ خیال ظاہر کیا۔ کہ یہ کام کسی روح کا ہے اور بتایا کہ یہ ایک مسافر مقتول کی روح ہے جس کا نام شارل ریان تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ چند سال پہلے یہ شخص سفر کرتا اور گھومتا ہوا اس گاؤں میں آ نکلا اور رات کو اس مکان میں ٹھہرا۔ ایک دوسرے شخص نے جو پہلے اس مکان میں ٹھہرا ہوا تھا اس کے مملوکہ مال اور نقدی وغیرہ کے لالچ سے اس کو قتل کر دیا۔ کھٹ کھٹ کی یہ خبر ہر جگہ مشہور ہو گئی۔ اکثر لوگ اس عجیب واقعہ روحانی کا مذاق اڑانے لگے اور بعض نے تو کہا کہ یہ صریح جھوٹ ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسکے بعد جان فوکس بے چارہ اپنی بیوی اور بچوں سمیت تنگ آ کر ایک دوسرے شہر رولٹر نامی میں چلا گیا اس شہر میں بھی یہ خبر پھیلی وہ بیچارہ وہاں کے ملحد اور مادہ پرست لوگوں کے مذاق کی آماجگاہ بن گیا۔ یورپ کے لوگوں میں ایک ممتاز وصف یہ ہے کہ جب وہ ایک نئی چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کی تحقیق و تفتیش میں سب کے سب ہمہ تن محو اور مصروف ہو جاتے ہیں اور اسے معلوم کئے بغیر ہرگز نہیں چھوڑتے جب اس نئے واقع کی بحث و تمحیص نے رولٹر میں طول پکڑا تو وہاں کے لوگوں نے واقعہ کی تحقیق کے لئے تین دفعہ علماء کی ایک کمیٹی بنا کر بھیجی لیکن کمیٹی کسی صحیح نتیجے پر نہ پہنچی تو لوگوں نے جان فوکس اور کمیٹی کے ممبروں کو طعن و تشنیع کی آماجگاہ بنالیا۔ اخبارات کے لئے یہ تمام واقعات سرمایہ ظرافت بن گئے اور انہوں نے خوب مذاق اڑانا شروع کر دیا لیکن اس اثنا میں دوسرے مقامات پر بھی اس قسم کے عجیب روحانی واقعات رونما ہونے لگے اور جا بجا تحقیقات شروع ہو گئی اور جب اس کی صحت ثابت

ہوگئی تو صرف چار سال کے اندر اندر یہ مسئلہ تمام ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں بڑی تیزی اور سرعۃً کیساتھ پھیل گیا۔ اور ہر جگہ اس کا چرچا ہو گیا چنانچہ ان لوگوں نے اس کھٹ کھٹ اور پٹ پٹ سے ٹیلیگراف کا کام لیا اور ہر جگہ روحانی جلسے اور حلقے قائم ہو گئے لوگ میڈیم یعنی وسیط کے ہمراہ ایک بڑی میز کے ارد گرد بیٹھ جایا کرتے۔ ایک شخص حروفِ تہجی پڑھتا۔ جب مقصود پر پہنچتے کھٹ کھٹ کی آواز پیدا ہوتی یا میز کے پائے ہل جاتے تو اس حرف کو لکھ لیتے۔ اسی طرح تمام حروف کو ٹیلیگراف کی طرح جسوقت جمع کرتے اور ان کے الفاظ اور فقرے بنا کر دیکھتے تو وہ روح کی ایک معقول بات اور ان کے سوالات کے صحیح جوابات بن جاتے اس طرح ابتداء میں روحوں کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور اس علم میں مزید ترقی ہوتی گئی۔ ۱۸۵۴ء ابھی نہیں گذرا تھا کہ ان غیر طبعی حوادث کی تحقیق واشنگٹن کی پارلیمنٹ نے اپنے ذمے لے لی یعنی مذکورہ بالا ابتدائی حادثہ کے آٹھ سال بعد خود واشنگٹن کی مجلس اعیان یعنی پارلیمنٹ کے ممبروں نے اس تحقیق کی طرف توجہ کی کیونکہ پندرہ ہزار شخصوں کے دستخطوں کے ساتھ ایک طویل درخواست اعیان پارلیمنٹ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ جو ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

ہم ذیل کے دستخط کنندگان ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے باشندے آپ کی معزز مجلس کینڈمت میں عرض کرتے ہیں کہ چند حوادث غیر طبعی اور غیر معمولی تھوڑے دنوں سے اس ملک میں اور یورپ کی اکثر اطراف میں ظاہر ہو رہے ہیں جو شمالی غربی اور وسطی امریکہ میں زیادہ ظہور پذیر ہوتے ہیں ان حوادث کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ عام پبلک بالکل مضطرب اور حیران و پریشان ہے چونکہ اس درخواست کا اصل مقصد آپ حضرات کو اس طرف متوجہ کرنا ہے اس لئے اس عریضہ میں کچھ حوادث کا بالا جمل تذکرہ عرض کئے دیتے ہیں۔

(۱) ہزاروں عقلاء نے ایک پوشیدہ قوت کا مشاہدہ کیا ہے جو بڑے بڑے اور بھاری اجسام کو حرکت دیدیتی ہے اور ہر طرح سے اُسے الٹ پلٹ دیتی ہے جو بظاہر اصولِ طبعی کخلاف اور ادراک و طاقت بشری کی حدود سے باہر ہے اب تک کوئی شخص بھی ان حوادث کی صحیح توجیہ نہیں کر سکا۔

(۲) تاریک کمرہ میں مختلف شکل اور رنگ کی روشنی ظاہر ہوتی ہے حالانکہ پہلے سے اس کمرہ میں کوئی اس قسم کا مادہ نہیں ہوتا۔ جو تولید عمل کیمیاوی یا تنویر فاسفورس یا سیال کبرہ بانی کا باعث ہو۔

(۳) ان حوادث میں سب سے عجیب بات جس پر توجہ کی زیادہ ضرورت ہے یہ ہے کہ مکان کے اندر مختلف قسم کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں بعض وقت کھٹ کھٹ کی ایسی آوازیں آتی ہیں جو کسی نظر نہ آنے والی عاقل ذات پر دلالت کرتی ہیں بعض وقت مشینوں اور کارخانوں کی مانند آوازیں سنائی دیتی ہیں کبھی سخت آندھی کی سرسراہٹ کی آواز معلوم ہوتی ہے کبھی ایسی آواز سننے میں آتی ہے۔ جیسے ہوا کی وجہ سے کسی دیوار پر موج کے ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے کبھی زور کی کھڑک اور توپ کی سی ایسی آواز نکلتی ہے۔ کہ آس پاس کے تمام مکانات گونج اٹھتے اور لرز جاتے ہیں۔ بعض وقت تو یہ آواز انسانی آواز کے مشابہ ہوتی ہے کبھی اس مکان سے باجے کی آوازیں نکلتی ہیں حالانکہ اس مکان میں کوئی باجہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گراموفون یا ہارمونیم یا ستار یا سارنگی یا باجے خود بخود مکان کے اندر موجود ہو کر بجنے لگتے ہیں۔ بجانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی باجوں کی موجودگی کے بغیر یہ تمام آوازیں نکلتی رہتی ہیں اور یہ تمام آوازیں قانون طبعی کے مطابق نکلتی ہیں جن کا حدوث تموجات ہوائی سے ہوتا ہے اور باقاعدہ ہمارے ظاہری کانوں تک پہنچتی ہے محققین نے ان آوازوں کو ظاہر کر نیوالوں کو معلوم کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن اب تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے ہم لوگ مناسب سمجھتے ہیں کہ ان دونوں اصولوں کو بھی اس جگہ بیان کر دیں جن کو اس مشکل کے حل کرنے کے لئے فرض کیا گیا ہے اول یہ کہ ان تمام حوادث کی نسبت مردوں کی ارواح کی طرف کی گئی ہے نیز یہ کہ ان ارواح کا اثر ان عناصر دقیقہ میں ہوتا ہے جو تمام اشکال ہیولوی میں جاری اور ساری ہیں اسکی تشریح خود اس پوشیدہ قوت نے کی تھی۔ جبکہ اس سے اس کے متعلق سوال کیا گیا۔ دوئم ہمارے ملک کی بڑی بڑی ممتاز ہستیاں اس کو تسلیم کرتی ہیں لیکن دوسری ممتاز ہستیاں اس کا انکار کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس کی تحقیق علوم نظری کی قوت کے تحت ہونی

چاہئے۔ تاکہ اس سے بالکل حقیقی سبب معلوم ہو سکے جو ان تمام حوادث کے لئے صحیح وجہ ثابت ہو سکے۔

ہم لوگوں کی اس آخری رائے سے موافقت نہیں کیونکہ تحقیق کے بعد ہم لوگ اس نتیجہ پر پہنچے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ اس علت کی مخالف ہے جسکو ان حوادث کی علت اور سبب قرار دیا جاسکتا ہے ہم لوگ آپ معزز حضرات کی مجلس سے پر زور درخواست کرتے ہیں کہ یہ حوادث جو ظاہر ہو رہے ہیں بالکل سچے اور یقینی ہیں۔ نیز ان کی تحقیق اور تفتیش جنس بشری کی مصلحت کیلئے ادق علمی بحث کو چاہتی ہے لہذا آپ حضرات کی توجہ کی سخت ضرورت ہے کیا ہر عقلمند یہ نہیں سمجھ سکتا کہ شاید ان حوادث کی تحقیق کوئی ایسا اہم نتیجہ پیدا کرے جو باشندگان امریکہ کی ادبی مادی اور عقلی حالتوں کیلئے بہت زیادہ مفید ہو جو ہمارے اصول معیشت کو ہی بدل دے نیز ہمارے ایمان اور ہمارے فلسفہ کی اصلاح کر دے یا نظام عالم ہی کی ہیئت کو تبدیل کر دے۔

ہم لوگ ایسے مسائل کی تحقیق کے لئے جن سے ہیئت اجتماعی کے لئے کوئی اہم نتیجہ پیدا ہو آپ حضرات کی معزز مجلس ہی کی طرف رجوع کرنا اپنے نظام اجتماعی کیلئے ضروری سمجھتے ہیں ہم اپنا وطن آپ حضرات سے نہایت عاجزی کیساتھ عرض کرنے آئے ہیں کہ ان عجیب حوادث کے متعلق ہم لوگوں کی راہنمائی کریں یہ اس طرح ہو کہ اس کیلئے ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کر دی جائے خواہ اس کے لئے کتنا ہی خرچ کیوں نہ ہو ہم لوگوں کو کامل یقین ہے کہ کمیٹی جو کچھ کرے گی۔ اسکے نتائج سے ہماری ہیئت اجتماعی کو بہترین نفع پہنچے گا ہم لوگوں کو یہ امید بھی ہے کہ آپ کی معزز مجلس ہماری اس عاجزانہ مگر اہم درخواست کو ضرور قبول فرمائے گی۔

اسکے بعد واشنگٹن کی پارلیمنٹ نے ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کی جس نے تحقیق و تفتیش کے بعد اس کی صحت کا اعلان کر دیا۔ اسکے بعد یہ علم تمام ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں پھیل گیا یہاں تک کہ ۱۸۹۸ء میں امریکہ کے اندر اس مذہب کے تابعین دو کروڑ کی تعداد تک پہنچ چکے تھے۔ ۱۸۷۰ء میں عام روحانی مجلسیں ہیں اور خاص انجمنیں ایک سو پچاس اور دوسو سات لیکچرار

اور عام میڈیم یعنی وسیط بائیس تھے اس کے زبردست اور مشہور عالموں میں سے ایک شخص اومون تھے۔ جو پارلیمنٹ میں کئی بار منتخب ہو چکے تھے۔ علامہ رابرٹ ہیر امریکی نے اس کے متعلق ایک کتاب تصنیف کی اسی طرح علامہ رابرٹ ڈال ادین نے بھی ایک کتاب ”حدود عالم غیب“ کے نام سے امریکہ میں لکھی۔ گذشتہ صدی کے آخر میں تقریباً بائیس ایسے اخبارات تھے جو ان کمیٹیوں اور انجمنوں کے کارنامے شائع کر کے عام پبلک تک پہنچاتے تھے۔ یہ تمام علماء اسکی تحقیق اس وجہ سے کرتے تھے کہ لوگوں کو گمراہی سے بچائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکو علم طبیعیات، ریاضیات، سائنس اور فلسفہ وغیرہ سے بہرہ یاب کیا تھا۔ جب اس واقعہ اور اسکے متعلق علماء امریکہ کی تحقیقات کی خبر انگریزوں کے کانوں تک پہنچی تو انگلستان میں بھی بڑے بڑے علماء اسکی تحقیق و تفتیش میں مصروف ہو گئے۔

چنانچہ لندن کی علمی انجمن نے جو ۱۸۶۸ء میں قائم ہوئی تھی اپنے ایک جلسہ منعقدہ ۶ دسمبر ۱۸۶۹ء میں یہ تجویز پیش کی کہ اس قسم کے روحانی حوادث کی تحقیق کے لئے ایک کمیٹی مقرر کی جائے جو لوگوں کو صحیح حالات سے واقف کرے یہ کمیٹی متواتر اٹھارہ مہینے تک تحقیق و تفتیش میں مصروف رہی جب اس نے اپنی تحقیق کے بعد حادثہ روحانی کی صحت کا اعلان کر دیا تو انگریز قوم متحیر ہو کر رہ گئی علامہ والا اس نے ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام ”عجائب روحانی“ ہے۔ ان علماء میں سے جو اس علم کے سخت مخالفت تھے ڈاکٹر جارج ساکٹن بھی تھے۔ انہوں نے مخالفت چھوڑ کر پندرہ سال تک اس کا گہرا مطالعہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مطالعہ اور مشاہدہ کے بعد مجھے مذہب روحانی پر کامل یقین ہو گیا اور میں نے اثناء تحقیقات میں اپنے متوفی عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں سے بات چیت کی ڈاکٹر شامیرس، ڈاکٹر جیگن اور علامہ میرس وغیرہ نے بھی اس کی تحقیق کی۔ لندن میں ایک انجمن مباحث نفسیہ قائم کی گئی۔ جس کی طرف سے ایک مجلہ اشعار الارواح کے نام سے بھی شائع ہوا جو اس قسم کے غیر طبعی حوادث و واقعات سے متعلق تحقیقات لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا۔

امریکہ اور انگلینڈ کی طرح فرانس کے ارباب علم و فن کو بھی اس سے دلچسپی

پیدا ہوئی۔ اور اسی طرح یہ علم روحانیت جرمنی، روس، اٹلی، بیلجیم، اسپین، پرتگال، ہالینڈ اور سویڈن وغیرہ میں پھیل گیا اور تمام یورپ میں اس علم کی بے شمار سوسائٹیاں اور انجمنیں قائم ہیں اور بے شمار کتابیں اس علم پر لکھی جا چکی ہیں اور اخبارات اور رسالے اس علم کی اشاعت میں مصروف ہیں۔ غرض یہ علم یورپ میں ہر جگہ رائج ہے اور روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اگر ہم یورپ کے اس جدید علم روحانی کے مفصل طور طریقے اس کی حقیقت اور حالات بیان کریں تو ایک علیحدہ ضخیم کتاب بن جائے گی۔ تاہم اس کے اہم اور ضروری حالات ناظرین کی دلچسپی کے لئے مختصر طور پر بیان کر دیتے ہیں۔ گو اس فقیر کو اس قسم کے روحانی حلقوں میں بیٹھنے کا بظاہر کبھی اتفاق نہیں ہوا اور نہ ہمارے ملک پاکستان میں اس روحانی علم کی کوئی انجمن یا سوسائٹی موجود ہے لیکن میں نے اس روحانی مذہب اور روحانی علم یعنی سپرچولزم (SPIRITUALISM) کا گہرا مطالعہ کیا ہے اور اسکی پوری تحقیق کی ہے کہ یہ کس قسم کی ارواح ہیں۔ جنہیں یہ لوگ حاضر کرتے ہیں۔ اور اس علم کا کافی لٹریچر اور بہت کتابیں میری نظر سے گذری ہیں۔ یہاں پر اس علم کا ذکر کر دینا اس لیے ضروری سمجھا کہ ہماری نئی روشنی کے دلدادہ نوجوان اہل یورپ کی تقلید کے اس قدر مفتون اور مجنون ہیں کہ اہل یورپ کے ہر قول و فعل اور ان کے ہر عقیدے اور نظریے کو وحی آسمانی سے بڑھ کر اور برتر سمجھتے ہیں یہ ذہن نشین کر لیں۔ کہ موت کے بعد زندگی اور روح کا وجود اور اسے سزا اور جزاء وغیرہ کا مسئلہ آپکے مادی پیشوایان یورپ اور دانایان فرنگ کا تو اب ایک مسلمہ عقیدہ اور یقینی نظریہ بن چکا ہے لیکن آپ ہیں کہ ابھی تک الحاد اور دہریت کے دجالی گدھے پر سوار نظر آتے ہیں اور اسے جہنم کی طرف سرپٹ دوڑائے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو ہمارے علم حاضرات ارواح پر اگر کوئی شک اور شبہ ہے تو کچھ مضائقہ نہیں آپ آخر اپنے مادی پیشواؤں کے عقیدوں اور نظریوں کو تو ضرور مانیں گے۔ جن میں آپ کے بڑے بڑے فلاسفر، ڈاکٹر، سائنسدان، دانا، مدبر اور سیاستدان بھی شامل ہیں اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہ ہو تو آپ خود ان کی تصنیفات کا مطالعہ کریں اور اگر اس پر بھی تسلی نہ ہو تو آپ کو ڈاکٹری، بیرسٹری، سائنس، فزیکس اور انجینئرنگ وغیرہ علمی شعبوں میں بڑی

بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے لئے ولایت جانیکا بھی اکثر اتفاق ہوتا ہے آپ وہاں جا کر ان روحانی حلقوں اور مجالس میں ذرا شریک ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ کس قدر صحیح ہے لیکن آپ لوگوں کا وہاں بھی یہی حال ہے۔ کہ اگر آپ کا علمی مشاغل اور فنی مصروفیتوں سے کچھ وقت بچ نکلتا ہے تو اسے ناولوں کے مطالعے، تھیٹروں کے نظاروں اور ناچ گھروں کے تماشے کی نذر کر دیتے ہیں اور جب اپنے وطن واپس لوٹتے ہیں تو بس اپنے پاپی پیٹ اور شریر شرمگاہ کو بھرنے اور خالی کرنے کا ایک کاغذی پر مٹ ہاتھ میں لئے ہوئے اسی دہریت اور الحاد کے گدھے پر سوار ہو کر آدھمکتے ہیں اور اگر بھولے سے کبھی آپ سے کوئی شخص خدا، رسول اور مذہب کی بات کر بیٹھے تو بس آپ نتھنے پھلا کر بڑا اٹھتے ہیں کہ اس علم اور روشنی کے زمانے میں ہمارے سامنے یہ دقیانوسی باتیں نہ کرو۔ افسوس کس بیدردی سے آپ عقل اور دانش کا خون کرتے ہیں اور اس پر بھی آپ دانا اور روشن خیال کہلاتے ہیں۔

اب ہم اس روحانی علم کے طور طریقے اس کی حقیقت اور اس کے کچھ مختصر حالات بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی کوئی شہر ایسا نہیں جس میں اس قسم کی غیبی اور غیر مرئی آوازیں پیدا نہ ہوتی ہوں اور اس قسم کے غیر معمولی واقعات اور حادثات رونما نہ ہوتے ہوں ہم لوگ اس قسم کے مکانوں کو جن بھوت کا مسکن کہہ کر خوف کے مارے ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیا کرتے ہیں اور اس میں کوئی شخص رہنے سہنے کی جرأت نہیں کرتا اور نیز ہمارے ملک میں وسیط یعنی میڈیم بھی بے شمار ہیں جن پر فطری اور پیدائشی طور پر کوئی روح مسلط ہوتی ہے جنہیں ہم جن بھوت کا آسیب یا کوئی مرض خیال کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں فرق صرف اتنا ہے۔ کہ اہل یورپ جو بلا کے پرکالے ہیں۔ ان لوگوں نے اس چیز کی تحقیق اور تفتیش کر کے اور اس سے سلسلہ خبر رسانی قائم کر کے مفید نتیجے نکال لئے ہیں اور اس کو ترقی دے کر اسے ایک باقاعدہ علم اور فن کے درجے تک پہنچا دیا ہے لیکن ہم لوگ ہیں کہ امریکہ کے ہیڈس فیل گاؤں والوں کی طرح ابھی تک ان چیزوں سے بھاگتے پھرتے ہیں اور ہنوز ہم اسکی ابتدائی منزل سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے۔ ہمارے اہل سلف

بزرگان دین نے اپنے زمانے میں اس روحانی علم اور باطنی طاقت کے وہ حیرت انگیز کمالات اور
محیر العقول خوارق عادات دکھائے ہیں کہ آج کے یورپ کے روحانی عامل سپرچولسٹ
(SPIRITUALISTS) ان کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتے اور یہ لوگ ان کے مقابلے میں طفل
ابجد خوان سے بھی کم درجہ رکھتے ہیں لیکن ہم ہیں کہ صرف پدرم سلطان بود کے خالی گھمنڈ پر اترتے
پھرتے ہیں اور ان گذرے ہوئے عزیز القدر بزرگوں کے نام کو بھی اپنے ناپاک اور غلیظ پندار سے
سخت بٹے اور غلیظ دھبے لگا رہے ہیں۔ معصیت اور نافرمانی میں سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے
ہیں اور پھر بھی خدا کے پیارے اور محبوب ہونے کا گھمنڈ ہے در بدر بھیک مانگتے پھرتے ہیں لیکن
جنت کے ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ دامنگیر ہے چیتھڑے اور جوئیں سنبھال نہیں سکتے۔ لیکن خَيْرَ اُمَّةٍ
(ال عمران، آیت ۱۱۰) کہلانے کا بھوت سر پر سوار ہے ذلت اور مسکنت کا پیکر بنے بیٹھے ہیں لیکن
تقدس اور پاکبازی کا نشہ سر میں ایسا سما یا ہے کہ کبھی اترتا نہیں غرض ہماری ناخلف امت ایک ایسے
لا علاج عصبی مرض میں مبتلا ہے جس سے جانبر ہونا محال نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس امت مرحومہ
کے حال پر رحم فرمائے۔ اہل یورپ کے نزدیک اس علم کے حصول کے تین بڑے اصول ہیں اول
غور اور فکر جسے میڈٹیشن (MEDITATION) کہتے ہیں۔ دوم تصور و تفکر یعنی خیال کو ایک مرکز پر
جمانے کی مشق کرنا ہے جسے کنسنٹریشن (CONCENTRATION) کہتے ہیں۔ سوم اپنے حواس سے
بات چیت کرنے اور خبر رسانی کے بہت طریقے ہیں۔ لیکن خاص بڑے طریقے حسب ذیل ہیں۔
(۱) اول اس غرض کے لئے ایک بڑی میز بنائی جاتی ہے۔ جسکے نیچے پیسے لگے ہوتے ہیں جو روح
کی تھوڑی سی طاقت سے پھرنے اور ہلنے لگ جاتی ہے یا اس میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ جسکے گرد
ایک میڈیم یا وسیط اور اس کے آس پاس دو معاون و مددگار اور باقی تماشاائی بیٹھ جایا کرتے ہیں ہر
حلقے اور میٹنگ میں میڈیم یا وسیط کا وجود ضروری ہوتا ہے اور روح اس میڈیم پر فطری طور پر مسلط
ہوتی ہے اول اسے حلقے کے اندر دعوت دی جاتی ہے اسے رہنما روح یا گائیڈ سپرٹ کہتے ہیں
اور اس کے ذریعے دوسرے مطلوبہ روحوں کی حضرات کی جاتی ہے روح کو حاضر کرنے کے لئے

میڈیم یا وسیط کو استغراق یا بیہوشی میں جانا پڑتا ہے جسے انگریزی میں ٹرانس (TRANCE) کہتے ہیں۔ میڈیم گاہے تو خود تو جہی سے اپنے اوپر استغراق یا بیہوشی طاری کر لیتا ہے یا اسے معاون اور مددگار ہیناٹزم کی مقناطیسی نیند سلا کر بیہوش اور بے خود بنا دیتا ہے ایسی حالت میں اس کی مسلط روح یا بھوت اس کے سر پر آ کر سوار ہو جاتا ہے اس کے بعد اس سے سلسلہ کلام اور بات چیت شروع کی جاتی ہے۔ کلام اور بات چیت ابتدائی حالت میں ٹیلیگراف کی طرح کھٹ کھٹ اور پٹ پٹ کے اشاروں سے کی جاتی ہے یعنی بعض وقت ایک بار کی کھٹ کھٹ سے بات کا اثبات اور دو دفعہ کی کھٹ کھٹ سے سوال کی نفی مراد لی جاتی ہے ایک شخص میز پر مطلوبہ سوال کرتا ہے اور اس کی نفی یا اثبات کو روح کی ایک دفعہ یا دو دفعہ کی کھٹ کھٹ سے معلوم کیا جاتا ہے۔

(۲) دوئم اس سے زیادہ ترقی یافتہ صورت یہ ہوتی ہے کہ جس وقت میڈیم پر روح مسلط ہو جاتی ہے اور میز پھرنے اور ہلنے لگ جاتی ہے اور کھٹ کھٹ کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایک شخص میز پر حرف تہجی پڑھتا جاتا ہے اور جس حرف پر کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے اس حرف کو ایک شخص لکھ لیتا ہے اور اس طرح جو حروف جمع ہو جاتے ہیں ان کے الفاظ اور فقرے جوڑ کر اپنے سوال کا جواب اور روح کی بات معلوم کی جاتی ہے یہ اس وقت کیا جاتا ہے جبکہ مسلط روح تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔

(۳) سوئم میز کے اوپر ایک دل کی شکل کی گاؤ دم لکڑی بنائی جاتی ہے جس کا سر الہا ایک پوائنٹر کی طرح ہوتا ہے اس کے نیچے تین پھرنے والے پیسے لگے ہوتے ہیں۔ تاکہ روح کی تھوڑی سی طاقت سے ادھر ادھر ہلنے لگیں۔ میڈیم اپنے دونوں ہاتھ اس دل کی شکل کی گاؤ دم لکڑی پر رکھ دیتا ہے اور معاون اور مددگار بھی گاہے گاہے اپنے ہاتھ کی انگلیاں میڈیم کے ہاتھوں پر رکھ دیتے ہیں۔ تاکہ روح کے ساتھ رابطہ قائم کیا جائے میز کے سامنے حروف تہجی لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور روح میڈیم کے جسم میں حلول کر کے باری باری سے حروف تہجی کے تیس حروف میں سے ایک ایک کی طرف اس گاؤ دم لکڑی کے سرے اشارہ کرتی جاتی ہے۔ اور میز پر ایک آدمی ان حروف کو نقل کرتا جاتا ہے۔ اسی طرح جو حروف جمع ہو جاتے ہیں۔ ان سے ٹیلیگرام کی طرح الفاظ اور فقرے

جوڑ کر روح کی مطلوبہ بات بنالی جاتی ہے۔

(۴) چوتھا طریقہ یہ ہے۔ کہ میڈیم یعنی وسیط اپنے ہاتھ میں پنسل رکھتا ہے اور روح اس پر مسلط ہو کر اس کے ہاتھ کو غیر ارادی حرکت دیکر نیچے کاغذ یا تختی پر اپنا مطلب لکھتی جاتی ہے یہ زیادہ ترقی یافتہ میڈیم اور پڑھی لکھی روح کا کام ہوتا ہے۔

(۵) پانچواں طریقہ یہ ہے کہ ایک ڈبیا کے اندر پنسل اور خالی کاغذ رکھ دیئے جاتے ہیں۔ اور میڈیم اس ڈبیا یا چھوٹے صندوق پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے تو وہ اوراق خود بخود روح کی اپنی تحریر سے مرقوم ہو جاتے ہیں۔

(۶) چھٹا طریقہ یہ ہے کہ روح میڈیم کی زبان سے بولتی ہے اور سوالوں کا جواب دیتی ہے۔ حاضرین سے خطاب کرتی ہے اور لیکچر دیتی ہے۔ بعض دفعہ روح مجسم اور مرئی شکل اختیار کر کے حاضر ہوتی ہے حاضرین کو چھوتی ہے چیزوں کو الٹ پلٹ دیتی ہے۔ گھنٹیوں، باجوں اور ڈھولوں کو بجاتی ہے۔ گا ہے میڈیم کو بھی اٹھا کر لے جاتی ہے۔ مقفل کمروں کے اندر سے چیزیں اٹھا کر باہر لے جاتی ہے اور باہر کی چیزیں اندر لا کر ڈال دیتی ہے۔ غرض عجیب و غریب مادی عقل اور ادراک سے بعید حرکتیں اور کام کرتی ہے۔ جسکی توجیہ سے سائنس اور فلسفہ آج تک عاجز ہے اور انسانی عقل اسکے ادراک اور فہم سے قاصر ہے۔

ذیل میں ہم ان روحانی علموں کے چند نادر اور عجیب و غریب واقعات جو ان سے روحوں کے ذریعے ظاہر اور رونما ہوئے ہیں۔ درج کرتے ہیں۔

(۱) اول واقعہ..... ایک جرمن میڈیم مسمی ڈاکٹر سراپا کس اپنی کیفیت یوں بیان کرتا ہے کہ میں نے روح کے ذریعے کاغذ پر لکھنے کی انیس دفعہ کوشش کی اور میری سب نشستیں بے نتیجہ ثابت ہوئیں لیکن بیسویں مرتبہ جب میں حضرات کے لئے بیٹھا تو میں نے ایک غیر مالوف برودت اور ساتھ ہی ایک غیر ارادی حرکت اپنے ہاتھ میں محسوس کی بعدہ ایک سردرتج یا ہوا میرے چہرے اور ہاتھ پر چلی اس کے بعد

میرا ہاتھ غیبی تحریر پر چل پڑا اور میں غیر ارادی طور پر عالم ارواح کی خبریں لکھنے لگ گیا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میں روحانی باتیں لکھتے وقت اپنے پاس بیٹھے ہوئے احباب سے باتیں بھی کیا کرتا اور میرا ہاتھ غیبی روحانی باتیں بھی لکھتا جاتا۔

(۲) واقعہ دوم..... ولیم کروکس لکھتے ہیں کہ ہم نے ایک عامل آئس فوکس کو دیکھا کہ وہ ایک جگہ پر مقالہ روحانی بھی لکھتے اور اسی وقت کوئی دوسرا موضوع میز کی طرقات کے ذریعے کسی میڈیم کو لکھواتے اور ساتھ ہی کسی تیسرے آدمی کے ساتھ کسی مخالف موضوع پر بہت آسانی کے ساتھ کلام بھی کرتے۔

(۳) تیسرا واقعہ..... ایک عامل کا بیان ہے کہ ایک لڑکے کو ہم نے دیکھا جو کہ میڈیم شپ کیا کرتا تھا۔ وہ علم اور تہذیب سے بالکل عاری تھا۔ ہم نے روح کے استیلا کے وقت اس سے علم فلسفہ، علم منطق اور علم معرفت مثلاً علم غیب، ارادہ اور قدرت کے مسائل دریافت کئے تو اس نے ان سب کے مفصل جوابات نہایت بلیغ اور فصیح عبارت میں ادا کئے۔ حالانکہ اسے ان علوم کی ذرا بھی واقفیت نہ تھی۔

(۴) واقعہ چہارم..... ایک لڑکی کی نسبت تحقیق کی گئی کہ وہ روح کے مسلط ہونے کے وقت آٹھ مختلف زبانوں مثلاً فرنچ، ہسپانوی، یونانی، اطالوی، پرتگالی، لاطینی، ہندی اور انگریزی میں کلام کرتی تھی حالانکہ وہ صرف انگریزی جانتی تھی۔

(۵) پانچویں واقعہ..... ولیم کروکس کا بیان ہے کہ ایک روحانی حلقے کے اندر جس میں مسٹر ہوم میڈیم تھے۔ فلورنس کوک کی روح بالکل مرئی اور ظاہری صورت میں ظاہر ہوئی اور میں نے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر مکان کے اندر اس کیساتھ مشایعت کی۔

(۶) چھٹا واقعہ..... بارون گلاسٹو یہ لکھتے ہیں کہ ماہ آب کی تیرہ تاریخ ۱۸۸۶ء کو میں نے ایک سفید ورق اور پنسل مقفل ڈبہ میں رکھے اور اس کی کنجی اپنے پاس رکھی تو میرے تعجب کی کوئی حد نہ رہی۔ جب میں نے اس کو کھولا تو لکھا ہوا پایا۔ پھر اسی روز میں

نے اس عمل کو دس دفعہ آزمایا اور ہر دفعہ کامیاب ہوا اور ڈبیہ میرے سامنے کھلی پڑی رہتی اور عبارتیں خود بخود میرے سامنے لکھی جاتیں بعدہ میں سفید کاغذ میز پر بغیر قلم اور پنسل کے رکھا تو وہ بغیر کسی کے ہاتھ لگانے کے لکھے ہوئے اور مرتوم پائے گئے۔

اس فقیر کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ یہ فقیر اپنے ایک دوست کے ہاں جو خوشاب میں سکول ماسٹر تھے مقیم تھا۔ اس کے چند احباب میرے پاس ایک بوڑھے نیلگر کو لے آئے کہ اسے کسی جن بھوت کا مدت سے آسیب ہے اور اسے تنگ کیا کرتا ہے اس کا کچھ علاج کریں کہ یہ آسیب اس سے دفع ہو جائے۔ ہمارے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ ان بھوت پریت سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کیا کرتے ہیں چنانچہ بعض دکاندار عامل انہیں حاضر کر کے آسیب زدہ کو بری طرح مارتے اور ستاتے ہیں۔ خیر وہ نیلگر میرے سامنے بٹھایا گیا۔ میں نے تھوڑا سا کلام پڑھا تو جن حاضر ہو گیا۔ اس نیلگر کا تمام حلیہ بدل گیا اور اس کا چہرہ سخت ڈراؤنا اور ہیبت ناک صورت اختیار کر گیا۔ حتیٰ کہ اس مجلس کے اندر جس شخص کی طرف دیکھتا وہ تھر تھر کانپنے لگ جاتا آخر وہ نیلگر سنسکرت زبان کے شلوک اور منتر ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ پڑھنے لگا گویا کوئی ودوان اور پنڈت ہے اس نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ مہاراج کرپا کرو میں ہندو جوگی ہوں۔ تیرے دو بچوں کی خیر (اس وقت میرے دو لڑکے تھے) میں آپ کی گنو (گائے) ہوں مجھے کچھ نہ کہو اس نے اس قسم کی بہت منت سماجت کی باتیں کیں۔ آخر میں اس نے مجھے خوش کرنے کے لئے میرے نسبت کچھ پیشین گوئی بھی کی جو بعد میں حرف بحرف صحیح نکلی۔ بعدہ اس نے مجھے کہا کہ مجھے اب جانے دو۔ چنانچہ میں نے اسے کہا کہ جاؤ تب وہ نیلگر ایک لمبی انگڑائی لیکر اپنی اصلی حالت اور ہیبت پر آ گیا۔ جب اس نیلگر سے پوچھا گیا کہ آسیب کے چڑھ جانے اور روح کے مسلط ہو جانے کے بعد تجھے کچھ ہوش رہتا ہے اس نے کہا کہ اس وقت مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا اور نہ میرا اختیار اور ارادہ باقی رہتا ہے جو کچھ بولتی اور کام کرتی ہے وہ جن بھوت یا روح کہتی اور کرتی ہے جو مجھ پر مسلط ہو جایا کرتی ہے بعدہ اس نے یہ بھی بتایا کہ مجھ پر اس طرح شدت کے ساتھ یہ روح

اس سے پہلے کبھی مسلط نہیں ہوئی جس طرح اب کی دفعہ ہوئی ہے کیونکہ اس کے تسلط سے میرا جسم اور ہر عضو در در کرتا ہے۔

انسانی جسم ایک ظرف اور برتن کی طرح ہے اور سفلی اور علوی روح اس میں اس طرح حلول کر جاتی ہے جس طرح برتن کے اندر مائع چیز مثلاً پانی، عرق یا روغن وغیرہ ڈالنے سے فوراً اسی برتن کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

یورپ میں روحوں کو حاضر کرنے اور دعوت دینے کے لئے بعض امدادی کام کئے جاتے ہیں جو ان کی روحانی غذا اور خوراک کا کام دیتے ہیں۔ اور ان کی طرف مائل اور راغب ہو کر روحانی حلقوں میں جلدی اور آسانی سے حاضر ہوتی ہیں منجملہ ان کے ایک چیز راگ اور گانا بجانا بھی ہے۔ اس سے ایک تو میڈیم (وسیط) کے وجود میں عالم ارواح کی طرف تحریک اور ہیجان پیدا ہوتا ہے۔ دوئم ارواح کو راگ اور گانے بجانے سے انس ہے وہ ایسی مجلسوں اور محفلوں کی طرف جہاں راگ اور گانا بجانا ہو رہا ہو جلدی مائل اور راغب ہوتی ہیں۔ سوئم خوشبو وغیرہ مثلاً بخور کی دھونی دی جاتی ہے اور پھول رکھے جاتے ہیں ان سے بھی روح کی حضرات میں مدد ملتی ہے۔ چہارم: جن مکانات کے اندر ارواح کی حضرات کی جاتی ہے وہ تقریباً تاریک رکھے جاتے ہیں۔ اور روشنی کم کر دی جاتی ہے یا مکان کے اندر سرخ روشنی کی جاتی ہے اب ہم ان غیبی چیزوں کی نسبت اپنی رائے لکھتے ہیں۔ کہ یہ کیا چیزیں ہیں جنہیں یہ لوگ حاضر کرتے ہیں یا در ہے کہ غیبی عالموں اور لطیف روحانی جہانوں میں سب سے نیچے اور ادنیٰ عالم ناسوت کا اسفل ترین جہان ہے جو تمام سفلی نفوس کا مسکن ہے اس میں جن بھوت، شیاطین اور سفلی ارواح رہتی ہیں انسانی وجود میں لطیفہ نفس ان سفلی لطیف مخلوق کے ہم جنس اور مشابہ ہے اور انسان کا نفس ان ناسوتی غیبی مخلوق میں سے کسی ایک کے مشابہ اور ہم جنس ہوا کرتا ہے تو بعض دفعہ موقع پا کر جن شیاطین اور سفلی ارواح میں سے وہ ہم جنس مخلوق اس میں داخل ہو کر حلول کر جاتی ہے اور اس سے مل جل کر اتحاد پیدا کر لیتی ہے اور انسان کے وجود میں اپنا مسکن اور گھونسل بنا کر ہمیشہ کے لیے اس میں رہائش اور

سکونت اختیار کر لیتی ہے اور جس طرح پرندہ اپنے آشیانے اور گھونسلے میں آیا جایا کرتا ہے اسی طرح یہ روح انسانی وجود میں وقتاً فوقتاً آیا جایا کرتی ہے اور جب ایک روح اس میں جگہ اور وزن بنالیتی ہے تو وہ دیگر جن اور شیاطین اور سفلی ارواح کے لئے بھی مسکن اور وزن بن جاتا ہے اور جب اس قسم کی کوئی روح انسانی وجود میں داخل ہوتی ہے تو اس کے تمام جسم، دل، دماغ اور حواس پر قبضہ جمالیتی ہے اور اصلی ساکن مکان کو تقریباً اسی وقت بیدخل اور خارج کر دیتی ہے اور وہی غاصب روح اس میں بولتی چلتی سوچتی، سمجھتی اور کام کاج کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ یورپ میں ان سفلی ارواح کے میڈیم اکثر عورتیں ہوا کرتی ہیں ہمارے ملک میں بھی عورتیں ہی آسیب زدہ ہوا کرتی ہیں اور مرد بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ عورتوں کا دل اور دماغ فطری طور پر کمزور ہوا کرتا ہے اور یہ ناقص العقل اور ناقص دین ہوا کرتی ہیں۔ لہذا جن شیاطین اور سفلی ارواح ان کے وجود پر آسانی سے تصرف اور قبضہ جمالیتی ہیں جن شیاطین اور سفلی ارواح کا یہ ناسوتی عالم باقی لطیف غیبی عوالم کی نسبت ہمیں سب سے زیادہ نزدیک ہے اور اکثر ہمارا نفس خواب کے اندر اسی عالم میں رہتا ہے۔ یہ جن شیاطین اور سفلی ارواح بعض دفعہ بدنی اور عصبی امراض کا موجب بھی بن جایا کرتی ہیں جو کسی طرح ظاہری دواؤں سے علاج پذیر نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ یورپ میں جو میڈیم شپ کا پیشہ کرتے ہیں عموماً ان کی صحت اچھی نہیں رہتی لیکن چونکہ یورپ کے لوگوں نے اس علم تحفیر الارواح کو ایک پیشہ بنا رکھا ہے وہ لوگ اس سے تجارت کرتے ہیں چنانچہ ہر روحانی حلقے اور جلسے میں شامل ہونے والوں سے فیس لی جاتی ہے۔ اور ٹکٹ کے ذریعے داخل ہونا پڑتا ہے اس لئے ہر حلقے اور نشست میں میڈیم کے لئے کافی رقم جمع ہو جاتی ہے اور جو عامل و میڈیم زیادہ زبردست اور عجیب و غریب کرشمے دکھانے والے ہوتے ہیں انکے حلقوں اور جلسوں میں بیٹھنے والوں اور تماشاویوں کا بڑا رش اور انبوه ہوتا ہے ایسے حلقوں میں سیٹیں اور نشستیں ایک دو ماہ پہلے ہی بک ہو جایا کرتی ہیں اور وہاں ٹکٹ حاصل کرنا بہت مشکل ہو جایا کرتا ہے افسوس ہے کہ ان زر پرست نفسانی لوگوں نے ایسے نفیس اور نادر علم کو بھی ذریعہ معاش بنا رکھا ہے اور بجائے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کے

اس سے چند روزہ متاع دنیا حاصل کی جاتی ہے۔

ہماری اس کتاب میں اہل یورپ کی حضرات ارواح کے واقعات اور حالات بیان کرنے کا مقصد اور غرض یہ ہے کہ قرآن کریم میں پیغمبروں کے جس قدر معجزات اور روحانی کمالات مذکور ہیں ان پر سچے دل سے ایمان لے آئیں جب ایک غیبی مخلوق کے لئے ایک بند کمرے سے ٹھوس وزنی چیزیں اٹھا کر باہر لیجانا اور باہر کی چیز اٹھا کر اندر لے آنا صحیح ہو سکتا ہے تو سب سے بڑے عالموں کے سردار حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے روحانی طاقت کے ذریعے تخت بلقیس کا حاضر کرنا ہرگز بعید نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح تمام پیغمبروں کے معجزات اور اولیاء کی کرامات کو قیاس کر لینا چاہئے۔ کہ وہ لوگ فرشتوں اور اعلیٰ روحوں کی حضرات کر کے ان سے ایسے حیرت انگیز کام لیا کرتے تھے۔ کہ انسانی عقل اس کے فہم اور ادراک سے عاجز رہ جاتی ہے۔

(قیاس کن زگلستان من بہار مرا۔)

یورپ میں تحفیر الارواح کے حلقوں میں یہ ارواح اکثر میڈیم کے پیٹھے پیچھے اور بائیں جانب نمودار ہوتی ہیں اور یہ بات جن شیاطین اور سفلی ارواح سے مخصوص ہے کہ وہ ہمیشہ عامل کے پیچھے اور بائیں جانب سے آکر حاضر ہوتی ہیں۔ دیگر ان ارواح کے حاضر ہونے سے پہلے بند کمروں میں سرد ہوا چلتی ہے حتیٰ کہ اس کمرے کا ٹیمپر پیچر کافی حد تک گر جاتا ہے اور گاہے گاہے کمرے کے پردوں یا کسی اور چیز کو آگ بھی لگ جایا کرتی ہے اور اکثر اوقات جب میڈیم عورت ہوتی ہے تو استیلاء روح کے وقت تنگی ہو جایا کرتی ہے ان سب حرکات اور اس قسم کے دیگر افعال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کام جن شیاطین اور سفلی ارواح کے ہیں ممکن ہے کہ ان حلقوں میں گاہے نیک ارواح بھی آجاتی ہوں موت کے بعد کے جو واقعات اور حالات ان ارواح کے ذریعے معلوم ہوئے ہیں وہ سب ہمارے اسلامی عقائد اور مسائل سے ملتے جلتے ہیں چنانچہ روحوں نے اپنے ذیل کے حالات اور واقعات بیان کئے ہیں۔

(۱) ارواح اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بجنسہ گوشت اور ہڈیوں کے ڈھانچوں میں

دیکھتی ہیں اور جب زندہ لوگ کسی مردے کی وفات پر روتے ہیں تو مردوں کو اس سے بڑا دکھ پہنچتا ہے (شارع اسلام ﷺ نے مردوں پر رونے اور ماتم کرنے سے منع فرمایا ہے)

(۲) زندگی میں اگر کوئی شخص اندھا یا لنگڑا یا جسمانی طور پر ناقص یا معیوب ہوتا ہے تو موت کے بعد عالم برزخ میں وہ نقص نیک عمل کی وجہ سے رفع ہو جاتا ہے اور وہ صحیح و سالم ہوتا ہے۔

(۳) موت کے بعد ارواح کو عالم برزخ میں اپنے بد اعمال اور برے کردار کے سبب سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔

(۴) باطن میں عالم ارواح کے سات عالم اور جہان ہیں نیک اور پاک ارواح عالم بالا کے نہایت اعلیٰ اور عمدہ طبقوں میں رہتی ہیں اور نہایت چین، راحت اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتی ہیں اور ادنیٰ سفلی ارواح نیچے کے سفلی عوالم میں رہتی ہیں اور سزا پاتی ہیں۔

(۵) وہاں علوی ارواح کے لئے دوسرے جہان میں باغ باغیچے، محلات، مدرے اور دیگر سامان عیش مہیا رہتے ہیں۔

(۶) مرد اور عورت کی جنسی تمیز وہاں بھی قائم رہتی ہے لیکن عالم برزخ میں شادی نکاح اور تولد و تناسل کا سلسلہ نہیں ہے۔

(۷) روحوں کا بیان ہے کہ تناخ اور آواگون کا مسئلہ بالکل لغو اور بے بنیاد ہے اور روح واپس دنیا میں ہرگز جنم نہیں لے سکتی اور ہر روح کے لئے دنیا میں ایک بار آنا ہے اور ایک ہی جسم مخصوص ہے۔

(۸) موت کا وقت مقرر ہے اور اس سے آگے پیچھے ایک سیکنڈ نہیں ہو سکتا۔

(۹) روحوں کے لئے دوسری دنیا میں روحانی پیشوا، مربی اور مرشد ہیں جو انہیں روحانی تعلیم

و تلقین کرتے ہیں اور الگ الگ باطنی مدرسے اور کالج ہیں۔ اور ان کے خاص قانون اور قواعد ہیں۔

(۱۰) روحوں کو بعض آئندہ مستقل کے حالات اور واقعات معلوم ہوتے ہیں اور وہ زندہ لوگوں کے پاس آتی ہیں اور ان سے خواب، مراقبہ یا بیداری میں ملاقات بھی کرتی ہیں۔

(۱۱) روحمیں اپنے خویش واقارب اور دوستوں کی حتی الوسع ان کے دینوی کاروبار اور مہمات میں امداد بھی کرتی ہیں اور انکی خوشی اور کامیابی سے خوش ہوتی ہیں۔ اور انکے غم سے آندو ہکین ہوتی ہیں۔ سو اس قسم کے دوسرے حالات اور واقعات ہیں جو اسلامی اور مذہبی عقائد سے بالکل ملتے جلتے ہیں۔

یورپ کے سپر چولسٹ یعنی عالمین روحانیات جن غیبی لطیف مخلوقات کی حضرات کرتے ہیں وہ عالم ناسوت کے جن شیاطین اور سفلی ارواح ہیں جو ان کے پاس آتی ہیں اور ان سے بات چیت کرتی اور طرح طرح کے روحانی کرشمے دکھاتی ہیں یہ غیبی لطیف مخلوقات دنیا میں آکر جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان کی ارواح جمادی، نباتی، حیوانی اور انسانی سے اتحاد پیدا کر کے انکے اندر حلول کر جاتی ہیں، ان غیبی لطیف مخلوق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نوری دوئم ناری، نوری مخلوق کے اس دنیا میں آنے کی غرض و غایت خلق خدا کو فیض اور نفع پہنچانا ہوتا ہے اور ناری مخلوق خلق خدا کو دکھ پہنچانے اور انہیں گمراہ کرنے کے لئے اس دنیا میں آیا کرتی ہے۔ چنانچہ سفلی ناسوتی ناری مخلوق میں سے ایک قسم شیاطین کی ہے جن کا کام لوگوں کو گمراہ کرنا انہیں شرک اور کفر میں مبتلا کرنا اور فسق و فجور اور معصیت کی طرف راغب کرنا ہے۔ اس گمراہی کے کام میں ان شیاطین کے ہمراہ برے جن اور بد ارواح بھی امدادی ہو جایا کرتی ہیں۔ چنانچہ پرانے زمانے میں بتوں کے اندر یہ شیاطین حلول کر کے لوگوں کو شرک کفر اور بت پرستی میں مبتلا رکھتے۔ بتوں کے

اندر سے ان کے سوالوں کے جوابات دیتے پیش گوئی کرتے اور طرح طرح کے غیبی کرشمے دکھا کر لوگوں کو بتوں کی غیبی امداد اور ان کی الوہیت کے قائل اور معتقد بنائے رکھتے۔ اسکی ایک مثال قرآن کریم میں سامری کے پچھڑے کی بیان کی گئی ہے کہ موسیٰؑ کی بعثت سے پہلے قوم فرعون اور بنی اسرائیل سب بت پرست تھے۔ جب بنی اسرائیل موسیٰؑ کے معجزات دیکھ کر ان پر ایمان لے آئے اور فرعون معہ لشکر غرق ہو گیا تو موسیٰؑ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر سال ہا سال تک جنگلوں اور بیابانوں میں پھرتے رہے اور اپنی قوم کو اور دیگر لوگوں کو توحید کی تعلیم دیتے رہے۔ اسی اثنا میں بنی اسرائیل کا گذر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنے بتوں کی پوجا پاٹ اور ان کے آگے رقص و سرود میں مشغول تھی تو اپنی قدیم رسم کے تقاضے نے ان کے دل میں بھی بت پرستی کا شوق پیدا کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰؑ سے کہا۔ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ط (الاعراف، آیت ۱۳۸) یعنی ”اے موسیٰ! ہمارے لئے بھی ایک ایسا ٹھوس معبود بنادے جس طرح ان لوگوں کا معبود ہے“ تاکہ ہم بھی اس کی عبادت اور پرستش سے اسی طرح حظ اٹھائیں جس طرح یہ لوگ گاجا کر اٹھا رہے ہیں۔ موسیٰؑ نے فرمایا کہ یہ لوگ گمراہ ہیں کیا تم بھی ان کی طرح گمراہ ہونا چاہتے ہو۔ جب موسیٰؑ ایک دفعہ اپنی قوم سے تیس دن کا وعدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے اور اپنی قوم کے لئے نئے احکام لانے کوہ طور پر گئے اور بجائے تیس روز کے آپ کو دس روز اور بھی لگ گئے تو قوم سمجھی کہ موسیٰؑ فوت ہو گئے ہیں اس وقت سامری نے جو بڑا ساحر تھا۔ موقع غنیمت سمجھ کر قوم کے مال غنیمت سے سونے چاندی کا ایک پچھڑا تیار کیا۔ اور اس میں اپنے سحر کے ذریعے ایک شیطانی روح کو داخل کیا جو زندہ پچھڑے کی طرح آواز نکالتی تھی ان لوگوں کی سرشت میں پہلے ہی سے بت پرستی کا خمیر موجود تھا۔ سامری نے اس سے فائدہ اٹھا کر لوگوں سے کہا کہ یہی تمہارا اور موسیٰؑ کا خدا ہے اور اب تمہارے پاس ٹھوس مادی شکل میں نمودار ہو گیا ہے تاکہ تم اسکی پوجا کرو۔ چنانچہ ساری قوم اس کو پوجنے لگ گئی گو ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو بہتیرا سمجھایا اور نصیحت کی کہ اس شرک کے کام سے باز آ جاؤ اور یہ سامری کے سحر کا کرشمہ ہے یہ معبود نہیں ہو سکتا۔ لیکن بنی

اسرائیل کے اکثر لوگ اسے پوجتے رہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر اپنی قوم کو یوں بت پرستی میں مبتلا پایا تو آپ کو سخت رنج اور افسوس ہوا اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی سخت دست کہا۔ بعدہ سامری کو بلا کر اس سے کہا کہ۔ کہ **فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ** (طہ، آیت ۹۵) یعنی اے سامری! یہ تو نے کیا کام کیا۔ جس پر سامری نے جواب دیا کہ **بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي** (طہ، آیت ۹۶) یعنی ”میں نے اپنی روشن ضمیری کے ذریعے ایسی غیبی چیز کو دیکھ لیا ہے جو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھی جاسکتی۔ تب میں نے ایک رسول کے قدم کے نیچے سے مٹی اٹھالی اور پھڑے کے اندر ڈال دی جو ایک زندہ نفس مجسم کی طرح میرے لئے تیار ہو گیا۔“۔ رسول روحانی کے قدم میں یہ تاثیر ہوا کرتی ہے کہ جب وہ اس مادی دنیا میں آ کر کسی جگہ قدم رکھتا ہے تو اس کے قدم کو جو مٹی چھوتی ہے اس میں برق حیات نفوذ اور تاثیر کر جاتی ہے اس مٹی میں کسی روح کے قیام کی طاقت اور قابلیت پیدا ہو جاتی ہے یعنی اس مٹی میں قابلیت وسط یعنی میڈیمسٹک پاور (MEDIUMISTIC POWER) آ جاتی ہے چنانچہ سامری نے وہ مٹی جب پھڑے کے بت کے اندر ڈال دی تو اس نے اپنے سحر سے اس کے اندر ایک شیطان کو داخل کر دیا اور وہ اسکے اندر زندہ پھڑے کی طرح آوازیں نکالنے لگا۔ اس سونے چاندی کے خوبصورت عجیب و غریب پھڑے کی اس غیر معمولی حرکت اور فعل سے یہ لوگ اس کے فریفتہ ہو کر اسے پوجنے لگ گئے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بددعا دی کہ جاتو کوڑھی ہو جائے گا۔ اور جو شخص تجھے چھوئے گا وہ بھی کوڑھی ہوگا۔ اور پھڑے کے اندر جو شیطان داخل ہوا تھا اسے اپنی روحانی طاقت سے نکال کر جلا دیا اور اس کی راکھ دریا میں ڈال کر اس کی شیطنت کا خاتمہ کر دیا۔ یہ سارا واقعہ قرآن کریم میں مفصل موجود ہے اسکے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے جنہوں نے پھڑے کو پوجا تھا ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ سزا مقرر کی کہ وہ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کریں چنانچہ بعض نے تو اپنے اوپر اس سزا کو منظور کر لیا۔ اور آپس میں لڑ کر قتل ہو گئے اور جو زخمی ہو کر یا ویسے بچ رہے ان کی توبہ

قبول کر لی گئی۔ اور بعض اس سزا سے ڈر کر بھاگ گئے اور اطراف عالم میں پھیل گئے اور جس جگہ آباد ہوئے وہاں اپنی بت پرستی پر قائم رہے۔ ہندوستان میں جو آریہ قوم کوہ ہندو کش کے راستے آکر آباد ہوئے یہ وہی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بھگوڑے تھے جنہوں نے یہاں ہندوستان میں وہی گنوسالہ پرستی جاری رکھی جو آج تک گنورکھشا کی صورت میں موجود ہے اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے گنوسالہ یعنی پچھڑے کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اور اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا تھا۔ اسی طرح یہ لوگ بھی آج تک اپنے اس قدیم باطل معبود کی تقلید میں اپنے مُردے جلاتے ہیں اور ان کی راکھ دریا میں بہاتے ہیں۔

سو بچوں کے اندر یہی شیطین اور ارواح خبیثہ داخل ہو کر لوگوں کو گمراہ کرنے کا موجب بن جایا کرتی تھیں یہ غیبی بلائیں اپنے پجاریوں اور پرستاروں کو بھی ستا ستا کر اور اپنا خوف دلا دلا کر اپنی پرستش میں لگایا کرتیں اور کبھی ان بچوں کے اندر سے انہیں اپنے کاروبار میں امداد کی غیبی بشارتیں دیا کرتیں یعنی ان بت پرستوں کا ایمان اعتقاد بھی اپنے بتوں پر ان ارواح خبیثہ کی وجہ سے خوف اور رجاء کے طفیل قائم تھا۔ ورنہ اشرف المخلوقات انسان خواہ وہ کسی زمانے میں بھی ہو اس قدر احمق اور بیوقوف نہیں ہو سکتا۔ کہ وہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھر کے مجسموں اور مورتیوں کو بے وجہ پوجنے لگ جائے اور اس پر ہزاروں برس تک قائم رہے انسان ایک ایسے مہمل اور بے سود فعل پر مدتوں تک بلا وجہ قائم نہیں رہ سکتا کاٹھ کی ہنڈیا صرف ایک ہی دفعہ چڑھا کرتی ہے۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو جا بجا بے نقاب کیا ہے اور بتوں کے اندر گھسی ہوئی ارواح خبیثہ کو کبھی جن اور کبھی شیطین سے تعبیر کیا ہے قولہ تعالیٰ: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝ قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ ۝ ج بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۝ ج أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ۝ (السا، آیت ۴۰، ۴۱) ترجمہ:- ”اور جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب مشرکین کو جمع کر کے فرشتوں سے خطاب فرمائے گا۔ کہ کیا یہ لوگ دنیا میں تمہاری پرستش کیا کرتے تھے۔ فرشتے عرض کریں گے۔ کہ اے

اللہ تو ہماری شرکت سے پاک ہے اور تو ان کے معاملے میں ہمارے حال کا نگران ہے (بلکہ اصل بات یہ ہے) کہ یہ لوگ جنات کی پرستش کیا کرتے تھے اور اکثر ان پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اور ایک دوسری جگہ آیا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَنَبَاتٍ مِّمَّنْ بَغِیْرِ عِلْمٍ ط سُبْحَنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا یَصِفُونَ ۝ (الانعام، آیت ۱۰۰) ترجمہ:- ”اور کافروں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رکھا تھا۔ حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور بعض نے جہالت سے بطور دیوتا و اتارا نہیں اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا رکھا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پاک اور منزہ ہے ان باتوں سے جن سے یہ لوگ اسے منسوب کرتے ہیں۔ اور نیز ارشاد ربانی ہے۔ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا شَیْطٰنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ یُوْحٰی بَعْضُهُمْ اِلٰی بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ط وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرُهُمْ وَمَا یَفْتَرُوْنَ ۝ (الانعام، آیت ۱۱۲) ترجمہ:- ”اور اسی طرح ہم نے انسان اور جن شیاطین کو ہر پیغمبر کا دشمن اور مخالف بنا دیا تھا اور وہ ایک دوسرے کو دھوکے اور فریب کی باتیں القاء کیا کرتے تھے۔ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے لیکن اے میرے پیغمبر! تو انہیں چھوڑ دے اور کرنے دے جو وہ افترا کرتے ہیں۔“ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا امتحان اور حکمت ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ ان پر شیاطین کو کوئی دسترس اور غلبہ نہیں ہوگا۔ جن اور شیاطین لوگوں کو ستا سٹا کر اور طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر کے اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا کر ان کو اپنی عبادت اور پوجا میں لگاتے رہتے تھے۔ جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں آیا ہے کہ اِنِّیْ مَسْنِیَ الشَّیْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ط (ص، آیت ۴۱) یعنی ایوبؑ نے عرض کی ”کہ اے اللہ مجھے شیطان نے چھو کر تکلیف اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔“

ایک دفعہ میرے پاس ایک اچھا خاصا انگریزی دان اپنا ٹوڈیٹ جنٹلمین آیا اس نے مجھ سے کہا کہ میں ایک سخت مصیبت میں مبتلا ہوں کیا آپ میری کسی طرح مدد کر سکتے ہیں میں نے کہا وہ کیا مصیبت ہے اس نے کہا میری بیوی پر ایک ظالم جن یا موذی خبیث روح مسلط ہے اور

وہ وقتاً فوقتاً جب کبھی اسکے سر پر آتی ہے تو اسے سخت اذیت اور تکلیف دیتی ہے۔ جس سے اس کی صحت خراب ہو گئی ہے۔ وہ خبیث روح اس کی زبان پر بولتی ہے اور اسکے علاوہ جب کبھی ہم اسکے علاج معالجے اور دم تعویذ کے ذریعے اس کے تذراک اور دفعیے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سب گھروالوں کو خواب اور بیداری میں ستاتی ہے۔ اس نے سارے کنبے کو پریشان کر رکھا ہے اس موذی روح نے ہمیں اس کی زبانی بتایا ہے کہ میری فلاں کنوئیں کے کنارے رہائش ہے تم روزانہ شام کو وہاں چراغ جلایا کرو اور میری چوکی بھرا کرو۔ تب میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گی۔ چنانچہ ہم روزانہ وہاں شام کو چراغ جلایا کرتے ہیں اور اس کا سلام اور مجرا کرتے ہیں اگر ایک دن بھی ہم اس کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی کرتے ہیں تو وہ اسی رات میری بیوی کے سر پر آدھمکتی ہے اور اس رات ہم سب گھروالوں کی شامت آجاتی ہے۔ اس خبیث روح نے سارے کنبے کو تقریباً اپنا پجاری اور پرستار بنا رکھا تھا۔ حتیٰ کہ جب وہ جن اس کی بیوی پر مسلط ہو جاتا اور بولنے لگتا تو سب گھر والے اس کے آگے سر بسجود ہو جاتے اور اس کے آگے گڑ گڑاتے اور اس سے معافیاں مانگتے۔ یہ حال دیکھ کر مجھے اللہ تعالیٰ کا سچا فرمان یاد آ گیا۔ **وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا** (الجن، آیت ۶) ترجمہ:- ”اور انسانوں میں سے بہت آدمی ایسے ہیں جو جن لوگوں کی پناہ اور مدد ڈھونڈتے ہیں جس سے ان کی سرکشی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔“ واقعہ مذکورہ بالا جن، شیاطین اور ارواح خبیثہ کے ذریعے بت پرستی کے رواج پانے کی ایک زندہ مثال ہے پہلے زمانے میں جبکہ دنیا پیغمبروں کے وجود سے خالی ہو جاتی تو جن، شیاطین موقع پا کر لوگوں کو ستا سٹا کر اور دکھ پہنچا کر ان سے اپنے مجسمے اور مورتیاں بنوا کر پجواتے اور ان مورتیوں اور مجسموں کے اندر یہ جن شیاطین داخل ہو کر اپنے مجاوروں اور پجاریوں کو دھوکے اور فریب کی باتیں بتا کر انہیں اپنی پرستش اور عبادت میں جکڑے رکھتے اور ان سے سخت اور ناروا اور ناجائز مشرکانہ افعال قبیحہ کا ارتکاب کراتے تھے۔ چنانچہ پرانے زمانے میں تمام دنیا کے اندر ان ارواح خبیثہ نے ظلم و ستم کا ایک اودھم مچا رکھا تھا۔ اور ہر جگہ اپنے مندر، تیرتھ اور بت خانے قائم کر رکھے

تھے اور ہر جن شیطان اور خبیث روح نے اپنے نام کا الگ مجسمہ اور بت بنوایا تھا۔ بلکہ بعض نے اپنے نام کے علیحدہ کئی کئی بت قائم کر رکھے تھے ہندوستان کے اندر بھی پرانے زمانے میں ان جن شیاطین و ارواح خبیثہ کے بے شمار مندر اور تیرتھ تھے۔ اور انہیں بمعنی شیطان انگریزی ڈیولز (DEVILS) کے نام سے پکارتے اور پوجتے تھے۔ ہر سال ان کے بڑے بڑے میلے لگا کرتے اور انہیں خوش کرنے کے لئے انکی دہلیز اور قربان گاہ پر طرح طرح کے چڑھاوے چڑھائے جاتے حتیٰ کہ بعض سخت قسم کے موذی چڑیل جن اور شیطانوں کو خوش اور راضی رکھنے کے لئے ہر سال ان کے آگے بے گناہ انسانوں کو ذبح کر ڈالتے۔ چنانچہ کلکتہ کی کالی دیوی کا مندر اس معاملے میں مشہور ہے جس کے گلے میں کسی زمانے میں انسانی سروں کا ہار تھا۔ ہر سال اس کی دہلیز پر انسانوں کو قربان کیا جاتا تھا جس کے بعد میں انگریزوں نے بند کرادیا تھا۔ آج ان کے بجائے بکرے ذبح کرائے جاتے ہیں ان دیویوں اور دیوتاؤں کی بڑی مہیب اور ڈراؤنی شکلیں ہی صاف طور پر بتا رہی ہیں کہ یہ جن شیاطین اور ارواح خبیثہ ہیں جنہوں نے جاہل بے دین لوگوں کو ستا کر ان سے اپنی مورتیاں بنوا ڈالیں اور اسی طرح ایک دنیا ان بتوں کی پرستار بن کر شرک میں گرفتار ہو گئی۔

بھارت میں بت سنگٹ و تخن پجتا ہے

مہجتی ہے زمیں چرخ کھن پجتا ہے

ان اندھوں کی نگری میں وطن پجتا ہے

اللہ کی پوجا ہے یہاں جرم عظیم

(چلبست)

بچوں میں گھس کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے گمراہ کرنے والے جن شیاطین اور ارواح خبیثہ الگ ہیں۔ اور ان کی ایک قسم وہ ہے جو آسمانوں کی طرف چڑھ کر ملائکہ ملاء الاعلیٰ سے خبریں سن لیا کرتے اور اپنے رفیق کاہنوں اور ساحروں کو وہ خبریں آ کر سنا دیا کرتے اور وہ لوگوں کو بعض آئندہ مستقبل کے حالات بتاتا کر اپنی جیبیں گرم کرتے۔ اسی طرح ان ہر دو قسم کے جنات اور شیاطین نے لوگوں کو دین حق اور توحید سے روک رکھا تھا۔ اور انہیں مشرکانہ اور بت پرستانہ قسم کے باطل

توہمات اور جھوٹے معتقدات میں گرفتار کر رکھا تھا۔ قرآن کریم میں جن اور شیاطین کا عالم بالا سے غیبی خبریں سن کر لانے کا ذکر متعدد جگہ آیا ہے لیکن پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی بعثت سے عالم بالا میں فرشتوں کے پہرے لگ گئے اور آسمانی راستوں پر جا بجا ملائکہ متعین کر دیئے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور رسالت کی سچی ڈاک میں باطل کا کوئی دخل نہ ہو اور خلق خدا کو حق صحیح طور پر معلوم ہو اور باطل بالکلیہ معدوم ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَ اَنَّا لَمُنْصِرُونَ لَهَا فَوَجَدْنَهَا مُلْثًا حَرُسًا شَدِيدًا وَ شُهَبًا ۝ وَ اَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ط فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْاَنَ يَجِدْ لَهُ شُهَابًا رَّصَدًا ۝ (الحج، ۸، ۹) ترجمہ ”جنات نے کہا ہم نے بے شک اب تو آسمان کو جا بجا طاقتور پہرے داروں اور شہابِ ثاقب سے بھر پور پایا ہے حالانکہ زمانہ نبوت سے پہلے ہم غیب کی خبریں سننے کے لئے آسمان کی بیٹھکوں میں چھپ کر بیٹھتے تھے۔ لیکن اب جو کوئی غیب کی خبریں سننے کے لئے وہاں جاتا ہے تو تاروں کا انگارہ اس کی تاک میں رہتا ہے اور اُسے لگ کر بھگا دیتا ہے۔“

صحیح بخاری میں منقول ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ایک روز زمانہ جاہلیت میں ہم اپنے بچوں کے پاس بیٹھے تھے کہ اُس وقت ایک شخص گائے کا بچہ ایک بُت پر چڑھاوے اور نذرانے کے طور پر لایا اور اُس کو ذبح کیا اُس وقت اس بُت کے اندر سے ایک سخت آواز نکلی جو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہ سنی تھی ہر خاص و عام نے اس آواز کو سنا اُس آواز سے ڈر کر سب لوگ بھاگ گئے لیکن میں وہاں اس غرض سے کھڑا رہا کہ دیکھوں یہ کیسی آواز ہے اور کس کی ہے پھر دوسری اور تیسری دفعہ اُس بُت کے اندر سے میں نے وہی آواز سنی مجھ کو اس سے سخت حیرانی اور پریشانی ہوئی۔ بعد ازاں اس بُت کے اندر سے ایک بولنے والا بولا کہ اے قوت والے ایک ایسا کام ظاہر ہوا ہے جس میں بڑے مطلب کی بات ہے اور ایک شخص پکار کر کہتا ہے۔ کہ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اُس کی بابت لوگوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ایک پیغمبر ظاہر ہوا ہے جو کہتا ہے:-

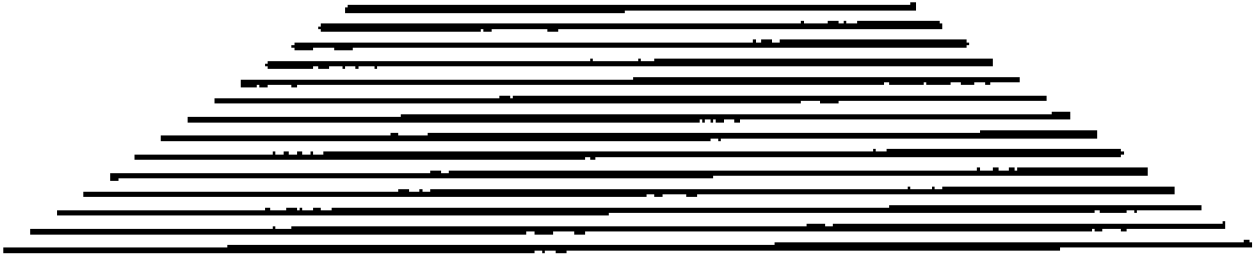
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ غرض وہ پہلی سخت چیخ اور پکار اس بت کے اندر کافر جن کی تھی۔ جس کو ایک مسلمان جن نے مار کر بھگا دیا تھا۔ اور بعد کی آواز اس فاتح مسلمان جن کی تھی جس نے بت کے اندر سے بت پرستوں کو توحید اور اسلام کی تلقین کی۔

نقل ہے فتح مکہ کے وقت آنحضرت ﷺ نے خالد بن ولیدؓ کو تیس سواروں کے ہمراہ نخلہ کی طرف بھیجا تا کہ وہاں جا کر بت خانہ عزی کو توڑ کر برباد کرے حضرت خالدؓ نے وہاں جا کر بت خانے کو گرایا، برباد کیا اور بچوں کو توڑ ڈالا۔ جب خالدؓ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پہنچے اور بت خانے کو گرانے اور بتوں کو توڑنے کا ذکر کیا تو آنحضرت ﷺ نے پوچھا کہ اے خالدؓ وہاں تو نے کچھ دیکھا خالدؓ نے جواب دیا کہ کچھ نہیں تب آنحضرت ﷺ نے فرمایا پھر تو نے عزی کے بت کو توڑا ہی نہیں۔ خالدؓ غصے ہو کر دوبارہ چلے گئے جب وہاں پہنچے تو تلوار نکالی اور عزی کے بت کی تفتیش شروع کی آخر اُسے پالیا اور جب اُسے توڑا تو اُس میں سے ایک سیاہ قام، بکھرے بالوں والی، بد شکل ننگی عورت چمختی چلاتی ہوئی نکلی جب واپس آ کر صورت واقعہ کو خدمت اقدس میں عرض کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ عزی یہی تھی جسے اب تو تباہ کر کے آیا ہے۔ آئندہ اس ملک میں اس کی پرستش کبھی نہ ہوگی۔

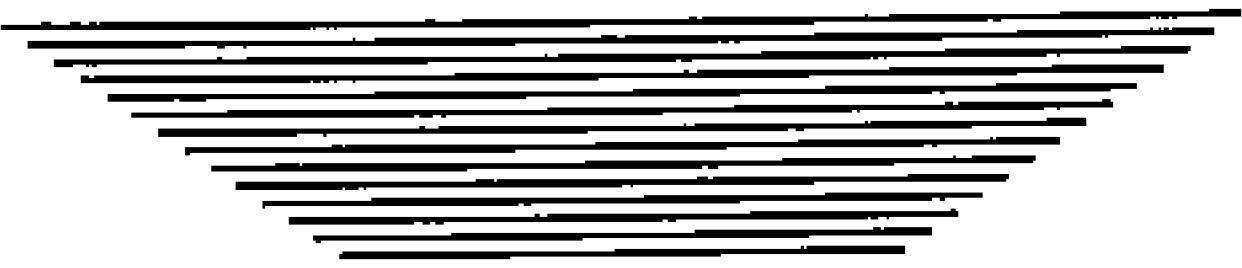
﴿ حصہ اول عرفات ختم شد ﴾

”عرفان“ کے دوسرے حصے میں جنات، موکلات اور ارواح کی حضرات کا مفصل بیان اور طریقے درج۔ اور دعوت کے علم کو تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے۔

فرشتہ

فرہنگ

عرفان حصہ اول

ابدال - ستر اولیاء اللہ۔ جن میں کوئی مرجاتا ہے
تو دوسرے فقراء میں سے مقرر کر دیا جاتا ہے۔
ابراہیم ادھم - والد کا نام ادھم تھا۔ بلخ کا تاج
چھوڑ کر فقیر ہو گئے

ابر فضلی - بادل جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو
ابنائے وطن - کسی وطن کے لوگ
ابن سینا - حکیم بوعلی
ابن یمن - مشہور ایرانی شاعر اور صوفی
سیمین بے بانی -

آبا و اجداد - باپ۔ داد۔ نانا

آبدیدہ - آنکھوں میں آنسو آنا

آب کشاں - شرابی / آبا و اجداد - باپ۔ داد۔ نانا

آبِ حیات (خضر بھی)

اہلا - بلا میں ڈالنا (بتلی)

ابجد خواں - الف۔ یہ تک پڑھا ہوا۔ اُبت - بات (عندہ) کسی کے پاس رات

اُہد الہاد - ہمیشہ کیا / ابراج - واحد رُج آسمانی جو بارہ ہیں

اُہد - وہ زمانہ جس کا اخیر نہ ہو۔ اَیْکُمْ مِثْلَیْ اُبَیْثُ عِنْدَ رَبِّیْ۔۔۔۔۔

ابر نیساں - سیپ میں موتی پیدا کرنے والا مٹیہ اتصال - دو چیزوں کا آپس میں ملنا

اِثْم۔	کامل	اخضر۔	سبز رنگ والا
اِثْمَام۔	پورا کرنا	اِنْهٰی۔	لطیفہ۔ حیرت۔ رنگ۔ بنفشی ظہور علمی
اِثَار۔	واحد اثر۔ نشان	اِنْخَا۔	چھپانا
اِثْبَات۔	ثابت کرنا (اللہ تعالیٰ کو)	اِخْلَاص۔	سچائی۔ پاکی
اِثْبَات۔	ثبوت کو پہنچانا	اِخْلَاقِ قَسْمَہ۔	بُرے اخلاق۔
اِثْنَاء۔	بچ۔ درمیان	اِنْکُوْت۔	بھائی چارا۔
اِجَابَت۔	قبولیت	اِخْيَار۔	واحد خیر۔ نیک آدمی۔
اِجْتِهَاد۔	دل سے سوچ کر ایک عمدہ بات نکالنا	اِداۓگی	
اِجْتِنَاب کرے۔	بچے۔	اِدْبَار۔	بد نصیبی
اِجْر۔	اجرت۔ مزدوری	اِدْرَاکات۔	(ادراک) سمجھنا۔ پانا کسی
اِجْرَا۔	چالو کرنا	اِجْرَا۔	چیز کا عقلی طور پر۔
اِجْرَام۔	جسموں	اِذْق۔	بہت زیادہ باریک
اِرْقَا۔	ترقی کرنا۔ چڑھنا	اِذْیَان۔	واحد دین۔ مذہب
اِجْسَام۔	واحد جسم	اِذْن۔	اجازت
اِجْمَالی۔	اجمال۔ بہت کوتھوڑا کر کے بیان کرنا	اِرمیدہ۔	آرمیدن۔ آرام پانا۔ آرام کرنا
اِنْجَار۔	واحد جُز۔ پتھر	اِرَادَت۔	واحد۔ ارادہ کرنا
اِحْسَنَت۔	پڑھنے میں ت ساکن ہے	اِرْبَع عناصر۔	آگ، پانی۔ مٹی۔ ہوا۔
اِحْسَن تَقْوِیْم۔	خوب سا اندازہ	اِرْتِبَاط۔	مِلانا۔ باندھنا۔
اِحْمَد۔	امام احمد بن حنبل	اِرْتِحَال موت۔	ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا
اِحْوَال۔	واحد حال	اِسْتِعَانَت۔	مدد چاہنا
اِخْتِرَاع۔	نئی بات۔ ایجاد	اِرْذُل۔	بہت ہی کمینہ۔ ذلیل۔ بچ

ارسطو۔ حکیم، وزیر سکندر اعظم۔ شاگرد افلاطون استعارہ۔	خاص عمل جو کسی مشکل کے
ارشاد۔	حق کا راستہ بتانے والا
ارض و سما۔	زمین اور آسمان
ارفع۔	بہت اونچا۔
ارکان۔	واحد رکن۔ سہارا (جس پر دین قائم ہے) استدراج۔
اڑہست۔	اگر ہے
آز۔	لا لچ
اِزَالہ۔	خواہش
اَزَال سَبَبِ گُفْتَم۔	اس لیے کہتا ہوں
ازبر۔	زبانی
ازبس۔	بہت ہی
اِز وِیاد۔	زیادہ ہونا۔ بڑھنا۔ زیادتی
از سر نو۔	نئے سرے سے
اَزَل۔	وہ زمانہ جس کی ابتداء نہ ہو۔ استنباط۔
اِز وَجہِ ہلال۔	شرع کے موافق
اَساتذہ۔	واحد اُستاد اُستاد
استبداد۔	ہٹ
استحکام۔	مضبوطی
استخوان۔	ہڈی
استیصال۔	جڑ سے اکھیڑنا
استیلا۔	غلبہ
استعارہ۔	اصلی معنی کا لباس لیکر مجازی معنی کو پہنانا
اخذ۔	بہت سخت
استعداد۔	علمی طاقت / استدلال۔ دلیل لانا
استغراق۔	محویت۔ ڈوب جانا۔
استقامت۔	کسی عمل کو شروع کر کے نہ چھوڑنا
استقرار۔	ٹھہرنا۔
استدبار۔	غور کرنا۔ گھمنڈ۔ بڑائی چاہنا
استمداد۔	مدد چاہنا
استنباط۔	بات سے بات نکالنا
استہزاء۔	ہنسی کرنا
اُستوار۔	مضبوط
اسرار۔	بھید
اسرائیل۔	حضرت یعقوب علیہ السلام
اسفل السافلین۔	نیچوں سے نیچے والا
اسناد۔	حوالہ۔ (اُسناد)
اسیر۔	قیدی

اسلام فروشد۔	گاہک (طالبوں) کو دکھلاتے اصوات۔	واحد صوت۔ آواز
اسلام ہیں لیکن کافر سے بھی بُرے ہیں اصول۔	(اُصول) وہ قوانین جن پر کسی	
آشکار۔	آشکارا۔ آشکارہ۔ ظاہر۔	علم و فن کی بنیاد ہوتی ہے۔
آشامیدنی۔	(پینا پلانا۔ آشامیدن)	إِصْطَفَات۔
آشوب۔	فتنہ۔ دُکھ	اضطراب۔
اشارات۔	واحد اشارہ (اشارت)	اضطرار۔
إِشْتِقَاق۔	ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانا۔	اضغاث احلام۔
اشہا۔	بھوک، خواہش۔	اُطراف و اکنار۔
اشجار۔	واحد۔ شجر۔ درخت	اطلاق۔
إِغْرَاض۔	منہ پھیر لینا	اُطوار۔
اشراف۔	واحد شریف	اظہر من الشمس۔
اشراق۔	بعد طلوع وقت صبح	اعانت۔
اشغال۔	واحد شغل۔ کام	اعتبارات۔
اشقیاء۔	واحد شقی۔ پھر دل بد نصیب	اعتراف۔
اشیاء۔	واحد شیعہ۔ گروہ	إِعْرَاف۔
إِصْطِفَائِيَّت۔	مقبولیت	الْأَسْثِ بِرَبِّكُمْ کی طرف اشارہ ہے
اصطلاح۔	کسی لفظ کے ایسے معنی لینے جو	اعلا۔
	اُس کے اصلی معنی نہ ہوں۔	اعلام۔
أَصْفِيَا۔	پاک لوگ۔	اعمال۔
أَصْل۔	جڑ	اعوان۔
أَصْنَام۔	واحد صنم۔ بت	اعیان۔

اغلال و سلاسل عوائق دُنیا۔	دُنیاوی طوق، زنجیریں،	اثانیت۔	خودی
مواعظ اور حادثات	القائے	دل میں کوئی بات ڈالنا	
اغیار۔	واحد غیر۔	بیگانہ	اَلَمْ نَشْرَحْ۔
آفاق۔	عالمِ ظاہر۔	عالمِ اجسام	اَلْمُلْكُ لِمَنْ غَلَبَ۔
آفریدہ۔	پیدا کئے ہوئے۔	آلودہ۔	گندہ۔
آفرینش۔	پیدائش (پیدا کرنا)	الوان۔	جمع لون۔
آفریں۔	خوش رہو۔	الوہیت۔	خدائی
افترا۔	جھوٹ بولنا۔	الہام۔	خدا کی طرف سے دل پر کوئی بات آنا
افراطفری۔	افراط تفریط۔	گڑبڑ۔	اسناد۔
افراط اور تفریط۔	اعتدال سے اوپر اور نیچے ہونا	اُم۔	کسی چیز کی اصل (ام الکتاب) لوح محفوظ۔
افردہ۔	مُر جھایا ہوا	امام غزالی۔	حکیم عالم امام محمد غزالی۔
اُفق۔	حدِ نگاہ	منہاج العابدین۔	کیسے سعادت وغیرہ
افکار۔	واحد فکر۔	سوج بچا / آگہ۔	آگاہ۔
آلام۔	واحد الم۔	غم	امام اعظم۔
الات حرب۔	لڑائی کے ہتھیار	اماموں میں سے پہلے وفات۔	۱۵۰ھ جنازہ کے
الان کماکان۔	اب بھی ایسا ہی ہے جیسا پہلے تھا	ساتھ لاکھ آدمی تھے۔	
آلائش۔	آلائشیں۔	عیب	امبوہ۔
اَلَا سَلَامٌ يَّعْلُوْا لَا يُّعْلٰی۔	اسلام غالب رہتا	اقتنان۔	نعمت دینے۔
	ہے مغلوب نہیں ہوتا	امر۔	حکم۔
التفات۔	توجہ کرنا	امروز و فردا۔	آج کل
الحاد۔	دین حق سے پھرنا	امکان۔	ہوسکنا

اہل۔	امید	انس۔	آدی
امنگ۔	شوق	انٹراج صذر۔	قبولیت حق کے لئے سینے کا کھل جانا
امور۔	واحد امر	انضباط۔	مضبوطی
آمیختہ۔	ملا ہوا	انعکاس۔	کسی چیز کی شکل کا ظاہر ہونا
اناک۔	میں ہویت۔ بقار بے رنگ	انعطال۔	بیکار کر دینا
اناکانت۔	میں تو ہے۔	انفس۔	عالم باطن۔ عالم ارواح
انانیت۔	خودی	انفاس۔	واحد نفس۔ سانس۔
انٹ اناک۔	تو میں ہے۔	انفرادی۔	اکیلے کا۔
انبار۔	ڈھیر	انگشت بدنداں۔	حیران ہونا
انتشار۔	پھیلنا	انگشت شہادت۔	دائیں انگوٹھے کے پاس کی انگلی
انتقال۔	موت۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا	انگشت نما۔	مشہور
انجم۔	واحد نجم ستارہ	انگار۔	انگار دن، سمجھنا۔ خیال کرنا
انجمن۔	مجلس	انہدام۔	گرنا۔
انحصار۔	گہر جانا۔	انہیں۔	محبت کرنے والا
انحطاط۔	نیچے اترنا۔ گراوٹ	انین۔	نالہ و فریاد کرنے والا۔
اندام۔	جوڑ	اونج۔	بلندی
اندوہکین۔	غمگین	اولی الامر۔	امرا الہی کا نفاذ کر نیوالے
اندیشہ ناک۔	غمگین۔ فکر مند	اولیٰ۔	پہلی چیز۔
انسٹ۔	صحابی بھروسہ سال مسلمان ہوئے	اوسط۔	درمیان والا۔ بیچ
	اور خادم بنے۔ ۱۳۰ سال کی عمر میں ۹۹ھ	اوہام۔	واحد وہم۔ خیال
	میں فوت ہوئے۔	آویزاں۔	لٹکا ہوا / آوند۔ برتن

اولیں قرنی۔ قبیلہ قرن (یمن) کے ولی آیت قربت نشان اُوست۔ جس کی شان میں
کامل ۳۶ھ جنگ صفین میں شہید ہوئے آیت قربت ہے

اوراق۔	واحد ورق۔ کاغذ	ایجابا۔	بطور منظوری
اوصاف ذمہ۔	قابلِ نفرت باتیں	ایجاد۔	وجود میں لانا
اُولُو الْبَصَار۔	آنکھوں والے	ایزد۔	خدا
اُولُو الْبَاب۔	دانا لوگ۔	ایفاء وعدہ۔	وعدہ کا پورا کرنا
اوتاد۔	جماعت اولیاء اللہ۔ جو کل دنیا میں چار ہیں	ایقان۔	یقین سے جاننا یقینی علم
اُوْذَہْم۔	(اردو) اُچھلنا۔ کودنا۔ شور مچانا	ایمن۔	بے خوف
اورنگ۔	تخت	ایست۔	ایں است
آئمہ۔	واحد امام۔ ہادی، نگران، محاس	اے۔	اے خدا۔ اے آدمی
آئینہ سکندری۔	لوہے کا صاف شفاف چمکدار شیشہ	اشکال۔	دشواری
آہ۔	ہائے افسوس	اقمار۔	واحد قمر۔ چاند
اہانت۔	بُرا جاننا	افلاطون۔	شاگرد سقراط
اہل۔	گھر والے۔ اولاد	اقتضاء۔	چاہنا۔ خواہش کرنا
اہتمام۔	بندوبست	اقارب۔	واحد اقرب۔ رشتہ دار برادر
اہمیت۔	ضرورت سخت	اقتصادیات۔	علم جس میں دولت کی پیداوار اور تقسیم سے بحث کی جائے
اہلی۔	عبرانی میں ایل بمعنی خدا۔ عربی	اقوات۔	واحد قوت خوراک
	میں ایل کو اہل بنا لیا گیا۔	اکتفانہ۔ زیادتی۔ خزانہ جمع کرنا	اکنوں۔ اب
ای۔	یعنی	اکل۔ غذا / اکتفا۔ بس کرنا	
آیات بینات۔	کھلی نشانیاں	اکنوں۔ اب / اکمل۔ نہایت کامل	
آیات کبریٰ۔	نشانیاں بہت بڑی کبریٰ تانیٹ اکبر	اکسیر۔	ایسی دوا جو بھلی کی طرح اور دوا کی اثر کرے۔ جوانی لوٹا دے
		بطور کہیا ادنیٰ دعوات کو سونا بنا دے	

باطنی حاشہ۔	دیکھو حواس خمسہ
بالاثر۔	اُنچے سے اُنچا
بالاجمال۔	تھوڑا
بالغ۔	جوان
بانتہ۔	(باختن) کھلتا رہا۔ کھیلنا
بادِ استعنا۔	بے پرواہی کی ہوا
بادِ سُموم۔	دن کو چلنے والی لوں
بادِ صبا۔	صبح کی ہوا
بادِ مِسْجَم۔	ہوا جس سے مردے زندہ ہو جائیں
بادِ یَمِیْنائی۔	جنگل صحرا میں پھرنا
بادِی الرّائے۔	اوپری رائے والا ظاہر میں
بادِیہ نشین۔	صحرائی۔ جنگلی
بار آور۔	پیدا کرتی ہے
بارہ بُرج۔	واحد بُرج۔ گل۔ ثور۔ جوزا۔
سرطان۔ اسد۔ سنبلہ۔ میزان۔ عقرب۔	بکتر بُرج۔
قوس۔ جدی۔ دلو۔ حوت۔	بکتر بُرج۔
بازِ نیچہ۔	تماشہ
بازِ ہنس۔	تحقیقات
باصواب۔	صواب ضد خطا۔ صحیح
باطنی حواس۔	حواس خمسہ باطنی حس
مشترب۔	خیال متصرفہ
بحراوقیانوس۔	امریکہ کے مشرق، اور یورپ اور
افریقہ کے مغرب میں یہ سمندر ہے۔	

بحر ذخار۔	بہت پانی والا سمندر۔	برعکس۔	اَلثَّا
بحر ظلمات۔	بحر اوقیانوس	برکات۔	واحد برکت۔ زیادتی
بحر ناپیدا کنار۔	سمندر جس کا کنارہ نہ ہو	برکند۔	اکھیڑ دے (برکندن)
بخار۔	گیس۔ دُخان۔	برگزیدہ۔	چھٹی ہوئی۔
بخت۔	نصیب	برگشتہ۔	پھرے ہوئے
بخلا۔	واحد بخیل۔ کنجوس	برکی۔	برک۔ آتشکدہ نو بہار کے سردار کا نام ہے۔ (برخ)
بخور۔	وہ چیز جس کے جلانے سے خوشبو پیدا ہو	برو۔	براو۔ اُس
بداو۔	مجھ کو دے گئی۔	برودت۔	ٹھنڈک
بدلا۔	گروہ اولیاء اللہ	بُرہان۔	دلیل، جمع براہین
بدیں۔	بہائیں۔ ساتھ اس	بریزد۔	ریختن۔ پھیلنا
بدیہی۔	کھلی بات۔ غیر محتاج ثبوت	بری۔	بریں۔ بہت اوپر۔ اعلیٰ
بُہ۔	پھل	بُری۔	پاک
بُہ۔	بغل	بساکیں۔	بسا کہ ایں۔ کیونکہ اکثر یہ
بُہ۔	خشک زمین	بسر شمد۔	سرسختن۔ گوندھنا ملانا
بر آرام۔	(بر آوردن) باہر نکالنا	بَسْکُون فا۔	اگر پہلے کے ساتھ ملائی جائے
بُراق۔	سواری شب معراج	بشارت۔	واحد بشارت خوشخبری
بُراق۔	چمکیلا۔	بصار۔	واحد بصیرت، باطن کی آنکھ اور بصارت
برپاشدہ۔	قائم ہو گیا ہے	بطالتیں۔	واحد بطالت بیہودگی
برزخ۔	موت سے لیکر قیامت تک کی	بطش شدید۔	سخت حملہ
مدت، بہشت اور دوزخ کے درمیان مقام		بطون۔	(بواطن) واحد بطن پیٹ
		بعثت۔	اُٹھاؤ

بعد۔	دوری۔	بن گاہ۔	بنیاد
بعرہ۔	اونٹ، بکری، ہرن چوہے کی میٹگنیاں	بوالعجبی۔	(بوالعجب سے) جسے دیکھ کر لوگ تعجب کریں
بغیر۔	اونٹ	بوالہوس۔	لاچی کا بھی باپ
بغض۔	دل میں دشمنی رکھنا	بوعلی سینا۔	شیخ الرئیس۔ پیدائش ۳۷۰ھ۔
بفتحہ فا۔	اگر نفس کے ف پر زبر ہو	وزیر شمس الدولہ ہم پلہ جالینس ۱۸	از بردست کتابوں کا منصف
بفرض محال۔	بات ناممکن ہو لیکن اسے ممکن بھی	بوسیدنی۔	سونگھنے والی / بوم۔ الو
بکرے۔	کنواری	بہا۔	قیمت
بکشا۔	کھول۔	بہائم۔	واحد بہیمہ۔ چوپایہ۔ جانور
بکھیڑوں۔	جھگڑوں	بہتیرے۔	(اردو) بہت سے۔ کافی۔
بکاشی۔	بیک، مالک اور تاش۔ غلام (لقب ہے)	بہتات۔	کثرت
بلبیت۔	(بہ لبیت) تیرے ہونٹ پر	بہرہ یاب۔	حصہ دلا (بہرہ، نصیب)
بلغا۔	موقع کے مطابق بات کرنے والے، واحد بلغ، بیان۔	کھول کر کی گئی بات	
بلقیس۔	سبا (یمن) کی ملکہ۔	بیاباں۔	بے آب اں۔ ویرانہ۔ اُجاڑ۔
بلک رہے ہیں۔	بے چارگی کا رونا رورہے ہیں	بیت المعمور۔	چوتھے آسمان پر مسجد ہے
بلوغ۔	جوانی تک پہنچنا	بیت۔	شعر۔
بلۃ۔ واحد ابلہ۔	سادہ چالاکی اور مکاری سے خالی	بیخت۔	(بیختن) چھاننا
بلغ۔	حسب حال بات کرنے والا۔	بیخ کنی۔	جڑ سے اکھاڑنا
بمردماں۔	دوسروں کو	بیدادگری۔	نا انصافی۔
بمصدق۔	کسی چیز کے معنی کے مطابق	بیڑا۔	عہد۔
بمقتضا۔	مطلب	بیج۔	واحد، البیعہ، گرجا۔ یہودیوں کا عبادت خانہ
بمنزلہ۔	بہ منزلت۔ درجہ میں۔ رتبہ میں	بین۔	ظاہر۔ گواہ۔

بے این۔ جونہ تھکے۔

بے این۔ جس کے لئے یہ ہے نہ کہا جاسکے

بے اعتنائی۔ اعتنا۔ انتظام مہربانی کرنا۔

بے بالیں۔ بے سرہانہ

بے چوں اور بے کیف اتصال۔

پاک آمد۔ پاک چیزیں ہیں

بے مثال اور بلا کیفیت میں۔ پایاں۔ آخر

بے ریا۔ جس کا کسی کو پتہ نہ لگے۔ دکھلاوانہ ہو۔ پاک برائند۔ (پاک بردن) بلا نوش

بے عون۔ بے یار۔ صاف کر دینے والے

بے کراں۔ بے حد۔ پائے بند۔ قیدی۔ گرفتار

بے محل۔ بے موقع۔ بے جگہ۔ پاس انفاس۔ پاس۔ نگہبانی

بے ہمتا۔ بے مثل۔ پائندہ۔ قائم

بے ہمہ۔ جو کسی کے ساتھ نہ ہو، بے لاگ۔ پارسا۔ جس کا اندر باہر ایک ہو گناہ سے بچنے والا

بے بھراں۔ اندھے۔ پاسبان۔ چوکیدار

ہام۔ چھت۔ پاخانہ۔ غلط العام ہے۔ پیچ بمعنی بیٹ اور

یوئم کرنا۔ بے معنی باتیں کرنا۔ اُس سے پیچ خانہ۔ اصل لفظ پیخانہ

بے عینہ۔ بچوں کا ٹوں۔ ہو بہو۔ پچھتارے۔ رنج کرے

بنا ٹھننا کر۔ ٹھیک ٹھاک کر کے بجا کر۔ پدرم سلطان بود۔ باپ یادادوں میں کوئی صوفی

ہناوٹ۔ دکھلاوا (ہناوٹ) جلسازی۔ ہوا ہے تو اُس کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ کر اپنی

بے چند۔ بے عدد۔ رونق بڑھانا۔

بے نوا۔ بے آواز بے سامان۔ پرچے۔ ٹکڑے

پرکاہ۔ تنکا گھاس۔

پری۔	تواڑے۔	پیہم۔	لگاتار
پرتو۔	کرن۔ روشنی	پہلو تہی (کردن)	انکار کرنا۔ الگ ہو جانا
پروبال۔	بال و پر۔	پوست۔	بندھا ہوا۔
پرکالہ۔	حصہ	پیکر۔	جسم۔ شکل۔
پرواز۔	اڑان۔ پہنچ	پیش خیمہ۔	ایسی بات جس سے آنے والے کسی
پرساں حال۔	حالت کا پوچھنے والا	غم یا خوشی کے معاملہ کا علم ہو جائے	
پراگندہ روزی۔	اگر روزی نہ ملے تو آدمی	پیکر۔	جسم۔ شکل۔
کادل پریشان رہتا ہے۔	پریشان۔ بکھرا ہوا۔	پے در پے۔	(پے بہ پے) قدم بہ قدم انفاں
پرا آشوب۔	دکھ اور فساد سے بھری ہوئی	جمع نفس کی۔	
پس۔	آخرت۔		
پس۔	بعد: پیچھے		
پشیمانی۔	پچھتاوا		
پف کن۔	پھونک مار		
پندار۔	غرور۔ اٹکل		
پند۔	نصیحت۔		
پنڈت۔	عالم۔ اُستاد		
پوشیدنی۔	لباس والی۔		
پوستکے۔	چھوٹا سا کھال کا کرتا۔ (پوستین)		
پویم۔	پوسیدن۔ دگی چلنا۔		
پول۔	کھوکھلا پن		
ہٹکنا۔	حاضر ہونا۔ موجود ہونا۔ بھولے سے چلا جانا		

تائب۔	توبہ کرنے والا
تاباں۔	چمکدار
تایافت۔	جب سے اس بات کا پتہ چلا ہے
تابع۔	نوکری
تابعین۔	تابعون۔ واحد تابع وہ شخص ہے جس
تبعاً۔	تبعاً۔ پیچھے لگ کر
تبعی۔	تبعی۔ صحابہ کو دیکھا ہو۔ پیروی کرنے والا۔
تبعی۔	تبعی۔ وہ جس نے تابعین کو دیکھا ہو
تبعی۔	تبعی۔ ہم جنس کرنا یکساں کرنا
تبعی۔	تبعی۔ چمکنے والا
تبعی۔	تبعی۔ پھر (جب) تو باہر آیا ہے
تبعی۔	تبعی۔ تالو۔ مانگ سر کی۔ کلاہ سر
تبعی۔	تبعی۔ بے نمازی
تبعی۔	تبعی۔ کسی چیز کو ظاہر سے پھیرنا اور
تبعی۔	تبعی۔ اس کے اوہی معنی بیان کرے
تبعی۔	تبعی۔ مگر مناسبت کے ساتھ۔
تاب۔	طاقت
تار۔	سیاہ
تاتوبروں آمدی۔	پھر (جب) تو باہر آیا ہے
تازیانہ۔	چابک۔ کوڑا
تاسف۔	افسوس کرنا۔ غم کھانا
تاثرات۔	واحد تاثر۔ کسی بات کا اثر لینا
	زمین کا سب سے مچلا حصہ

تحت و فوق۔	نیچے اوپر	ترمذی۔	ترمذ نام شہر کا۔ حدیث کی
تحصیل حاصل۔	موجودہ چیز کی تلاش	کتاب مولف کے نام پر	
تحقیق۔	کھوج لگانا	تزویر۔	جھوٹ۔ فریب
تختیر۔	ذلیل کرنا	تڑک۔	قانون
تخاطب۔	بات چیت	تزکیہ۔	پاک کرنا
تخلیہ۔	رہا کرنا (تہائی)	تسبیح بکف۔	ہاتھ میں تسبیح لیکر
تحت طاؤس۔	مغل بادشاہ شاہجہان کا	تسلل۔	لڑی
تخت جس پر درمور بنے ہوئے تھے۔		تشلیح۔	برا کہنا
اور نادر شاہ لوٹ کرے گیا۔		تشویش۔	فکر، پریشانی
تخریب کار۔	کسی کام کو بگاڑنا۔ برباد کرنا	تشت۔	پریشانی
تدارک۔	بدلہ	تصفیہ۔	صاف کرنا
تذبذب۔	دودلی	تصدق۔	صدقہ خیرات کرنا
تر بیت۔	اس طرح پرورش کرنا کہ	تصرف۔	دغل۔
مراد تک پہنچ جائے		تصوف۔	دل سے نفسانی آلائشوں اور جسمانی
تردد۔	فکر، سوچ	خواہشوں کو دور کرنا۔ صفائی باطن	
تریاق۔	زہر مہرہ (تریاق: تریاک)	تضییع۔	ضائع۔ برباد
ترشح۔	ٹپکنا۔ چہلکنا	تضییع اوقات۔	وقت کا ضائع کرنا
ترک جلال و جمالی۔	گوشت مچھلی انڈا شہد۔	تطبیق۔	ایک سا ہونا
مشک عنبر۔	چونہ صدف وغیرہ اور گھی۔	تہینات۔	خصوصیات
دودھ نمک۔	کھجور وغیرہ کا نہ کھانا۔	تعین۔	مقرر کرنا

تغفل۔	سوچنا۔ سمجھنا	تک و دو۔	دوڑ بھاگ
تعطل۔	بے کاری	تلقین۔	تعلیم دینا، سمجھانا
تعق۔	گہری	تلاوت۔	پڑھنا
تعبیر۔	حقیقت کا بیان	تلمیض۔	گاد
تعویذ۔	پناہ۔ بچاؤ	تلمیذ الرمن۔	رحمن کا شاگرد
تعفن۔	سڑا ہوا	تمذّن۔	شہری لوگوں کا رہن سہن
تغیر و تبدل۔	حالت کا بدل جانا	تموج۔	پانی کا موجیں مارنا۔ ہلچل
تفاوت۔	فرق۔ فاصلہ	تمسخر۔	ہنسی کرنا
تفصیل۔	ایک پردے کو فضیلت دینا۔ ایک کو	تمجید۔	بزرگ خیال کرنا
	بڑھانا دوسرے کو گھٹانا۔	تمحیص۔	آزمائش
تفصیلی۔	چھوٹی بات کو بڑا کر کے	تمرد۔	سرکشی
	بیان کرنا (تفصیل)	تنزل۔	آستہ آستہ نیچے اترنا
تفسیر۔	قرآن حکیم کی شرح	تنویر۔	روشنی / تنویم۔ سلا دینا
تفتیش۔	تلاش	تشد۔	تیز
تقلیدی۔	بے دلیل کسی کے پیچھے	تنوعات۔	طرح طرح کی چیزیں
	لگ جانا (تقلید)	تواتر۔	ایک دوسرے کے پیچھے آنا
تقدیس۔	پاکیزگی بیان کرنا (تقدس۔ پاکی)	توبرق۔	پردے پر پردہ
تکونین۔	ہست کرنا۔ پیدا کرنا	توتیائے روح۔	توتیا نیلا تھو تھا
تکبیر۔	بڑائی بیان کرنا۔ اونچا سمجھنا	توہم۔	وہم کرنا۔ وہم میں ڈالنا
تکسیر۔	کمی	تولید۔	پیدائشی
تکبیراوی۔	شروع نماز دالی تکبیر، اللہ اکبر	توسط۔	ذریعہ۔ وسیلہ

ط

تولد و تناسل۔ پیدا ہونا اور نسل کا بڑھنا

توشہ۔ راستہ کے لئے سامان سفر

تہلیل۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا

تہ بالا۔ نیچے۔ اوپر نکسال۔ (اردو) جس جگہ حکومت کا سکہ بنتا ہو۔

تہدید۔ دھمکانا

تہیہ۔ تیاری سامان

تہجی۔ ا۔ ب۔ وغیرہ

تہی دست۔ خالی ہاتھ

تہم۔ کھبا

ثریا۔ 6-7 یا زیادہ ستاروں کا مجموعہ انگور

تجر۔ علم میں دریا کی طرح ہونا۔

کی شکل میں موسم سرما میں شام ہی سے نظر آتا ہے۔

تجلیہ۔ چھیلنا۔ زنگ چھڑانا۔ روشن کرنا

تحریمہ۔ وہ بکیر جس کے ساتھ کہنے والا یہ سمجھے کہ وہ گویا احرام باندھ کر بیت اللہ میں داخل ہونے لگا ہے۔

ثری۔ خاک جو زمین کے نیچے ہوتی ہے۔

تسبیح۔ سبحان اللہ کہنا

ثروت۔ مال کی زیادتی۔ سروری۔ دبدبہ

توقع۔ امید۔ بھروسہ

ثقلت۔ بوجھ

تفتیش۔ تلاش

شم۔ پھر

تقریب۔ موقع

ثمرہ۔ پھل

تقویٰ۔ برے کاموں کی سزا سے ڈر کر اچھے کاموں کے لئے اللہ تعالیٰ کے قانون پر چلنے کا پابند ہو جانا۔

توصیف۔ خوبیاں بیان کرنا

توجیہ۔ وجود میں آنا

تیرہ روشنی۔ میری اندھری رات

ج

جانکاہی۔ جان کو گھٹانے والی محنت

جان گداز۔ جان کو پگھلانے والا

جاودانی۔ ہمیشگی

جاتا۔ بھاگ

جابر۔ (جبار) جبیرہ، وہ لکڑی یا پٹی جو جاوید۔ ہمیشہ کے لئے

ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہ جاہ۔ عزت۔ رتبہ

ہونے دے اللہ تعالیٰ کے لئے یہ مفہوم لیا جائے گا۔ ذکلیئر جبروت۔ بزرگی۔ جلال، کبریائی اور عالم

جاوید۔ ہمیشہ کے ساتھ خدا کا مرتبہ وحدت (صفات)

جاذبہ۔ کھینچنے والی (جذب کھینچ) جبلت۔ طبیعت

جاری و ساری۔ رواں۔ بہتا ہوا اور شے کے جتن۔ ترکیب۔ کوشش

کل اجزاء میں پہنچ جانے والا۔ جہا۔ زیادتی

جارجی زیدان۔ مصر کا عیسائی ناول نویس۔ جحیم۔ چھٹے دوزخ کا نام

جاریہ۔ جاری ہونے والی جدت طرازی۔ نئی نئی باتیں سامنے لانا۔

جاگزیں۔ قائم جدوجہد۔ کوشش (جہد بھی)

جالینوس۔ سکندر اعظم سے ۵۰ سال قبل جرار۔ بہت بڑا جنگی لشکر

ہوا طب پر چار سو کتابیں لکھیں جری۔ بہادر

جام جم۔ جام جمشید، جس نے سب سے جزم۔ یقین۔

پہلے جام بنایا تھا۔ جسد۔ تن

جام جہان نما۔ کنخسر و کا پیالہ جس سے خیر و شر جہا۔ زیادتی

کا علم ہو جاتا تھا۔ جفر۔ علم جس سے احوال غیب سے

جامع۔ جوڑنے والا۔ آگاہی ہوتی ہے۔

جان بچانا	جلب منفعت۔ فائدہ حاصل کرنا
جلی۔	جوف۔ خالی حصہ۔
جلیس۔	جوع البقر۔ گائے والی بھوک۔
جماد۔	جمادات۔
جمادی۔	بے جان چیز۔ پتھر
جمعیت خاطر۔	اطمینان دل جمعی
جملہ ذاتی صفاتی اسمائی افعالی انوار۔ اللہ تعالیٰ	جیفہ۔ حیوان جس میں مرنے کے بعد بدبو
نے وحدت سے کثرت کی طرف نزول فرمایا	پیدا ہو جائے
تو پہلے ذات سے صفات پھر صفات سے اسماء اور	جان فشانی۔ کوشش محنت
پھر اسماء سے افعال کی طرف ظہور فرمایا یعنی افعال	جیمہ۔ تن۔ بجے
کا صدور ہوا۔	جناں۔ دل

جمود۔	جماؤ
جناں۔	واحد جنت۔ بہشت
جناں۔	دل
جنبش۔	حرکت
جنود۔	واحد جند۔ فوج
جنین۔	وہ بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہو
جواد۔	بہت بخشش کرنے والا
جوارح۔	اعضا جن سے کمائی کی جاتی ہے
جود۔	بخشش
جوع الارض۔	نوا آبادیاتی نظام

چ

چنبرہ چرخ۔ مراد گردش آسمان
چند۔ کب تک۔ کتنا۔ کتنے ہرچہ۔ ہرچند
چنداں۔ اس وقت تک ہوتی ہے۔ اس
قدر۔ اتنا
چندوچوں۔ کیت اور کیفیت
چودہ طبق۔ مراد روئے زمین کل کائنات
چوگان۔ کھلنے کا ڈنڈا
چوں۔ جب مانند
چہل۔ چالیں

چاشت۔ دن کا پہلا چوتھائی حصہ
چاشنی۔ مزا۔ مٹھاس
چارہ۔ علاج۔ تدبیر۔
چتر چنبیری۔ آسمانی چھت
چتر۔ چھتری
چرخ کبود۔ مراد آسمان۔
چرخ کہن۔ آسمان

چرا۔ (در دل چرا) انہیں کیا پڑی ہے چرا۔ کیوں کس لئے
چربہ۔ نقل

چساں۔ بکسلہ۔ کس طرح۔ کیسے توڑ سکتی ہے
چشمان محمد ﷺ۔ فیضانِ نظر

چشیدہ۔ چشیدن۔ چکھنا
چگول۔ کیونکہ۔ کس طرح۔ کیسے کیفیت
چکد۔ چکاندن۔ قطرہ قطرہ ٹپکانا
چلمن۔ ایسا پردہ نشین اچھی طرح نہ

چھپ سکے

چلوں۔ وہ عمل جو چالیں دن کیا جائے۔

ح

حرمان۔	نا اُمیدی
حریف۔	شریک۔ دشمن
حریم۔	چار دیواری۔
حزب۔	گروہ
حائل۔	اُٹھانے والا۔
حاوی۔	گھیرنے والا
حائل۔	درمیان میں آنا
حباب۔	پانی کا بلبلا (حاب)
حبل متین۔	مضبوط رسی
حبس دم۔	سانس روکنا
حب۔	کوڑی
حشی۔	یہاں تک کہ
حتی الوسع۔	جہاں تک ہو سکے
حجاب۔	پردہ
حجت تمام کردی۔	مکمل رہ نمائی فرمادی۔
حجرہ۔	کوٹھڑی
حجلہ دل۔	دل کی کوٹھڑی دہن کی قیامگاہ (حجلہ)
حدت جوع۔	بھوک کی گرمی
حدوث۔	نیا پن، پیدائش میں جو صفت
حقوقات۔	ہے عدم سے وجود میں آنا
حرف۔	پیشہ کمائی۔
حرام۔	نا اُمیدی
حریف۔	شریک۔ دشمن
حریم۔	چار دیواری۔
حزب۔	گروہ
حائل۔	اُٹھانے والا۔
حاوی۔	گھیرنے والا
حائل۔	درمیان میں آنا
حباب۔	پانی کا بلبلا (حاب)
حبل متین۔	مضبوط رسی
حبس دم۔	سانس روکنا
حب۔	کوڑی
حشی۔	یہاں تک کہ
حتی الوسع۔	جہاں تک ہو سکے
حجاب۔	پردہ
حجت تمام کردی۔	مکمل رہ نمائی فرمادی۔
حجرہ۔	کوٹھڑی
حجلہ دل۔	دل کی کوٹھڑی دہن کی قیامگاہ (حجلہ)
حدت جوع۔	بھوک کی گرمی
حدوث۔	نیا پن، پیدائش میں جو صفت
حقوقات۔	ہے عدم سے وجود میں آنا
حرف۔	پیشہ کمائی۔

حفظ۔	واحد حفظ۔ لذت	حوادث۔	مصیبتیں۔
حق الیقین۔	یقین کا آخری درجہ	حور۔	گورے رنگ۔ سیاہ بال اور آنکھوں
حکمت۔	وہ علم جس کے ذریعے بقدر	دالی عورت (فارسی میں واحد کے لئے جائز ہے)	
طاقت انسانی موجودات (مخلوقات) کی صحیح	حیات بعد ممات۔	موت کے بعد کی زندگی	
حقیقت معلوم ہو سکے۔	حیرت افزا۔	افزودن۔	بڑھنا بڑھانا
حالت حاضرہ۔	موجودہ صورت حال	حیطہ۔	چار دیواری۔
حلقہ۔	گھیرا	حافظ شیرازی۔	خواجہ شمس الدین محمد
حلقہ بگوش۔	غلام۔ ایران میں دستور تھا۔ کہ	شاعر شیراز۔	تیمور نے ایران فتح کیا تو
	غلام کی پہچان کے لئے سونے یا چاندی کا	ملاقات کی وفات لے لے	
	کان میں حلقہ ڈالتے تھے۔		
حلقوم۔	گلا		
حلقے۔	حلقہ۔ مجلس		
حلول۔	ایک چیز کا دوسری میں اس طرح گھس		
	جانا۔ کہ تمیز نہ رہ سکے		
حلوں۔	پوشاکوں		
حمد۔	تعریف و توصیف بیان کرنا		
حمیدہ۔	لائق تعریف		
حنفی۔	حضرت ابراہیمؑ کا دین۔ باطل کو چھوڑ		
	کر حق کی طرف رغبت میں قائم ہونا۔		
حواس خمسہ۔	ظاہری۔ ذائقہ، ہاصرہ،		

خ

خراج۔ خراج۔ خرج۔ ٹیکس۔

خرافات۔ بیہودہ باتیں۔

خرجینوں۔ واحد خرچین۔ ٹاٹ کا دورخہ تھیلا

جو سامان کے لئے گھوڑے پر رکھ

لیا جاتا ہے۔

خاتم۔ انگوٹھی

خاتمہ بالخیر۔ سلامتی ایمان کے ساتھ ہستی۔ خرسند۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہنے والا

مسكراتی موت۔ خرقہ۔ گودڑی، پرانا لباس۔

خارا۔ سخت پتھر خرم۔ تازہ

خاطرم۔ میرے دل کو خرمن۔ کھلیان

خاطر پڑ مردہ۔ مرجھائی ہوئی طبیعت۔ خرند۔ خرائد۔ گدھے ہیں

خاقانی۔ افضل الدین نام۔ مشہور شاعر خرطوم۔ سوئڈ ہاتھی کی (خرطم)

خاکرانی۔ حکمرانی کے مقابلہ میں بطور تخفیف، خرمی۔ تازگی

تحقیر اور تضحیک۔ خروش۔ شور

خاکستر۔ راکھ۔ خزائن۔ واحد خزانہ

خال خال۔ کہیں کہیں۔ خس۔ تنکا۔

خاور۔ سورج خسرو۔ کیکاؤس کے پوتے کا نام جو بڑی

خائف۔ ڈرا ہوا۔ شان کا بادشاہ تھا اس لئے ہر بڑے

خشن۔ ملک چین کا شہر جہاں سے بادشاہ کا لقب ہوا

خشت۔ اینٹ۔ مشک لاتے ہیں۔

خجستہ۔ مبارک خصائص۔ عادتیں

خدو خال۔ رخسارہ اور تل خط۔ تحریر۔ لکھائی

خفاش۔	چمگادڑ	خواطر۔	واحد خاطر۔ دل۔ ارادہ
خفی۔	لطیفہ۔ یاہوت۔ فنا۔ رنگ سبز، ظہور علمی	خوان لا جورو۔	آسمان
خلا۔	خالی جگہ۔	خود ستائی۔	اپنے منہ میاں مٹھو بننا
خلاصہ۔	چھانٹ	خود فروشی۔	اپنی اور اپنے باپ دادا کی تعریف کرنا
خالد بن ولید۔	بہت بڑے دلیر اور شجاع صحابی	خود نمائی۔	غرور۔ بڑائی۔
خلف۔	آگے آنے والے۔ اولاد	خور سند۔	خوش۔
خلق۔	مخلوق	خورشید۔	(ولے از فیض خورشید)
خلقت۔	پیدائش۔ مخلوق۔	ذات باری تعالیٰ	
خلقی۔	پیدائش	خوشہ چیں۔	کھیت کٹنے کے بعد گرے ہوئے
خلعت۔	پوشاک جو بادشاہ یا امیر کی طرف سے ملے	خوشے اٹھانیوالے	
خلل۔	بگاڑ۔ فساد	خوض۔	فکر۔ سوچ
خلوت۔	تنہائی۔	خوگر۔	عادی
خلیفہ۔	جانشین انواع ذی حیات مخلوقات	خون بہا۔	خون کا معاوضہ
خمر۔	انگوری شراب۔ ہر شراب	خونابہ دل۔	دل کا خالص خون
خمول۔	گمنامی	خویش۔	بھائی بند
خٹاس۔	دوسرے ڈالنے والا	خیاط۔	درزی
خنزیر۔	سور	خیر باد۔	چھوڑ کر
خو۔	عادت	خیر کثیر۔	بہت بڑی دولت
خوارق عادت۔	خرق عادت جو عادت کے خلاف ہو	خیرہ۔	دھندلی
خواص۔	واحد خاص۔ ذاتی خصوصیات۔	خیزد۔	خیزیدن۔ اٹھنا
مخصوص لوگ۔		خیمہ۔	خیمہ زدن۔ برپا کرنا۔ کھڑا کرنا

دجال۔ فریبی۔ بناوٹی مسیح علیہ السلام کا

لقب جو خدائی دعویٰ کرے گایا کر چکا ہے

دجلہ۔ عراق میں دریا ہے جس کے دونوں

طرف بغداد آباد ہے

دلہ۔ جاندار

داد و دہش۔ بخشش۔ انعام

دخیل۔ مداخلت کرنا

دار۔ گھر

دژ آئند۔ (درآمدن) درآمد کرنا

دارا۔ (دارندہ) ایران کا بادشاہ جو سکندر

دراست۔ دانائی۔ عقل۔

سے لڑتا ہوا مارا گیا

درپے۔ پیچھے۔ کھوج میں

دارالمکافات۔ وہ جگہ جہاں برائی کا بدلہ ملے گا

درجات۔ واحد درجہ۔ رتبہ، سیرھی

دارالعلوم۔ یونیورسٹی

درخشندہ۔ چمکیلا۔

دارِ عقبی۔ آخرت

در شہوار۔ بادشاہوں کے قابل موتی

دار نعیم۔ بہشت۔ ناز و نعمت کا گھر

درکار۔ خواہش۔ ضرورت

دارین۔ دنیا اور آخرت واحد دار۔ گھر

درک اسفل۔ دوزخ کا سب سے نچلے حصہ

داعی۔ طلب کرنے والا۔ دعا کرنے والا۔

درگرا نمایہ۔ بہت قیمتی موتی

دال۔ راہ دکھانے والا۔

درندہ۔ پھاڑنے والا جانور

دام۔ ایک روپے کا چالیسواں حصہ۔

درلغ۔ حسرت، افسوس، غم

دام تزویر۔ جھوٹ اور فریب کا جال۔

درمبین۔ قیمتی موتی

دامن گیر۔ روکنے والی۔

دروغ۔ سچ کی ضد

دانست۔ سمجھ (دانستن)

درہم برہم۔ پریشان

دانش۔ علم۔ سمجھ

درویش سلطان دل۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام

دار۔ دورہ کرنے والا۔ گرد پھرنے والا

درک۔ پانا۔ معلوم کرنا۔ دوزخ کا طبقہ

درویش۔	در آویز۔ دروازے سے چمٹنے	دلگے۔	پاک دل
والا۔ جو خدا کے دروازے سے چمٹا اور بھیک	دام۔	متواتر۔	
منگا گدا کر جو انسان کے دروازے سے چمٹا۔	دم بخود۔	چپ	
دست برد۔	غلبہ۔ لوٹ	دناست۔	کمینہ پن
دسترس۔	پہنچ	دنگ۔	حیران
دستک۔	بلائے کو ہاتھ پر ہاتھ مارنا	دنی فتنی۔ پھر نزدیک ہوا اور لنگ آیا۔ (النجم اع)	
دستور العمل۔	کسی کام کو پورا کرنے کے لئے	دوام۔	ہیشگی۔
رہ نمائی اور آسانی کی خاطر کوئی ضابطہ کار	دو بال۔	دو گنا	
دشت۔	جنگل	دو چار۔	ملنا۔ آمنے سامنے ہونا
دقیق۔	نازک۔ مشکل	دوختہ۔	سیا ہوا
دقیقہ آرائیوں۔	بہت چھوٹی چھوٹی باتوں	درو عظمت نفسانی۔	نفسانی تاریکیوں کا دھواں
کے پیچھے لگنا	دوش۔	گذری ہوئی رات۔	کندھا۔
دقیقہ رسی۔	باریک بینی	دیر۔	گنبد
دقیانوسی۔	مراد نہایت پرانی بات۔ ایک ظالم	دین۔	اسلام
بادشاہ کا نام دقیانوس جس کے خوف سے اصحاب	دیوالہ۔	(اردو) خاتمہ۔ دینا ہوا اور پلے	
کہنہ غار میں جا چھپے تھے۔	نہ رہے (گھٹا)		
دگر آزادی مہند خیال۔	آزادی کا پھر خیال	دہریت۔	زمانہ کو قدیم خیال کرنا اور مخلوقات کو
ہی نہ باندھ (کر)	خود بخود پیدا ہونے والا کہنا۔ نیز خدا اور		
دگر اند۔	دوسری قسم کے ہیں۔	قیامت کا انکار کرنا۔	دہر زمانہ
دگراں۔	اور لوگ۔	دہلیز۔	کمرے اور دروازے کی درمیانی جگہ۔ چوکھٹ
دلالت۔	رہ نمائی	دہن۔	منہ

ط

ر

ڈمگا جاتے ہیں۔ اپنی جگہ سے اہل جاتے ہیں راندہ درگاہ۔ لعنتی

ڈھکوسلے۔ دھوکے راقم الحروف۔ مصنف عرفان

رابطہ۔ لگاؤ۔ جمع اس کی روابط

راز درون پردہ۔ پردے میں چھپا ہوا بھید۔

رائگاں۔ راہ گاہ۔ مفت۔ بے عوض

جیسے سہرا میں پڑی ہوئی مل جانے والی کوئی چیز۔

ذخار۔ جس کے ذخیرہ کا پتہ نہ لگ سکے رائج الوقت۔ وہ سکہ جو بازار میں چل رہا ہو۔

ذره بے مقدار۔ (آفتاب عالم کتاب) ربود۔ اُچک لینا۔

ذره آفتاب کی روشنی سے چمکتا ہے۔ رُبوبیت۔ پروردگاری

بے قیمت۔ بے وزن۔ رُجوع۔ لوٹنا۔ پھرنا

ذروہ۔ گھائی۔ پہاڑ کی اونچی چوٹی۔ رجعت۔ لوٹ جانا۔ اُلٹ

ذکر مفصل۔ تفصیل سے بیان کیا گیا ذکر۔ رجا۔ اُمید لگانا۔

ذکر مجمل۔ ذکر خلاصہ کے طور پر بیان کیا گیا رجال الغیب۔ مردان عالم غیب

ذمیرہ۔ برے رجوعات۔ کسی کے پاس خلق خدا کا بار بار آنا۔

ذوالجلال۔ شوکت عزت و بدبہ والے۔ رحلت۔ کوچ کرنا۔

ردائے۔ چادر اوپر لینے کی۔

رد و بدل۔ لوٹ پھیر

روز پسیں۔ آخرت میں	رندانِ جامِ وحدت۔ رند۔ باطن کا اچھا گو
رسید۔ پہنچ۔	ظاہر میں برا لگتا ہو
ریسمان۔ سوت۔ ڈورا	روح۔ محلِ نظر۔ رحمن۔ جبروت حقیقت محمدیہ۔ رنگ
رستم۔ زال بن سام کا بیٹا، ایرانی فوج کا سپہ سالار ۵۵۵ ق م جب پیدا ہوا اور درِ دِزہ کی شدت دور ہوئی تو مان کے منہ سے نکلا رستم (میں نے رہائی پائی)	سرخ، قرب حق۔ حق یقین۔ ظہور عینی
روح فرسا۔ جان کو گھلانے گھٹانے والی۔	روح رَوَاں۔ رواں۔ پانی کی طرح جاری۔
روح القدس۔ وہ روح۔ (جبرائیل علیہ السلام)	روح القدس۔ وہ روح۔ (جبرائیل علیہ السلام)
روحی علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ (البقرہ ۱۷۱)	روحی علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ (البقرہ ۱۷۱)
رشتہ۔ قطرہ	رویت۔ آنکھ سے دیکھنا
رشتہ۔ تعلق۔ واسطہ	روایت۔ کسی کی بات کو دہرانا نقل
رہک۔ کسی کی خوبی کو دیکھ کر اپنے اندر بھی وہی خوبی پیدا کرنے کی خواہش۔ (فارسی)	روضہ۔ باغِ سبزہ زار
رشد۔ ہدایت۔	روزن۔ سوراخ۔ کھڑکی
رش۔ بھیڑ،	روگردانی۔ منہ پھیر لینا۔
رضوان۔ بہشت کا دربان	رویا۔ واحد رویا۔ خواب۔ جمع روی
رکوع۔ نماز میں جھکنا	روزگار۔ زمانہ۔ وقت
رفرف۔ سواری شبِ معراج	رودوں۔ واحد رودہ۔ آنت تانت۔ تار
رفت۔ بلند	روزینہ۔ وہ کمائی جو ہر روز مل سکے
رقص الجمل۔ اونٹ کا ناچ۔ کھڑا ناچ۔	رہبانیت۔ نفس کو حلال لذات سے بھی باز رکھنا۔ ترسا و نصاریٰ کا زہد۔
رقص۔ ناچ (رقصاں، ناچتے ہوئے) رہزن۔	راہ زن۔ راستہ میں لوٹنے والے۔
رمز۔ لگاؤ۔	ریام۔ دکھلاؤ۔ نمائش، ظاہر داری

ریاضت۔ ایسی حرکت جس سے تکلیف پیدا ہو

ریشے۔ ریشہ۔ نس رگ

ریاضیات۔ وہ علم جس میں ان امور سے

بحث کی جاتی ہے جو وجود خارجی میں تو مادہ کے

محتاج ہیں لیکن تصور عقلی میں محتاج مادہ نہ

ہوں۔ مثلاً علم ہندسہ۔ حساب موسیقی۔ نجوم

ز

زائد۔ زائیدن (جننا)

زائل۔ مٹ جانا۔ دور ہونا

زارزار۔ بہت

زانچہ۔ ز۔ آل۔ چہ

زادیراہ۔ سامان سفر

زحمت۔ تکلیف

زریعار۔ خالص سونا۔

زرق و برق۔ شپ ٹاپ

زردوزی۔ سلمہ ستارہ

زشت۔ برا

زعم۔ گمان۔ زن۔ ایسی بات کہ خود کہنے والے کو

جھوٹ کا شک ہو۔

زکوٰۃ نصاب قفل۔ اللہ الملک میں سات

حروف اصلی ہیں

لہذا نصاب سات ہزار۔ زکوٰۃ سات سو۔ قفل ۱۹۶

زلف۔ کانوں کے قریب بالوں کی لٹ چھوڑی ہوئی

زلال۔ صاف اور شیریں پانی

زمین پاش۔ زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے

زماں۔ وقت۔ زحمت۔ تکلیف

زمرے۔ زمرہ۔ جماعت

زنگ۔ میل

زندان۔ قید خانہ

زندیقی۔ بے دینی

زنبیل۔ فقیروں کی جھولی

زنار۔ دھاگہ جسے ہندو گلے میں آتش پرست اور ڈاڑ۔ بدمزہ گھاجسے اونٹ بھی نہیں نکل سکتا

کافر کمر میں باندھتے ہیں۔ ڈولیدہ موئے۔ الجھے بالوں والی (والا)

زنہار۔ ہرگز

سَبْعِیَّت۔ درندگی۔ درندہ ہونا

زو۔ (زود) جلدی

زہد۔ نفسانی خواہشوں سے

زہاد۔ واحد زاہد

زیں شہد۔ میں اس شہد کی ایک انگلی تیرے

لبوں کو لگاتا ہوں

زیر کی۔ دانائی

زیر غلیں۔ مطیع۔ مسخر

زیبا۔ لائق۔ خوش نما

س

ستر عورت۔ جسم کے حصے جو ننگے نہیں رکھے

جاسکتے ان کا پردہ ہے۔

سجادہ۔ جائے نماز

سحر سامری۔ سامری جیسا جادو۔

سد سکندری۔ سکندر یونانی کے نام سے غلط

منسوب ہے کاکیشیا کے سلسلہ کوہ میں بحیرہ

خزر (جھیل کیسپیئس) کے قریب دو قومیں

کا سپین اور کولشی آباد تھیں جن پر یا جوج ماحوج

قومیں غارت گری کرتی رہتیں حضرت ذوالقرنین

نے درہ کو پختہ دیوار سے بند کرادیا۔ دیوار ۵۰ میل

طویل ۲۹ فٹ اونچی ۱۰ فٹ چوڑی تھی کئی

لوہے کے دروازے اور برج تھے آج بھی در بند

کے قریب آثار آثار موجود ہیں۔

سراب۔ ریت جو دھوپ اور چاندنی میں

بہتے ہوئے پانی کی طرح نظر آئے۔

سرگیں۔ سرمہ کے رنگ کی۔ مراد تیزی نگاہ۔

سرشتن۔ گوندھنا خمیر کرنا

سرکنون۔ مچھپا ہوا راز

سرگیں۔ گوبر

سرشت۔ طبیعت

سر صدق۔ سچائی کے لحاظ سے۔

سارا۔ خالص۔

سالوس۔ مکر کرنے والا

سام۔ رستم کے دادا

ساکت۔ چپ۔

ساق عرش۔ ساق۔ نیڈلی امرشید۔ کسی کام

کی شدت کو ظاہر کرنے کیلئے بطور محاورہ عرب

استعمال کرتے ہیں۔

ساک۔ طالب قرب الہی بھی اور فکر

معاش بھی۔ رکھتا ہو۔

سامری۔ قوم موسیٰ علیہ السلام کا ایک آدمی

جس نے پچھڑا بنایا اور بددعا سے تمام

عمر کسی دوسرے آدمی کے قریب نہ جاسکا

سرنگوں۔ اوندھے منہ

سبح۔ تسبیح

سبک۔ ہلکا

سبکدوش۔ بے بوجھ۔ فارغ

سپر۔ آسمان

سرائیت۔	اثر کرنا ایک چیز کا دوسری میں۔	سعی لا حاصل۔ جس کی کوشش سے کچھ ہاتھ نہ لگے
سرسام۔	دماغ کا درم	سعد۔ مبارک
سرا انجام۔	آخر کار	سعدی۔ شیراز کے شاعر فلاسفر
سکر۔	مستی	سفلی۔ نچلے درجہ کی
سرد کار۔	تعلق	سفہا۔ واحد سفیہ، کمینہ۔ نادان
سرخاب۔	نام پرندہ کا	سفیان۔ سفیاں عقیقہ اور سفیان ثوری۔ علمائے
سرور۔	بزرگ۔ سردار	حدیث میں سے دو کے نام ہیں
سرود۔	راگ	سفاک۔ خون بہانے والا ظالم
سر آب۔	پانی پر۔ پانی کے کنارے	سقم۔ بیماری
سر رشتہ۔	محکمہ۔	سکان۔ ساکن رہنے والے۔ واحد ساکن
سردی۔	جس کا نہ شروع ہونا خیر۔	سلاح۔ ہتھیار
سِرّ۔	لاہوت معرفت۔ رنگ زرد خودی سے	سلاسل۔ زنجیریں
	رہائی۔ حق الحق ظہور عملی	سلف۔ جو گذر گئے
سرشار۔	منہ تک بھرا ہوا	سلوک۔ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی چاہنا۔
سراج۔	چراغ	سلک۔ لڑی۔
سرفراز۔	بلند رتبہ۔ اونچا	سمن۔ چنبیلی۔
سرکوبی۔	سزا دینا۔ مارنا	سماجت۔ خوشامد
سرچشمہ۔	پانی کا سوتا۔	سموات۔ واحد سما۔ آسمان
سرکش۔	باغی۔	سنگ پارس۔ پتھر جس سے لگ کر لوہا سونا بن جائے
سرزد۔	اچانک آجانا	سناں۔ بھالا
سزائے پردہ۔	پردہ کے لائق۔	سنجر۔ ایرن کے بلو قیہ خاندان کے ایک پادشاہ کا نام

ش

ملک شاہ کا بیٹا۔ اور سلطان سخر کے نام سے مشہور ہوا
سُنن۔ واحد سنت طریقہ وہ کام جو نبی کریم ﷺ
نے خود کئے اور امت کو کرنے کا حکم دیا۔

- سوہان۔ ریتی۔ شامہ۔ لامہ، سامہ
سہل۔ آسان۔ شائبہ۔ اچھی چیز میں بری چیز کا مل جانا ملاؤ
سینا۔ حکیم بوعلی کے دادا کا نام اور طور سینا یا سینین
سیل۔ بہت سے پانی کا بہنا۔ مراد کثرت۔ شاہد حال۔ حالت کو دیکھنے والے
سیری۔ پیٹ بھرنا۔ شامت۔ کئے کا نتیجہ۔ سزا۔
سیر حاصل۔ تسلی بخش۔ شائستہ۔ لائق (شائستگی، لیاقت)
سیرت۔ عزت آبرو عادت۔ شاقہ۔ مشکل۔ سخت
سیف الرحمن۔ جو زبان سے کہہ دے وہ تلواری کی شب یلدا۔ سال کی سب سے لمبی کالی رات
کاٹ کی طرح پورا ہو کر رہے۔ شبلی۔ مصری الاصل عالم، فاضل، ولی
سیران۔ چلنا (سیر) شاگرد جنید بغدادیؒ وفات
سبعیت۔ درندگی۔ درندہ ہونا ۲۳۴ھ بھمر ۸ سال
سجود۔ نماز میں سجدہ کرنا شہادت۔ واحد شبیہ۔ تصویر مطابق شکل۔
سہو۔ بھول چوک فراموشی شب دیپور۔ اندھیری رات
شبہات شبیہ۔ شک شبہات شبیہ۔ شک
شپرہ۔ چمگادڑ (شب پرہ) شبہات شبیہ۔ شک
شجر طوبی۔ بہشت کے ایک درخت کا نام۔ شجر ممنوعہ۔ وہ شجر جس کے قریب جانے سے
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا تھا

شداو۔ قوم عاد کا بادشاہ جس نے ایک باغ	شغف۔ محبت
بہشت کے نمونہ پر بنوایا جو باغ ارم مشہور ہے یہ	شفیع۔ شفاعت۔ کسی کی نجات کے لئے
باغ بارہ کوس میں تھا۔ شداد نے خدائی دعویٰ کیا تھا۔	بھلائی کا کلمہ کہنا۔
شدومد۔ شان و شوکت	شقاوت۔ بدبختی۔ سنگدلی
شرار۔ اچھلتی ہوئی چنگاری۔	شقی۔ پتھر دل، بدنصیب
شریعت۔ نفس کے ترکیہ کا ضابطہ۔ مثلاً کپڑے کو	شکر خائے۔ مسکراہٹ
پاک رکھنا شریعت ہے	شکر ریز۔ خن شیریں مراد، حلوائی
شرف۔ بلندی۔ بزرگی۔ بڑائی میں غالب آنا۔	شکستگی۔ شرمندگی اور ندامت سے دل
شنیدنی سننے سے تعلق والی شے۔ تھوڑی	کا ٹوٹ جانا شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں
کم مراد ہے	شکوک۔ واحد: شک
شش جہات۔ دائیں بائیں آمنے	شکجہ۔ عذاب دینے کا آلہ۔ طریقہ۔ جس
سامنے۔ اوپر۔ نیچے	میں جسم کو اتنا کسا جاتا ہے کہ ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں
ششدر۔ عاجز۔ حیران۔	شلوک۔ شعر، نظم۔ حمد۔
شش و پنج۔ مراد حیرانی۔ کوئی فیصلہ نہ کر سکا	شمولیت۔ شمول کسی چیز پر چھا جاتا۔
ڈانواں ڈول۔	شمہ۔ تھوڑی کم مراد ہے۔
شعار۔ نشانیاں۔	شمال۔ عادتیں۔ صورتیں
شعبہ۔ شاخ	شیع۔ برا
شعار۔ علامات	صراف۔ پرکھنے والا۔
شعور۔ جاننا۔	شنوا۔ سننے والا۔
شعبہ۔ وہ کھیل جو کسی فن یا جادو سے کیا جائے شور۔	شمکین
شغل۔ کام (شغل۔ شغل)	شہوات۔ خواہشات۔

شہلائے۔ سیاہ آنکھ جس میں سرخی کے ڈورے

ہوں شہلائے۔ سیاہ آنکھ جس

میں سرخی کے ڈورے ہوں

شہاب ثاقب۔ بلند ہونے والا روشن آگ کا شعلہ صافی۔ بے کھوٹ۔

شہادت۔ عالم شہادت صائم الدہر۔ ہمیشہ روزہ رکھنے والا۔

شہباز لامکانی۔ عالم الہی کا شہباز صاحب لفظ۔ جس کی زبان سے جو بات نکل

شیطنیت۔ شرارت جائے پوری ہو۔

شیروانی۔ کوٹ اچکن نما۔ صادر ہوتے۔ ظاہر ہوتے باہر نکلتے

شیرازہ۔ اکٹھ۔ صبغہ۔ صبغہ رنگ

شیخ۔ استاد۔ پیر۔ صخرہ۔ مقدس پتھر۔

شیوہ۔ طریقہ۔ صدق۔ سچائی۔

شرط۔ وہ بات جس پر کسی بات کے ہونے صدقہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اخلاص اور

کا انحصار ہو۔ محبت کی سچائی کے ثبوت میں اپنی پیاری

شنیدنی۔ سننے سے تعلق والی چیزوں کو حاجت مندوں کو دیدینا۔

صریح۔ ظاہر

ضرر۔ نقصان دکھ

صراف۔ پرکھنے والا / صرف۔ خرچ

صعب۔ دشوار

صلحا۔ واحد صالح۔ نیک

صلائے۔ آواز عام، منادی

صلاحیت۔ وہ حالت جس سے کوئی چیز درست ہو

ض

صناعی۔ ہنرمندی۔ کاریگری

صنف نازک۔ مراد عورت

صنوبری۔ صنوبر۔ درخت چلغوزہ: سرو ناز

صنادید۔ واحد صندید۔ سردار

صوامع۔ واحد صومعہ۔ گرجا، خانقاہ۔ ضال۔ گمراہ

صوت۔ آواز۔ ضغینم۔ موٹی۔

صوری۔ ظاہری۔ ضدین۔ دو ضدیں ایک دوسرے کی

صوف۔ اُون مراد کبل۔ ضرب الامثال۔ کہاوتیں۔

صوفی۔ جو اپنے دل کو دنیا کی آلائشوں سے

پاک رکھے اور دل میں سوائے خدا

کسی کا خیال نہ آنے دے۔

صیادوں۔ شکاریوں۔ ضمیر۔ دل کا انداز

صیام النہار۔ دن کے روزے۔ ضوئگن۔ روشن کرنے والی

ط

طنبور شہوت۔ شہوت کا ستار (باجہ)

طینت۔ پیدائشی خصلت

طوعاً و کرہاً۔ اطاعت سے یاد دہینگا دہینگی

سے یعنی ناگواری سے

طوطی۔ (توتی) مشہور پرندہ جو شہوت

(توت) کی فصل میں جمع ہو کر توت کھاتا ہے

طور۔ طریقہ۔ ڈھنگ طرح

طیر سیر۔ ایسی اڑان جس میں بلندی اور

دور نظری ہو

طیران۔ اڑان۔ اڑنا

طیب۔ پاک۔ حلال

طیور۔ واحد طیر۔ پرندہ

طے ہو کر۔ عبور کر کے

طامع۔ لالچی

طاری۔ کسی پر کسی چیز کا اچانک اتر آنا

طبق۔ پرت۔ طبقات

طبعی۔ علم حکمت جس میں ان امور سے

بحث کی جاتی ہے جن کا تعلق اشیا کی

طبیعت سے ہو۔ علم طبیعت۔

طرفۃ العین۔ ایک دفعہ پلک کا جھپکانا

طرفہ۔ عجیب

طرقات۔ واحد طرقہ کھٹ کھٹ۔

طریقت۔ دل کے تصفیہ کا ضابطہ مثلاً دل کی

کدورت کا دور ہو جانا طریقت ہے

طعن۔ عیب نکالنا۔

طغیان۔ سخت نافرمانی

طفل۔ بچہ۔

طلعت رخ۔ منہ

طلوع۔ باہر نکلنا۔ ظاہر ہونا ہر چیز کا

طمطراق۔ شان و شوکت

ظ ع

ظاہر رو۔	ظاہر میں چلنے والا	عالم شہادت۔	دنیا جہان
ظرفیت۔	محدود ہو جانا مکانیت	عالم۔	اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز
ظرافت۔	خوش دلی۔	عالم کون و مکان۔	آفاق۔ جہان
ظرف۔	حوصلہ، برتن۔	عالم ملکوت۔	عالم فرشتوں کا۔ ارواح کا۔
ظرف گلی۔	مٹی کا برتن۔	غیب کا۔	یہ مرتبہ اسما ہے۔
ظلال۔	واحد ظل۔ سایہ۔	عاری۔	خالی
ظلمت گزریں۔	اندھیرے کو پسند	عالم کثرت۔	جہان۔
	کرنے والی۔	عالم آب و گل۔	دنیا جہان
ظلمت۔	آب حیواں کا مقام	عار۔	شرم
	جہاں اندھیرا رہتا ہے	عادی۔	لوٹ لوٹ کر آئی والا۔
ظلم پیر۔	مراد مرشد کی توجہ۔	عالم امر۔	روحوں یا فرشتوں کا جہان۔ عالم اسماء
ظنی۔	خیالی۔	عالم عناصر۔	دنیا جہان۔
		عائد۔	(ایسا فرض کہ) جسے بار بار کرنا
		پڑے۔	جو بار بار سامنے آئے
		قدم قدم پر جس کا سامنا ہو۔	
		حافیت۔	چھین آرام
		عبقریت۔	عمدگی اور نفاست

عبارت ناشتی۔ (شتی: مختلف) ہماری باتیں مختلف ہیں	عُرف عام۔	ایسا نام جو مشہور ہو جائے
عبرت۔ نصیحت۔	عرف۔	پہچان
عبث۔ بے فائدہ	عریاں۔	ننگا۔
عبودیت۔ بندگی۔	عز و جاہ۔	عزت اور مرتبہ
عجوزہ۔ بوڑھی۔	عُزائی۔	(مونٹ) ایک درخت تھا جسے بطور
عجائب۔ واحد عجیب انوکھی چیز	بت عرب پوجتے تھے	
عجمی۔ ہر وہ شخص جس کی مادری زبان	عزیز مصر۔ عزیز مصر کے بادشاہوں یا وزراء کا	
	عربی نہ ہو۔ (عجمی)	لقب بتایا جاتا ہے
عدیم المثال۔ جس کی مثال ہی نہ ہو۔	عزیز القدر۔	بہت ہی قیمتی
عذر نہ۔ بہانہ رکھ۔ (نہادن)	عشرے۔	دس دن۔
عروۃ الوثقیٰ۔ مضبوط حلقہ (بالعروۃ الوثقیٰ البقرۃ ۳۴ ع)	عش عش۔	اردو خوشی اور حیرت کی آواز۔
عرضہ۔ دارد۔ دکھائے	نہایت خوشی اور تحسین و آفریں کے	
عرفان۔ سچائی تک پہنچنا۔ اصلیت کو تلاش کر لینا۔	موقع پر بولا جاتا ہے	
پہچان۔ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو پالینا	عشر عشر۔	دسواں حصہ پھر اس کا دسواں حصہ۔
عرش۔ تخت شاہی۔	عصبی۔	دماغی
عرصہ۔ میدان	عصمت۔	پاکدامنی کہ تمام عمر
عرفات۔ مکہ سے نوکوس پر بڑا میدان ظہر و عصر	کوئی گناہ نہ ہو وہ عطف کرتے ہیں۔	
کے نماز ادا کر کے حاجی مکہ کو واپس	مراد اضافہ کرتے ہیں۔	
آ جاتے ہیں۔	عطارد۔	بدھ سیارہ
عقل۔ نیک اور بد کی تمیز	عظیم المرتبہ۔	بڑے اونچے مقام والے
عروج۔ اُونچا ہو جانا۔	عفریت۔	دیو۔ مرد خبیث

عفت۔	حرام چیزوں سے بچنا	علم الیقین۔	بلا دیکھے جاننا کسی چیز کا کہ
عقلیہ۔	اونٹ کے گھٹنا باندھنے کی رسی۔ عقل	اصلا شک و شبہ کی بوتک اس میں نہ ہو	
عقلیہ۔	بندھی ہوئی عقل۔	علم کلام۔	وہ علم جس میں مقدمات نقلی کو عقلی
عقدہ۔	مشکل کام	دلیلوں سے ثابت کرتے ہیں	
عقل۔	نیک و بد کی تمیز	مثلاً معراج کو ثابت کرنا	
عقد نماز۔	نماز کی نیت	عمل ارتقاء۔	مخلوقات کے ترقی کرنے کا عمل
عقیدے۔	عقیدہ۔ عقیدت کسی بات کو	عمیق۔	گہرا۔
	سچ مان کر اس پر دل کو جمانا	عمق۔	گہرائی۔
عکس	پانی میں کسی کی جو شکل نظر آئے	عدا۔	جان بوجھ کر
علت العلل۔	واحد علت۔ سبب بیماری۔	عقنبوت۔	مکڑی
علوی۔	آسمانی۔ اونچا۔ اعلیٰ	عنقا۔	ناپید پرندہ۔ ہیولی۔
علم سلف۔	اگلوں کا علم (گذرے ہوؤں کا)	عما۔	وجود مطلق۔
علم خلف۔	پچھلوں کا علم۔ (آنے والوں کا)	عناصر۔	واحد عنصر۔ اصل جزو
علائق۔	تعلقات		مثلاً آگ، پانی ہوا وغیرہ
علم لدنی۔	وہ علم جو بلا استاد اللہ تعالیٰ	عنصری۔	منسوب بہ عنصر اصل بنیاد۔
	خود عطا فرمائیں		مراد جسمانی یا مادی (۲) محمود غزنوی کے وقت کا شاعر
علیٰ ہذا القیاس۔	اسی پر قیاس کرو۔	عنان۔	لگام
علم الابدان۔	ابدان جمع بدن	عوام کالانعام۔	عام لوگ مثل چوپایوں کے
علم الادیان۔	ادیان جمع دین	عوائق۔	حادثات۔
علو۔	اونچائی	عون۔	مددگار
علم تحفیر الارواح۔	روحوں کو بلانے کا علم۔	عہدہ برا ہونا۔	چھٹکارا حاصل کرنا۔

عین الیقین - وہ علم جو کسی چیز کے دیکھنے

کے بعد ہو۔

عیار - کسوٹی

عین العین - ایک ذات

عیال - وہ تمام جن کا خرچ ذمہ ہو۔

عیاروں - عیار چالاک

عینی - آنکھوں سے دیکھا ہوا

عین - حقیقت

عیش و عشرت - آرام کی اور خوش زندگی

عیال - آنکھ سے دکھائی دے

عناء قاف قدس - مراد پاک نایاب چیز۔

(ناپید پرندہ) عنقا۔

عظام - واحد عظیم عطف کرتے ہیں۔

مراد اضافہ کرتے ہیں عاری۔ خالی

عناد - بیر۔ اکڑ۔

عدم - نہ ہونا

غ

غایت - انجام

غاصب - غیر کا حق چھیننے والا

غبی - جسے پڑھایا جائے اور یاد نہ رہے

غبار آلودہ - دھندلا۔

غرور - گھمنڈ

غرائب - واحد غریبہ۔ انوکھی

غروب - ڈوبنا اور چھپ جانا ہر چیز کا

غرق - ڈوبا ہوا۔

خطائے - پردہ۔ لباس

غلو - حد سے گذرنا

غل - کدورت۔ کینہ۔ گدلا پن

غمر - نچوڑنا۔ بھینچنا۔ غمرہ بمعنی

اشارہ معشوق - (جفا کے ساتھ موزوں نہیں ہے)

غم - موجودہ مصیبت کا دکھ

غول بیابانی - (غول بے آب ان) دیو اور جن

کی ایک قسم جو بے آب صحراؤں میں رہتے

ہیں اور طرح طرح کی شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں

غوث - ولی جو فریاد رس ہو۔

ف

غیب الغیب۔ چھپا ہوا۔ چھپے ہوئے میں۔

غیر مختتم۔ نہ ختم کیا گیا نہ پورا کیا گیا۔

غیر مرنی۔ آنکھ سے جو دکھائی نہ دے

غیب۔ عالم غیب پوشیدگی۔

غیبت۔ چھپا ہونا۔

فائز۔ مراد پانے والا

فال۔ شگون۔

فائق۔ اونچا۔ بزرگ۔

فبہا۔ ہمیں منظور ہے۔

فترضوا۔ تعرض کرو۔ چھیڑو۔ لطف اٹھاؤ۔

فتد۔ فساد۔ گرنا۔ گر پڑنا۔

فتور۔ خرابی۔ برائی۔

فتوحات۔ فتح کی جمع الجمع واحد فتوح۔ فراخی۔

فتویٰ۔ فیصلہ

فجور۔ بے دینی۔ حق چھوڑ کر آگے

بڑھ جانا۔ حدود اللہ کو توڑ دینا

فجاج۔ واحد فج۔ دو پہاڑوں کے درمیان کھلا راستہ

فخر رازی۔ امام فخر الدین رازی اولاد حضرت

ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ شہاب الدین غوری کے

عہد میں بڑا درجہ پایا۔ ۳۰۰ شاگرد ساتھ چلتے۔

۶۰۶ھ ہرات کے مدرسہ میں فوت ہوئے

فداہ امی والی۔ میرے ماں باپ اُن پر قربان ہوں

فرزانہ۔	عقلند	فرمان۔	شاہی حکم۔
فروعات۔	(فرع واحد) شاخیں	فراہم۔	جمع کرنا۔
فراواں۔	بہت زیادہ۔	فسق۔	خدا کی نافرمانی حق و صلاح کے
فرخندہ۔	مبارک۔		راستہ سے ہٹ جانا
فروشہ۔	ڈوب گئیں۔ ختم ہو گئیں۔	فصح۔	صحیح بات کرنے والا۔
فرتوت۔	ایسا بوڑھا جو کسی کام کا نہ ہو۔	فضلا۔	واحد فاضل۔ دانا۔ عالم
فطرت۔	پیدائش۔	فضیل۔	کامل ولی تھے۔ حضرت
فردا۔	قیامت		ابراہیم ادھم شاہ بلخ انہی کے مرید تھے
فراوانی۔	کثرت۔	فضلی۔	منسوب بہ فضل۔ زیادتی۔ بخشش۔
فروغ۔	روشنی۔	فضلہ۔	ہضم کے بعد کا پھوگ
فردوسی۔	(طوسی) تخلص ملک الشعراء حکیم	فضل مولا۔	اللہ تعالیٰ کا فضل نہ وقت
	ابوالقاسم درباری محمود غزنوی		دیکھتا ہے نہ جگہ البتہ خبردار دل دیکھتا ہے۔
فرو۔	کم	فضیلت۔	بزرگی، بڑائی
فرائض۔	واحد فرض۔ جن کاموں کا حکم کلام	فضل برکی۔	برک کی بیٹی سے خالد وزیر
	مجید میں موجود ہے حکم خدا۔		منصور بن سفاح خالد سے یحییٰ اور یحییٰ
فرعون۔	(فارغ) سلیتی نیپ تانامی شاہ		سے فضل اور جعفر۔
	مصر جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اور	فطری۔	پیدائش۔ جس کا تعلق فطرت سے ہو۔
	بحیرہ احمر میں ڈوب کر مرا	فعال۔	سب سے زیادہ اور سب سے
فریاد۔	مدد کے لئے چلانا		بڑا کام کرنے والا
فریب خوردہ۔	کسی کے فریب میں آجانے والا۔	فقہا۔	واحد فقیہ۔ فقہ کا عالم
فرسودہ۔	گھسے ہوئے بہت پرانے	فقدان۔	کھودینا

فقہ۔ دریافت کرنا۔ علم معرفت، احکام شریعت فیلسوف۔ دوست علم و حکمت کا۔
 فق۔ (اردو) رنگ اتر جانا بوجہ خوف اور حیرت۔ چہرہ فیضی۔ اکبر کے نورتوں میں تھا عالم
 کی رنگت کا بدل جانا فاضل، شاعر
 فقرا۔ واحد فقیر۔ جو دنیا پر عقبی کو ترجیح دے۔ فیوضات۔ واحد فیض۔ جمع فیوض۔ جمع الجمع
 صاحب امر۔ فیوضات۔ بڑی بخشش۔
 فقیر۔ مسکین نہ ہو لیکن اتنا بھی پاس نہ ہو کہ فیاض۔ بہت بخشنے والا
 زکوٰۃ واجب ہو جائے فصحا۔ کھول کر بات کرنے والے واحد فصیح
 فقر۔ فقر قرآن احتساب ہست دبودنے فراغ۔ کام سے فرصت پانا۔
 رباب دستی و رقص و سرور فقر یہ نہیں کہ کسی کے
 پاس کچھ نہ ہو بلکہ یہ کہ فقر صاحب امر ہو کہے ہو تو
 ہو جائے (عین الفقر)
 فلک الافلاک۔ عرش
 فلسفہ۔ طاقت بشری کے مطابق اشیاء کے
 علم میں غور و فکر کے بعد اس کا جاننا
 فنون۔ واحد فن۔ ہنر
 فنا پذیر۔ موت کو قبول کرنے والی (پذیر فتن)
 فن۔ ہنر
 فوق العادت۔ عادت سے بڑھ کر
 فوق الفطرت۔ فطرت سے بڑھ کر
 فوت۔ گذر جانا۔
 فہم۔ دانائی۔ سمجھ

قدوم۔ سفر مراد ہے
قدس۔ بیت المقدس کے ایک پہاڑ کا نام
قدس۔ پاکیزگی
قدم رنجہ فرما کر۔ پاؤں کو تکلیف دے کر۔

قائم بالمعنی۔ ہر حالت میں معنی نہیں بدلتے قدر۔ عزت
قالب و قلب۔ ظاہر و باطن۔ باہر اندر قُص۔ نکلیا
قاہر۔ زبردستی کرنے والا آدمی۔ قرطاس۔ کاغذ
قاف۔ مشہور پہاڑ۔ ٹرانس کا قوی۔ عقل۔
کیشیا کی شمال کی طرف قرب۔ نزدیکی۔
قاصر۔ کمی کرنے والا۔ رہ جانے والا قریں۔ دوست۔ نزدیک۔
قالب۔ (قالب بدن)۔ قندیل۔ چراغ کے ساتھ فانوس کے معنی میں
قارون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا استعمال ہوگا۔ اور شکوۃ کے ساتھ چراغ
بھائی۔ چالیس خزانوں کا مالک سخت بخیل کے معنی میں یہ لفظ دو معنی میں مستعمل ہے۔
کنجوس ظالم اور ستمگر ہر چند مال جمع کرنے سے (۱) چراغ (مصباح) (۲) چراغ دان فانوس (مشکوۃ)
روکا۔ لیکن مخالفت میں بڑھتا گیا۔ حتیٰ کہ تباہ ہوا قیصر۔ شاہانِ رومہ کا لقب
قانع۔ تھوڑے پر صبر کرنے والا۔ قصور۔ واحد قصر۔ محل۔ کمی کوتاہی۔
قبیحہ۔ برے قصص۔ واحد قصہ۔ کہانی۔
قبض۔ پکڑ قصر جمشید۔ ایران کے جمشید نامی بادشاہ کا محل۔
قحط الرجال۔ آدمیوں کا نہ ملنا قضاء الہی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم یا فیصلہ سے۔
قدم۔ ہمیشگی قطع و برید۔ کاٹ۔ چھانٹ
قدیم و حادث۔ خالق و مخلوق قطب۔ ولی جسے خدا کی طرف سے کسی ملک کا انتظام سپرد ہو

تعود۔	بیٹھنا نماز میں مثلاً دو سجدوں کے درمیان	قیود۔	جمع قید
تفسرِ عصری۔	جسم	قیم۔	قائم رکھنے والا
تلق۔	غم	قیاس۔	دو چیزوں میں مناسبت ڈھونڈ کر
قلزم۔	سمندر کا نام		ایک پر دوسری کا حکم لگانا اندازہ
قلا بے۔	کڑیاں۔ حلقے	قیام۔	کھڑا ہونا۔ (نماز میں)
قلب۔	جائے ملائک۔ ملکوت۔	قیم۔	واحد قائم۔ کھڑا۔
طریقت۔	رنگ رزد۔ زوال اوصاف نفس۔	قیام اللیل۔	رات میں نماز کے لئے کھڑا ہونا
جنت۔	عین الیقین ظہور عینی	قرعہ۔	قال نکالنے کا پانسہ
قائل۔	اپنی خطا کا اقرار کرنے والا		
قلندر۔	وہ درویش جو دنیاوی تعلقات چھوڑ		
	کر اور روحانی ترقی کر کے خدا کی ذات		
	میں محو ہو گیا ہے۔		
قوت۔	غذا، خوراک		
قوت لایموت۔	اتنی غذا جو زندہ رہنے کیلئے		
	ضروری ہے		
قوام۔	نظام۔		
قہرمانی۔	غلبہ		
قہرمانیت۔	کہرمان۔ غلبہ۔		
قیل قال۔	بات۔ چیت		
تصیر۔	ضد ہے طویل کی		

ک

کثیف۔	لطیف کی ضد۔ گاڑھا۔
کحل الجواہر۔	موتیوں والا سرمہ
کدورت۔	گدلاپن
کدوکاوش۔	محنت اور تلاش
کان۔	کان (معدن)
کالا۔	جائیداد غیر منقولہ سامان غیر جاندار
کالانعام۔	حیوانوں جیسے
کاہن۔	وہ شخص جس کے تابع جن ہو۔
کارزار۔	لڑائی۔
کارزار۔	کہ آن را
کاٹھ۔	لکڑی
کارفرما۔	حاکم
کافور۔	کافور کی طرح اڑ جاتی ہے۔ کافور ہو
کامرائی۔	کامیابی
کلیت۔	کمالیت۔ جامعیت
کلاہ۔	ٹوپی
کبریٰ۔	اکبر کی تانیث
کتمان۔	پوشیدگی۔
کٹھالیوں۔	کٹھالی جس میں سنار
	دھات کو گلاتا ہے۔
کشمکش۔	کھل جاتے ہیں
	فتنہ و فساد

کفش برداری۔	جوتیاں اٹھا کر ساتھ چلنا	کوہ شکن۔	پہاڑ توڑنے والے
کلی۔	جس کے مفہوم میں بہت سے افراد شامل	کوکب دُری۔	موتی کی طرح چمکدار
ہوں جیسے حیوان۔	کلمۂ طیبہ (ابراہیم ۴ ع)	اور بڑا ستارہ۔	
کلبہ۔	کوٹا۔ حجرہ تنگ و تاریک	کون۔	دُنیا
کہربائی۔	برقی قوت	کو۔	کہ او؛ جو کہ
کلیہ۔	تمام اور کمال	کودن۔	بیوقوف
کلید۔	چابی۔	کوس۔	بڑا انفار۔
کماحقہ۔	جیسا کہ اس کا حق ہے	کوتاہ بین۔	کم نظر
کمر بستہ۔	پوری طرح تیار	کوتاہی۔	کمی
کمین گاہ۔	گھات لگانے کی جگہ	کوفت۔	چوٹ۔ کٹائی
کمر سائے۔	کمر تک۔	کونین۔	دُنیا و آخرت
کن۔	کردن سے صیغہ امر۔ کر	کہانت۔	غیب کی باتیں بتانا
کنج۔	کونہ۔	کہرام۔	شور
کند۔	ضد تیز	کھٹائی۔	بے پرواہی کی نذر ہو گیا۔
کنارہ۔	کنارہ	کہ پیدائش شد تختہ بر کنار تختہ تک کنارے نہ لگا۔	
کنز و ہدایہ۔	دو فقہ کی کتابوں کا نام	کیف و کم۔	کیسا اور کتنا
کنوز۔	خزانے۔ واحد کنزو	کین۔	کہ ایس
کونین۔	دُنیا اور آخرت	کیمسٹری۔	کیمیا۔ وہ علم جس میں مادہ کے ان
کنہہ۔	حقیقت	خوام سے بحث ہوتی ہے جو اندرونی ترکیبوں سے متعلق ہیں	
کنگرہ عرش۔	عرش کی چوٹی	کبر۔	بڑائی
کور چشم۔	اندھا (کور: آندھی)		

گ

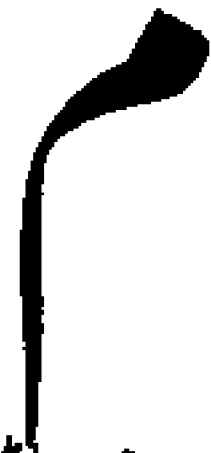
گریہ وزاری۔	رونا اور عاجزی
گزند۔	صدمہ
گفت و شنید۔	کہنے اور سننے سے
گل کر دیا۔	بجھا دیا
گل۔	مٹی
گاہ گاہ۔	کبھی کبھی
گامزن۔	قدم اٹھالے۔
گا ہے۔	کبھی
گاؤ خر۔	مراد۔ دنیاوی کاروباری
	خیالات۔
گداز۔	پگھلاہٹ
گرد و قریں باپا کی گوہر۔	تربیت پانے والا بھی
	گوہر ہو۔
گریستم۔	(دریا کے برابر رویا)
گریسن۔	رونا
گر۔	گول حلقہ۔ حاشیہ جھار
گرد۔	غبار
گرد و سر و ستائے دل۔	دل کے گاؤں کی گرد ہے
گردانی۔	گردانیدن۔ لپیٹنا
گرداں۔	گھومنے والے
گراں مایہ۔	قیمتی
گریمہ۔	کسی جگہ کسی وقت
گیرم۔	میں نے فرض کر لیا۔ (فرض کیا)
گیند۔	گوئے۔
گونہ۔	طرح۔ قسم
گوش۔	کان مراد سننا
گوہر آبدار۔	چمکدار موتی
گوشہ۔	کونہ
گویا۔	بایں کرنے والا
گھائل۔	(ارو) زخمی

گیسو۔ پچھلی طرف سر کے بال
دونوں طرف لٹکے ہوئے

ل

- لابد۔ ضروری
- لاہوت۔ عالم ذات الہی کا جس میں
ساک کو مقام فنا حاصل ہوتا ہے
- لاغر۔ پتلا
- لا یعنی۔ بلا مطلب، بے فائدہ
- لالہ زار۔ لالہ۔ پھول جو باہر سے سرخ
اور اندر کالا ہوتا ہے
- لاریبی۔ نی۔ بچی
- لاحق ہو گئی۔ چمٹ گئی
- لامتناہی۔ جو ختم نہ ہو
- لا یعقل۔ بیوقوف
- لاف و غراف۔ شیخی۔ جھوٹ۔ گپ
- لا ابالی۔ مجھے پرواہ نہیں۔ نڈر
- لالائے۔ غلام
- لبریز۔ لب زیر۔ اتنا بھرا ہوا کہ کناروں
سے باہر آ جائے

لب کشائی۔	بولنے کے لئے منہ کھولنا	لَوْلَا كَ۔	لَوْلَا كَ لَمَّا خَلَقْتُ
لرزہ انگن۔	ہلا دینے والے خوفناک	لولا۔	لولاک لما خلقت الافلاک کی
لرز جاتے ہیں۔	ہل جاتے ہیں۔		طرف اشارہ ہے ینحل لا ینحل
لزوم۔	لازم ہونا		(۱) حل ہونے کے قابل نہ ہوں۔
لطائف و کوائف۔	باریکیاں اور حالات		(۲) حل نہ کئے گئے ہوں
لعب۔	ایسا کام جس میں نفع		لہو لعب۔ کھیل تماشہ (لہو وہ چیز جس سے
	کا خیال نہ ہو		لذت حاصل کی جائے)
لعاب۔	تھوک		لیلة الرغائب۔ واحد رغیبہ پسندیدہ چیز
لقاء۔	ملاقات		
لکم دینکم۔	تمہارے واسطے تمہارا اور میرے		
	واسطے میرا دین۔ (اکافرون)		
لَمْ يَزَلْ لَا يَزَالْ۔	جسے زوال نہ ہو		
لما سبقتنی۔	مجھ سے تو کیوں سبقت لے گیا۔		
	یعنی مجھے پیچھے چھوڑ گیا۔		
لنگ۔	کے ایک لنگوٹی چھوٹی سی		
لن ترانی۔	ہرگز نہ دیکھے گا تو مجھ کو		
لوح۔	تختی۔ تختہ		
لوح محفوظ۔	عالم امر		
لوتھرا۔	ٹکڑا۔ حصہ		
لوازمات۔	ضروریات		
لولو۔	بڑا آبدار موتی		

ماہر فلکیات۔	نجومی	
ماحول۔	جو حالت یا کیفیت کسی آدمی کے چاروں طرف ہو	
ما فی العالم۔	جو دنیا میں ہے۔	ماہ آب۔ آب۔ رومی مہینے کا نام جو بھادوں کے لگ بھگ ہوتا ہے
ما فیہا۔	جو اس کے اندر ہے۔	ما دین۔ واحد مادی۔ دہری جو اس بات کا قائل ہو کہ صرف مادہ ہی کا وجود ہے
ما وراء۔	جو باہر ہے۔ علاوہ	مبدأ و معاد۔ نکلنے کی جگہ اور لوٹ کر جانے کی جگہ
ما لثرب و رب الارباب۔	کیا مٹی کے لئے اور خداؤں کے خدا کے لئے	مبلغ علم۔ علم کی حد۔ علم کا مقام
	علم الہی جو علم طبعی کے بعد سمجھ میں آ سکتا ہے	مبتدی۔ شروع کر نیوالا۔ نیا
مامون۔	محفوظ	مباحث۔ بحث کا مقام
ما یت۔	ما یہ سے۔ مقدار۔	مبالغے۔ عقل عادت کے خلاف
ماہ طلعت۔	چاند جیسے منہ والیو	مبادا۔ مباد۔ ایسا نہ ہو خدا نہ کرے
ما نع۔	پانی جیسی پتلی چیز	مآب۔ لوٹنے کی جگہ۔ ٹھہرنے کی جگہ
مامور۔	وہ شخص جسے حکم دیا گیا ہو	مبین۔ ظاہر۔ روشن۔ ظاہر اور روشن کرنے والی۔
ماسوی اللہ۔	جو کچھ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے (ماسوا)	مبذول رکھے۔ خرچ کرے۔
ماہیت۔	اصلیت	مباحث نفسیہ۔ نفس کے متعلق تحقیقات
ماخوذ۔	لیا ہوا۔	ماخذ۔ وہ جگہ جہاں سے کوئی چیز لی جائے
	ماحی بے آب۔ مچھلی پانی سے باہر	مباہات۔ فخر و ناز کرنا۔

مبرا۔	پاک	متصف۔	صفت کیا گیا۔
مبعوث۔	پیدا کیا گیا۔	متخلق۔	پیدا کیا گیا۔
متعارض۔	مخالف	متشکل۔	شکل اختیار کرنے والی متشکل
متوکل علی اللہ۔	اللہ تعالیٰ پر بھروسہ	ویسی ہی شکل میں	
	کرنے والا۔	متواتر۔	وہ حدیث جس کے تمام درمیانی
مترتب۔	ترتیب دیا ہوا	روایت کرنے والے ہوں	
متضاد۔	ایک دوسرے کی ضد	متجلی۔	روشن
متابعت۔	اطاعت۔ پیروی	متعدد۔	کئی
مترشح۔	ٹپکنے والے۔	متصف۔	موصوف
متصرفین۔	واحد متصرف، قابض	متین۔	مضبوط۔ پائیدار۔ و
متمتع۔	فائدہ اٹھانے والا	متصل۔	ملا ہوا۔ پاس۔
متمثل۔	ہم مثل ہونے والا	متحرک۔	چلنے پھرنے والیاں۔
مترادف۔	وہ دو تین لفظ جو ایک معنی	متنفر۔	نفرت کرنے والا
	رکھتے ہوں۔	متکلم۔	بولنے والیاں
متعفن۔	سڑا ہوا۔ بدبودار	متخیلہ۔	خیال کیا گیا۔ قوت خیال۔
متاع۔	ہر وہ چیز جس سے تھوڑا سا فائدہ	مٹھ بیڑ۔	فکر
	اٹھایا جائے پھر فنا ہو جائے۔	مثالی صورت۔	صورت میں ظاہر مادی جسم
متقدمین۔	پہلے زمانے کے لوگ	کے مانند ہوتی ہے یا کسی اور جسم کی طرح بھی	
متصوفین۔	خدا کی راہ میں خواہشات	مثال۔	تصویر۔
	نفسانی سے پاک ہو کر زندگی	مثنوی۔	وہ نظم جس کی ہر بیت میں دو قافیہ
	گزارنے والے تصوف والے	الگ الگ ہوں	مولانا روم کی مشہور کتاب

مژدہ باد۔	بشارت ہو۔	محقق۔	تحقیق کیا گیا۔
مجددیت۔	مجدد کی بات کو نئے سرے سے محیط۔	گھیرے ہوئے	
پیدا کرنے والا۔	دینی احکام کو رواج دینے	محفص۔	صرف
والا۔	بدعات دین کو دور کرنے والا	مخلات۔	واحد۔ محل۔ مکان
محبب الدعوات۔	دعاؤں کے قبول کرنے والے	محکموں۔	واحد محکمہ۔ پچھری دفتر مشتبہ نمونہ از
مجمع۔	جمع کیا ہوا۔ اکٹھا	خردارے۔	ڈھیر میں سے مٹھی بھر نمونہ
مجازیب۔	واحد مجذوب	محافل۔	جمع محفل
مجلہ۔	عملی ماہوار رسالہ	محشور شوی۔	جب تو اٹھے گا۔
مجرئی۔	سلام۔ آداب	محدب۔	درمیان اسے ابھارا ہوا۔
مجمع صفات۔	خوبیوں کے جمع ہونے کی جگہ	محک۔	کسوٹی۔ سیاہ پتھر
مجاوروں۔	واحد مجاور۔ درگاہوں اور تبرک	محال۔	ناممکن
	مقامات کے خادم	محاسبہ۔	حساب لینا۔ پکڑ
محمل۔	اکٹھا کیا ہوا۔ خلاصہ	محو۔	گم ہونا
مجددیت۔	مجدد کی بات کو نئے سرے سے	مخیر العقول۔	عقلوں کو حیران کرنے والی
	پیدا کرنے والا۔ دینی احکام	مخاذ بہت تنگ ہے۔	مخاذ مقابلہ۔ مراد کسی چیز کا
	کو رواج دینے والا۔ بدعات	بہت تھوڑا وقت کیلئے پاس رہنا	
	دین کو دور کرنے والا۔	محصور۔	قیدی
مجنس۔	واحد مجوسی۔ آگ پوجنے والے	محمول۔	گمان کیا ہوا۔
محشر انگیز۔	قیامت لانے والے	محکم۔	مضبوط پکا۔
محزون۔	رنجیدہ	محرك۔	حرکت دینے والا
محرم۔	واقف کار	محمود۔	قابل تعریف

محور۔	وہ چیز جس پر کوئی چیز	مدید۔	لمبی
منحی۔	چھپا ہوا	مذموم۔	برا
مخلط۔	ملا ہوا	مذمت۔	برائی۔ برا کہنا
مختص۔	خاص کیا گیا	مذہب اہل اوتار۔	
مخارج۔	نکلنے کی جگہیں	چو بنیادیں ست گردوبے	
ماخوذ۔	لیا ہوا	نمائیم خود را بہ شکل کے (گیتا کا پہلا شلوک)	
مخیر۔	خیر کرنے والا	مربوط۔	بندھا ہوا
محر۔	جس میں خمیر پیدا ہو گیا ہو	مردار۔	نا پاک
مُخ۔	ہر چیز کا خلاصہ۔ گودا	مرتفع ہو جاتے ہیں۔	اُٹھ جاتے ہیں
مُخیر۔	خیر کرنے والا	مرزوق۔	رزق دیا گیا۔
مختلف فیہ۔	جس میں اختلاف	مرکب۔	سواری
مختص۔	خاص کیا گیا۔	مراتب۔	واحد مرتبہ۔ درجہ
شدہ۔	یار۔ مددگار	مروج۔	رواج پایا ہوا۔ رواج دیا گیا
مدلول۔	معنی	مرض۔	روگ۔
مداومت۔	کسی کام کو اختیار کر کے	مرکب۔	کئی چیزوں سے مل کر بنی ہوئی چیز۔
	ہمیشہ کرتے رہنا۔	مرکب۔	عمل میں لانا
مدہوش۔	دہشت مصدر سے حیران	مردود۔	دور کیا ہوا پیچھے کی طرف ہٹایا ہوا۔
مدراج۔	واحد درجہ۔ درجے راستے	مرتد۔	جو دین اسلام سے پھر جائے۔
مدون۔	جمع کیا گیا۔	مرلح۔	پالتی مار کر بیٹھنا۔ چار کونا
مدرك۔	پانے والی	مرکوز۔	ایک نکتہ پر سمٹ جانا
مدھم۔	تاروں والا ساز	مرغان سادہ لوح۔	مراد سادہ لوگ۔

مرتب۔	درست کیا گیا۔ مرتب	مزکی۔	پاک کیا گیا۔
مراتب۔	انتظام کرنے والا	میزان۔	ترازو
مراتب۔	سات ہیں ۱۔ احدیت ۲۔	مستمرہ۔	دائگی
وحدت۔ ۳۔ واحدیت۔ ۴۔ روح ۵۔	مسموم۔	زہر بھرا۔	
مثال ۶۔ جسم ۷۔ انسان۔	مسافت۔	فاصلہ	
مراقبہ۔	خدا کی طرف دل کی حضوری	مسکنت۔	محتاجی
مرمر۔	سنگ مرمر	مساعد۔	مددگار
مرئی۔	دکھائی دینے والی	مسخر۔	فرماں بردار۔ قابو
مربوط۔	بندھا ہوا۔	مستغنی۔	بے پرواہ
مردور۔	گذرنے	مساس۔	چھونا۔ ہاتھ پھیرنا
مرجع اناام۔	خلق خدا جس طرز جوع کرے	مسنون۔	وہ کام جس کا کرنا سنت ہو۔
مرجع۔	جائے رجوع	مسکین۔	مفلسی نے بالکل بے حرکت
مردم۔	افتادہ۔ گرے ہوئے لوگ	اور نا طاقت کر دیا ہو پاس بالکل کچھ نہ ہو۔ فقیر	
مرحلہ۔	منزل	سے بھی زیادہ مفلس (فقیر جو زکوٰۃ نہ دے سکے)	
مرگھٹوں۔	واحد مرگھٹ، وہ جگہ جہاں	مسکت۔	چپ کرنے والا
	ہندو مردہ جلاتے ہیں	مسلم۔	تسلیم شدہ
مرزوق۔	رزق دیا گیا	مستور۔	چھپی ہوئی۔
مرکی۔	دکھائی دینے والی	مسلط۔	زور کے ساتھ غالب
مزلہ۔	نجاست ڈالنے کی جگہ	مسام۔	ہر بال اور رو نگٹے کے نیچے ایک
مزلے۔	پاک کیا گیا۔	سوراخ جن سے پسینہ خارج ہوتا ہے	

مستقر۔	جائے قرار	مشام۔	سونگھنے کی قوت کی جگہ
مسخ۔	اچھی صورت بدل کر بری ہو جانا۔	مشایعت۔	رخصتی کے لئے کچھ دور ساتھ چلنا
مستحب۔	وہ کام جس کے کرنے میں	مشینت۔	شیخی۔ غرور
	ثواب نہ کرنا بلاعتاب	مصلح۔	اصلاح کرنے والا
مساعد۔	مددگار	مصرف۔	خرچ کرنے کی جگہ استعمال۔
مسمیٰ۔	نام والا	مصائب۔	مصیبت واحد۔
مستبد۔	کسی کام کیلئے اکیلا آمادہ ہونی والا	مصاحب۔	پاس بیٹھنے والے
مستولی۔	غالب۔	مصدق۔	مطابق
مسلح۔	تہتیار بند۔	مصدق۔	کسی شے کے معنی ٹھیک مطابق
مسبب الاسباب۔	سبب بنانے والا۔	موصوف۔	جس کے ساتھ کوئی وصف لگا ہو۔
مسعود۔	نیک نصیب	مضمر۔	چھپایا گیا ہوا۔
مسمیٰ۔	نام والا	مضل۔	گمراہ کرنے والا
مشمثل۔	شامل ہونے والا	مضطرب۔	بے قرار
مشمثل۔	شامل ہو ہوا	مضمحل۔	ست
مشرف۔	بزرگی دیا گیا۔	مضغہ۔	گوشت کا ٹکڑا
مشاہدات۔	واحد مشاہدہ۔ جو دیکھی جائے۔	مضمحل۔	تھکن۔ عاجزی
مشکوٰۃ۔	چراغ رکھنے کی جگہ بڑا طاق۔	مضر۔	نقصان دینے والا۔
مشعر الحرام۔	وہ جگہ جہاں حج کے دنوں میں	مطلع۔	سورج نکلنے کی جگہ
	قربانی کرتے اور بال منڈاتے ہیں	مطلق العنان۔	جسے کوئی روکنے والا نہ ہو
مشینت۔	شیخی۔ غرور	مطبغ۔	باورچی خانہ
مشاطہ۔	دلہن کو سنوارنے والی عورت	مظاہر۔	ظاہر ہونے کی جگہیں

منظر ہر اتم۔	مکمل ظاہر ہونے کی جگہ۔	معذور۔	بہانہ کرنے والا
محرکتہ الاراء۔	زبردست۔	معجزہ۔	جس کو سمجھنے میں عقل عاجز رہ جائے۔ انہونی بات نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ،
معدن۔	کان	ولی سے ظاہر ہو تو کرامت اور شعبہ باز سے	ظاہر ہو تو استدراج۔
معاذ اللہ۔	خدا بچائے		
معکوس۔	الٹی		
معرفت۔	پہچان۔ حقیقت روح کے تجلیہ کا	معنوی۔	باطنی۔ ذاتی۔ اصلی
	ضابطہ یعنی روح کو خطرات غیر اللہ سے محفوظ کرنا	معلق۔	لٹکا یا لٹکایا ہوا۔
معارف۔	جان پہچان کے مقامات	معصوم۔	گناہ سے بچایا گیا۔
معنی۔	پہلی چیتاں۔ (معما)	معلول۔	وہ شے جس کا کوئی سبب ہو۔
معمور۔	آباد بھرا ہوا۔	معاون۔	مددگار۔
مختلف۔	عبادت کے لئے مسجد میں بیٹھنے والا	معالجہ۔	علاج۔
معاشرت۔	مل جل کر زندگی بسر کرنا	معصیت۔	گناہ
معانی۔	علم جس سے معلوم کیا جاتا ہے۔ کہ جو	معاندین۔	واحد۔ معاند۔ دشمنی کرنے والا۔
	لفظ عبارت میں آیا ہے۔ وہ مطابق ہے۔ یا نہیں	معاشیات۔	اقتصادیات معاشی روزی اور
معطر۔	خوشبودار	گزارہ کے متعلق	اکنامک
معنبر۔	عزیزگی ہوئی خوشبو والے	معیوب۔	عیب دار
معین۔	مقرر۔ خاص	معطل۔	بیکار
معیشت۔	زندگی کا سبب	معدود۔	گنتی کے چندون۔
مباحثہ نفسیہ۔	نفس کے متعلق تحقیقات	معیت۔	ساتھ
معاش۔	زندگی کا سامان	مہجون۔	گوندھا ہوا
معیار۔	کسوٹی، سونا چاندی تو لے کا کاٹا	معذرت۔	بہانہ

معراج۔ سیڑھی کا ڈنڈا۔ سیڑھی بلندی۔ عروج۔	مکشوف۔	ظاہر کیا گیا۔
جس پر انبوی میں ہوا۔	ملاء الاعلیٰ۔	فرشتوں کی جماعت عالم علوی
مغاں۔	واحد مَنع۔	آتش پرست
مغضوب۔	جس پر خدا کا غضب ہو۔	
مفصل۔	کھول کر بیان کیا گیا۔	
مُقَاد۔	فائدہ	
مفروضات۔	فرضی باتیں	
ما فوق الفطرت۔	فطرت سے بڑھا ہوا	
مفتاح۔	چابی	
مفہوم۔	مطلب۔	
مفتون۔	عاشق و فتنہ میں پڑا ہوا	
مفروضہ۔	فرضی	
مقتضیات۔	مطالب اور مرادیں	
مقالہ۔	کلام	
مقہور۔	جس پر خدا غصہ ہونا راض ہو۔	
مقال۔	(مصدر) گفتگو	
مکاشفہ۔	ولی کے دل میں امور غیبی کا ظاہر ہونا	ملال۔
مکان۔	جگہ	مالخو لیا۔
مکدر۔	گدلا	ملکوتی آوازیں۔
مکون۔	خالق	ممتاز۔
مکین تھا۔	مکان میں تھا۔	میمت۔
		مارنے والے۔

ممتاز۔	عزت دیا گیا۔	منازل۔	واحد منزل۔	جا کر ٹھہرنے کی جگہ۔
مملو۔	بھرا ہوا۔	ذات۔	صفات۔	اسماء۔
منہجائے حیات۔	انجام زندگی۔	آثار۔	اعیان انسان	
منفذ۔	کھڑکیاں۔	گذرنے یا گھس	مندرج۔	درج کیا گیا۔
	جانے کی جگہ	منظر۔	صورت	
مناسک۔	حاجیوں کے عبادت کرنے کے	منحصر۔	رکا ہوا۔	گھرا ہوا۔
	مقامات۔	واحد منک	منزلت۔	رتبہ
منکر اور نکیر۔	قبر میں سوال کرنے والے فرشتے	منطق۔	عملی علم کا نام جو ذہن کو غور اور فکر میں غلطی	
منوال۔	طریقہ۔	دستور	کرنے سے بچائے۔	
منور۔	روشن	من۔	نفس	
منافی۔	نفی کرنے والا	منقل۔	ایک جگہ سے دوسری جگہ ہونی والا	
منہج۔	نتیجہ دینے والی	منصب۔	رتبہ۔	عہدہ
منزہ۔	پاک صاف	منتر۔	دید کا کوئی حصہ	
منطبق۔	مطابق۔	برابر۔	منقل۔	نقش و نگار کیا گیا۔
مناظرہ۔	حق ثابت کرنے کے باہم بحث کرنا	منہج۔	ال قلم۔	راستہ کا وسط اللہ تعالیٰ کے لئے
منہجی۔	اخیر تک پہنچنے والا۔		یہی مفہوم ہے یعنی جب کوئی وسط	
منڈلاتے۔	آس پاس موجود رہتے		سے ہٹ جائے تو اُسے اس کے وسط	
منعکس۔	عکس قبول کرنے والا۔		میں لے آتے ہیں۔	بدلہ کا مفہوم درست نہیں
	منطق۔	علم عملی کا نام جو ذہن کو خطائی فکر سے بچائے	منشور۔	شاہی فرمان لطف و عنایت والا۔
	میزان بھی کہتے ہیں	منبعش۔	اس کے نکلنے کی جگہ	
ماندگی۔	تھکن۔	عاجزی	منہک۔	کسی کام میں بڑی کوشش کرنے والا

موٹکافیوں۔	بال کی کھال اتارنا	ماہ طلعت۔	چاند جیسے منہ والی
موہوم۔	وہم سے	مہجور۔	جدا ہوئی ہوئی
مولائے مصطفیٰ ﷺ۔	غلام آزاد بخدہ یا بدرگار	مہیا شدہ۔	تیار ہے۔
موید۔	تائید کرنے والا۔	مہد سے لیکر لحد تک۔	پیدائش تا موت
موکلات۔	جن کے سپرد کوئی کام کیا جائے	میزان۔	ترازو
موجب۔	سبب	میتواں برد۔	نہیں لے جاسکتے۔
موقوف۔	ٹھہرایا گیا ہوا	میلان۔	جھکاؤ۔
موضوع۔	جس کا ذکر کرنا مقصود ہے	میل۔	توجہ۔ خواہش۔
موجزن۔	موج زن لہراتا ہوا		
موت۔	زندگی کی ہوا کا چلنے سے رک جانا		
موقوف۔	ٹھہرایا گیا۔		
موصوف۔	جسکے ساتھ کوئی وصف لگا ہو۔		
مہر۔	پیار		
مہدیت۔	مہدی، ہدایت کیا گیا۔	بارہویں	
	امام کا نام جو آئندہ ظاہر ہونگے اور اسی وجہ		
	سے کئی لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔		
مہمل۔	بے کار		
مہارت۔	استادی		
مہرہ۔	گھوٹا		
مہیب۔	ڈراؤنے		
مہمات۔	مشکلات۔ بڑے کام واحد مہم		

نجات۔	اولیاء اللہ۔
نجوم۔	واحد نجم۔ ستارہ
نحس۔	نامبارک
نخستین۔	اول پہلا
ناسوت۔	عالم اجسام مراد دنیا جہان
ناطقہ۔	بات چیت کی طاقت
ناید۔	نہ آید۔ (آمدن)
نادر۔	عجیب
ناقدانہ۔	پرکھنے والی۔
نام نہاد۔	صرف نام کا
نامشروع۔	خلاف شریعت
نادر الوجود۔	بے مثال
ناظرین۔	واحد ناظر دیکھنے والا
نالہ۔	اوپنی آواز کے ساتھ فریاد کرنا
ناظر۔	دیکھنے والا۔
نامی۔	بڑھنے والا۔ اُگنے والا
ناویدہ۔	ان دیکھا
ناقوس۔	سنگ جو مندر میں بجایا جاتا ہے
نبات۔	ہر سبزہ اور درخت
نشوونما۔	بڑھنا۔ پھلنا۔ پھولنا۔
نت۔	ہمیشہ ہر دن
نجات۔	اولیاء اللہ۔
نجوم۔	واحد نجم۔ ستارہ
نحس۔	نامبارک
نخستین۔	اول پہلا
ناسوت۔	عالم اجسام مراد دنیا جہان
ناطقہ۔	بات چیت کی طاقت
ناید۔	نہ آید۔ (آمدن)
نادر۔	عجیب
ناقدانہ۔	پرکھنے والی۔
نام نہاد۔	صرف نام کا
نامشروع۔	خلاف شریعت
نادر الوجود۔	بے مثال
ناظرین۔	واحد ناظر دیکھنے والا
نالہ۔	اوپنی آواز کے ساتھ فریاد کرنا
ناظر۔	دیکھنے والا۔
نامی۔	بڑھنے والا۔ اُگنے والا
ناویدہ۔	ان دیکھا
ناقوس۔	سنگ جو مندر میں بجایا جاتا ہے
نبات۔	ہر سبزہ اور درخت
نشوونما۔	بڑھنا۔ پھلنا۔ پھولنا۔
نت۔	ہمیشہ ہر دن

نفسِ امارہ۔ امارہ نختی کے ساتھ حکم چلانے	نصب العین۔ مقصد۔
والا وہ نفس جو اپنی دنیاوی خواہشوں اور لذتوں	نصرت۔ یاری مدد۔
کی طرف ہی لگا رہے۔	نظریہ۔ اصول۔ قاعدہ۔ رائے غور و فکر
جائے شیطان۔ ناسوت	کامیدان۔ قیاس۔ تھیوری
توڑنے والا۔	نظام۔ کسی چیز کا سنوارنا۔
واحد نقش۔ صورت	نعماء۔ جمع نعمت کی (نعماء)
سکھ جو مندر میں بجایا جاتا ہے۔	نعم البدل۔ اچھا بدلہ
نقش کرنے والا۔	نعم۔ جمع نعمت کی
نقص۔ کمی	نعمت غیر مترقبہ۔ ایسی نعمت جس کے ملنے کی
اولیاء اللہ ابدال سے اوپر	امید نہ ہو اور مل جائے
سوراخ	نعم۔ نعمت۔ بہشت۔ نیکی
نقطہ	نعمہ۔ باریک نرم، دل کو موہ لینے والی آواز
درخت کا اگنا	نفسِ ناطقہ۔ روح و جان بولنے والی
بردھنا۔ اگنا۔	نفسِ بھیمی۔ جان چوپایہ مراد نفسِ امارہ
موافق۔	نفوس۔ واحد۔ نفس جان
نومیدی۔ مایوسی	نفاذ۔ جاری ہونا حکم کا
جنس یکساں حقیقت رکھنے والی چیزیں۔	نفی۔ انکار۔ نفی اثبات۔ اللہ تعالیٰ کے سوا سب کا
نواہی۔ واحد نہیں۔ وہ باتیں (کام) جن سے	انکار (ہ) اور صرف اللہ کا اقرار۔
شریعت نے منع کیا ہے۔	نفوذ۔ گھس جانا
تو نہیں ہے	نفخ۔ اس طرح بھرنا کہ پھول جائے
نہ۔	نفل۔ وہ عبادت جو واجب نہ ہو جمع نوافل۔
نو (۹)	

و

نہایت۔ اخیر

نہفتہ رخ۔ منہ چھپایا ہوا

نیم روز۔ ملک سیستان

نیر۔ سورج

نیم۔ آدھی۔

واجب الوجود۔ حق تعالیٰ جن کی ذات اپنے

نیاز۔ اظہار محبت (جان سے مال سے)

وجود میں غیر کی محتاج نہیں۔

نیساں۔ وہ بارش جس کے قطرہ سے موتی بنتا ہے۔

واماندگیاں۔ عاجزیاں۔

نیست۔ کہ معلوم نہ ہو۔

واجب و ممکن۔ خالق و مخلوق

نیتان۔ جنگل

وائی۔ پورا ہونا۔

واجبات۔ جن کا کرنا لازمی ہو۔

واردات۔ واقعات۔ حادثات۔ حالات۔

واحد وارودہ (مونٹ)

وثوق۔ اعتماد

وجیہ۔ خوبصورت

وجود باوجود۔ جود بخشش

وجد۔ یاد الہی میں بے خودی کی کیفیت

وجود۔ ہستی۔ جسم

وحید۔ لائانی

وحشت۔ آدمیوں سے نفرت

ودیعت۔ امانت

ودوان۔ (سکرت) عالم

وراء الوراثم وراء الورا۔	وراپچھے اور ثم۔ پھر	وما فیہا۔	اور جو کچھ اس میں ہے
ورقے۔	درخت کا پتہ	وہم۔	بغیر ارادہ دل کا کسی چیز کی طرف جانا
ورثۃ۔	واحد، وارث	وہم معترضہ۔	برے خیالات جو درمیان میں
ورا۔	اورا۔ اس کو۔		پیدا ہو جائیں۔
ورطہ۔	بھنور، گرداب	وہی۔	بخشی ہوئی۔ عطا کی ہوئی
ورود۔	آنا، اترنا۔ اندر جانا۔ وارد آنے والا	وے۔	وائے۔
ورد۔	ہر روز کا پڑھنے والا کلام		
ورثیت۔	اورا اگر نہیں ہے۔		
وسیط۔	درمیان والا۔		
وساوس۔	واحد، وساوس، وہم برا خیال		
	وسوسہ، بری بات جو دل میں آئے		
وساطت۔	وسیلہ		
وسعت۔	کھلا پن۔ گنجائش		
وش۔	مانند۔		
وظیفہ۔	(وظائف) وہ ذکر جو روز کے		
	لئے مقرر کر دیا جائے۔		
وعید۔	وعدہ عتاب و ہمکی		
وقوف قلبی۔	دل کی خبرداری		
وقوع۔	واقع ہونا۔		
وقع۔	اُونچا۔ مضبوط		

ہم۔	تمام		
ہماں۔	ہم آن۔ وہ ہی۔		
ہمہ گیر۔	پکڑ سے کوئی باہر نہ ہو۔		
ہم پلہ۔	پلہ، پلڑا۔ برابر۔ برابر		
ہامان۔	فرعون کا مذہبی پیشوا	ہم مشرب۔	جن کی خواہشات ایک ہوں
ہارون۔	پانچواں عباسی بادشاہ	ہم نوا۔	ہم آواز
ہجوم۔	بھیڑ	ہمتا۔	مانند
ہدایہ۔	کتاب فقہ	ہنوز۔	ابھی تک
ہدایت۔	منزل تک رحمت کیساتھ پہنچانا	ہنگام۔	وقت
ہدیہ۔	ہدیہ۔ تحفہ محبت	ہوت۔	ہو
ہذیان۔	ہذیان، بیہوشی میں بکنا	ہوشربا۔	ہوش لے جانے والا۔
ہرچہ دیدہ۔	جودیکھا۔ سنا۔ جانا	ہوا۔	حرص
ہرن ہو جائینگے۔	دوڑ جائیں گے۔	ہوس۔	عشق خام
ہر کہ دمہ۔	ہر چھوٹے بڑے	ہویدا۔	ظاہر
ہژدہ ہزار عالم۔	۱۸ ہزار مخلوقات	ہوائے نفس۔	نفس کی خواہش بیش و پوچ۔ تھوڑا سا
ہشاش ہشاش۔	خوش خوش	ہیولی۔	ہر چیز کا جوہر۔ ماہیت
ہفت اختر۔	سات بروج	ہچ مداں، ہچ میرز۔	نادان بے علم بے قیمت۔
ہفت اندام۔	ہاتھ پاؤں وغیرہ	ہیجان۔	جوش میں آنا
ہفت گنج۔	سات خزانے	ہیئت۔	صورت
ہفتاد و دو ملت۔	۷۲ فریقے	ہچ و پوچ۔	تھوڑا سا

کی

پانے	یافت۔
دوقو میں	یاجوج ماجوج۔
حمایتی	یاور۔
موسیٰؑ کا ہاتھ جو روشن ہو جاتا	ید بیضا۔
خدائی۔	یزدانی۔
اشارہ کرتا ہے	یشیر۔
حصہ حدیث	یطعن یستقینی۔
ایک ہی کے واسطے	یکجہت۔
ایک ہی حکم سے	یک قلم۔

حضرت قبلہ فقیر نور محمد صاحب سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ تصانیف

عرفان (حصہ اول) (اردو)	انوار سلطانی (ابیات باہو رحمۃ اللہ علیہ)
عرفان (حصہ دوم) (اردو)	حیات سروری (حضرت فقیر عبد الحمید سروری قادری)
عرفان (حصہ اول) (انگلش)	الہامات (حضرت فقیر عبد الحمید سروری قادری)
محزن الاسرار و سلطان الاوراد	عقل بیدار (حضرت فقیر عبد الحمید سروری قادری)
حق نما	آداب سروری (ملک شیراقلن)
نور الہدیٰ (فارسی)	فیضان سروری (زیر طباعت) (مؤلف خلیفہ محمد صدیق کھیانی)

حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ